

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No 17/511² ^{PLS} Acc. No 1.1324
7-1-8

~~4 OCT 1995~~ 29

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۸۹۱۵۴۳۰۵ Accession No. 1324

Author دایرة المعارف العلمیہ

Title معارف ۱۰۶۱ وین جلد

This book should be returned on or before the date last marked below.
۱۹۲۸

~~4 OCT 1929~~

بُيُوتُ الْمُؤْمِنِينَ

بِعَن

مَعَارِفُ الْعُظَمَاءِ

ک

۶۱ وین جلد

از جنوری ۱۹۴۸ء تا جون ۱۹۴۸ء

مُتَبَعًا

سید سلیمان ندوی

عَالِمِ دَعْوَةِ اللَّهِ
مُطَبَّعُ مَعَارِفِ الْعُظَمَاءِ

جلد ۶۱ ماہ صفر المظفر ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ جنوری ۱۹۴۸ء عدد ۱
مضامین

شذرات شامعین الدین احمد ندوی ۲-۴

مقالات

اسلامی طب کی مختصر تاریخ مولانا عبدالسلام ندوی، ۲۰-۵

اثر علی فغان جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب الیم ۲۱-۲۴

فتادی مالگیری اور اس کے چند اور موفین مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی رفیق ۳۸، ۵۰

دار المصنفین

ہندوستان بن علم حدیث جناب مولوی ابوبکی امام خاں صاحب شہزی ۵۱-۶۲

استفسار و جواب

اسلام میں مجلس شوری کا نظام ۶۲، ۶۱

کیا ناقص مسلمان کی نسبت اسلام کی جانب صحیح نہیں "م" ۵۵، ۵۶

ادبیات

نعت جناب مہل خیر آبادی ۶۶

غزل جناب شاہین اثرت حجازی ۷۷

مطہر عاتق جدیدہ "م" ۷۷، ۸۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شذرات

قومی اور جمہوری حکومت نے اردو زبان کے ساتھ چند مینوں میں جو سوک کیا وہ غیر ملکی اور مستبد حکومت چند صدیوں میں بھی نہ کر سکی تھی، اور اس کے جواز کے لئے جو دلیل پیش کی جاتی ہے، اس کو نہ منطق سے واسطہ ہے، نہ سچائی سے، اسے کون منصف مزاج یقین کر سکتا ہے، کہ صوبہ متحدہ کی اکثریت کی زبان ہندی، اور اردو صرف ۱۴ فیصد کی زبان ہے، یہاں تک تو تسلیم کیا جاسکتا ہو کہ علمی و ادبی اردو، عام بول چال کی زبان اور شہری اور دیہاتی زبان میں فرق ہے، لیکن صرف عربی و فارسی الفاظ کی آمیزش، تلفظ کی صحت، نشانی کی اہمیت، اور ایسا بنیادی فرق نہیں ہے جس کی بنا پر ان زبانوں کو بھی مختلف زبانیں کہا جائے، چہ جائیکہ ان کو ہندو مسلم زبانیں قرار دیا جائے، زبان کی تقسیم بالکل نئی ہے شہر کے باشندوں کی زبان خواہ وہ ہندو ہوں یا مسلمان، اسی طریقہ سے دیہات کے تمام باشندوں کی زبان بالکل ایک ہو، عام بول چال کی زبان ہندو مسلمان یکساں بولتے اور سمجھتے ہیں، اور اس کے مقابلہ میں جو زبان گڑھی جا رہی ہے، اسے نہ صرف مسلمان بلکہ وہ ہندو بھی نہیں سمجھتے جو سنسکرت سے ناواقف ہیں اگر یہی ہوتی تو غرضتھا

اردو نہ صرف اس لئے کہ ہندو مسلمانوں کی مشترک زبان ہو، بلکہ علمی، لسانی، سیاسی اور تمدنی کسی جنبیت سے بھی کوئی ہندوستانی زبان اس کے مقابلہ میں حکومت کی زبان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، وہ حال میں ہندوستان کی پیدائش کے بعد اس میں ہندو مسلم دونوں طبقوں کے خاص کر یکساں ہیں اس کی زمین تمام تہ ہندی اور پراکرت کی ہے، صرف گل بوٹا فارسی اور عربی کے ہیں اس کے قاعدے، مادے، مصادر اور اکثر نام محاورہ اور اصطلاحیں ہندی اور پراکرت غیر کی ہیں، صرف وہ اسرار اور اصطلاحیں جو ہندوستانی زبانوں میں نہ تھیں، یا ان کے مقابلہ میں عربی اور فارسی کی ان سے زیادہ خوبصورت اور زبان کے لئے قابل قبول تھیں، ان دونوں زبانوں کی ہیں، اور ان میں بیشتر الفاظ نا

اسنے چڑھ چکے ہیں جنہیں ایک دیہاتی بھی آسانی نہ سمجھتا، زمینداری، کاشتکاری، مقدمہ عدالت، اور حکومت کے مختلف شعبوں کے متعلق عربی اور فارسی کی جس قدر اصطلاحیں ہیں، انہیں کون دیہاتی نہیں سمجھتا، اردو میں ہندوستان کی پرانی زبانوں کے الفاظ کے مقابلہ میں عربی اور فارسی الفاظ کا تناسب چوتھائی سے بھی کم ہے، اس میں ہندو کلچر اور ہندوستان کے مقامی اثرات بھی پوری طرح موجود ہیں، اس کی تفصیل میں پڑنے کا یہ موقع نہیں ہے۔
راقم نے کئی سال ہوئے ہندوستانی اکیڈمی الہ آباد کے اجلاس میں اس موضوع پر ایک مفصل مقالہ پڑھا تھا، جو اکیڈمی کے رسالہ کے کئی نمبروں میں چھپ چکا ہے،

اردو گو ہندو مسلم عوام کے اختلاط سے پیدا ہوئی، لیکن اُس نے حکومت کی گود میں پرورش پائی، اور ایک عرصہ تک ہندو مسلمان ادیبوں اور اصحابِ علم و قلم کی تصنیفی زبان رہ چکی ہے، اور اب بھی ہوا، اُس نے ہندوستان کی اکثر پرانی زبانوں اور عربی، فارسی اور ترکی وغیرہ بیرونی زبانوں کے بہترین عناصر کو جذب کیا ہے اس لیے اس میں جو وسعت ہے اور علوم و فنون اور حکومت و تمدن کے ہر شعبہ اور ہر شاخ کے متعلق جس قدر الفاظ اور اصطلاحیں اردو میں موجود ہیں، وہ ہندوستان کی کسی زبان میں بھی نہیں مل سکتیں، انگریزی حکومت اور مغربی تمدن نے جو نئی چیزیں پیدا کیں، اُن کے مترادفات بھی اردو میں بن گئے، یا اصل زبان کے جو الفاظ اس میں کھپ سکتے تھے، وہ اس میں جذب ہو کر اردو کا جز بن گئے، اور آج کوئی نیا لفظ ایسا نہیں ہے جس کا مرادف اردو میں موجود نہ ہو، ان میں اکثر زبانوں پر چڑھ کر عام ہو چکے ہیں، سیاسی حیثیت سے بھی اردو کی کچھ کم اہمیت نہیں، ایشیا کے اکثر ملکوں خصوصاً ہندوستان کے پڑوسی اسلامی ممالک میں ہر جگہ کم و بیش اردو کے سمجھنے والے موجود ہیں، ایشیا کے جن ملکوں میں بھی مسلمانوں کی قابلِ ملاحظہ آبادی ہے، ان میں اردو نامانوس نہیں اس لیے تمام ہندوستانی زبانوں میں ان ملکوں سے ربط و تعلق کا ذریعہ بھی اردو ہی ہو سکتی ہو سکتی اور ہندی صرف ہندوستان کے اندر محدود ہے،

اردو زبان کا مسئلہ ایسا تنقید جس پر نہ صرف ہر مسلک و خیال کے مسلمان بلکہ سنجیدہ اور صحیح انجیل

ہندو بھی متحد ہیں ان کا مذہبی جی کی رائے سب کو معام ہے حال ہی میں لگنؤ میں آل انڈیا اردو پریس، اور آل انڈیا انجمن ترقی پسند مسیحین کی جو کانفرنسیں ہوئی ہیں، ان میں ہندو اخبار نویسوں اور ادیبوں نے بھی بالاتفاق اردو کی حمایت، اور حکومت کے رویہ پر ناپسندیدگی ظاہر کی جو انجمن ترقی پسند مسیحین کی جانب سے اردو کی حمایت میں جو اعلان شائع ہوا ہے، اس میں مسلمانوں سے زیادہ ہندوؤں اور سکھوں کے نام ہیں لہذا یہ طور پر بھی بہت سے ممتاز ہندوؤں نے اردو کی تائید میں بیانات دیئے ہیں، اور اس جماعت کے علاوہ جو پراچین بھارت کو زندہ کرنا چاہتی ہے، حتیٰ پسند ہندو بھی اردو کے ساتھ حکومت کی روش کو پسند نہیں کرتے، کانگریس ایک طرف تو بلا اختلاف مذہب و ملت ہندوستان کے تمام فرقوں کی نمائندگی، ان کے کلچر کے تحفظ اور متحدہ قومیت کی مدعی ہے، دوسری طرف اردو کے ساتھ جو ہندو مسلمانوں کے میل جول کی پیداوار ان کے اتحاد کی نشانی، دونوں کے مشترک کلچر کا سب سے بڑا نمونہ اور اس کی امین و محافظ ہے، کانگریسی حکومت کا یہ طرز عمل نہایت حیرت انگیز و اگر اردو ہندو مسلمانوں کی زبان بھی ہوتی، تو بھی ایک جمہوری ادارہ کی حیثیت سے اردو کا تحفظ کانگریس کا فرض تھا، زبان زبردستی پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ طبعی اور فطری پیدا ہوتی، اور بڑھتی ہے، اس لئے اردو کے مقابلہ میں نئی زبان کا فروغ پانا آسان نہیں اور ایک ایسا ن حکومت کو اردو کا ولہی حق ماننا پڑے گا،

مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ دیرپا بادی کی مشہور و مقبول کتاب تصوف اسلام کا تیسرا ڈیٹیشن چھپ کر تیار ہو گیا ہے، گو اس کے ابواب میں کوئی تیارافہ نہیں ہے لیکن بعض ابواب کے مباحث میں مفید اضافے اور پوری کتاب میں جزوی ترمیم کی گئی ہیں اور یہ نیا ڈیٹیشن پہلے ڈیٹیشن سے زیادہ جامع اور مکمل ہو گیا ہے، یہ کتاب اردو میں قدیم اکابر صوفیائے کرام کی تصانیف کا جو تصوف کی اہمات کتب اور روح شریعت میں خلاصہ اور عطر ہے، اور مصنف کے قلم سے ان کی ضروری تشریح و توضیح ہے، اصحاب ذوق دار المصنفین سے طلب فرمائیں،

مقالہ

اسلامی طب کی مختصر تاریخ

از

مولانا عبدالسلام ندوی

اسکندر اعظم نے جب مشرق میں فاتحانہ اقتدار حاصل کیا، تو ریاضی معالج کی بنا پر معاشرتی تبدیلی اور اعلیٰ حیثیت سے یونان اور مشرق کے مشقورہ ممالک میں ربط و علاقت پیدا کرنا چاہا، اور اس غرض سے مشرقی ممالک میں یونانیوں کو بلا دیا، اور یونان کے علماء و فضلاء کو یونانی علم و ادب کی اشاعت کی ترغیب دلائی، جو یونانی حکام اسکندر کی طرف سے ان ممالک میں مقرر تھے، انھوں نے بھی اس کی تقلید کی، اور اس طرح مشرقی ممالک میں یونانی تمدن اور یونانی علوم عام طور پر پھیل گئے اور اسلام سے پہلے اور اسلام کے بعد مشرق کے بہت سے شہر یونانی علوم فنون کے مرکز بن گئے جن میں اسکندریہ جذبات پورا اور حران کو خاص طور پر اہمیت حاصل تھی ان میں اسکندریہ کے اسکول نے طلب کیا اور علوم طبیعیہ میں زیادہ شہرت حاصل کی اور اسلامی فتح کے زمانہ تک اس کی یہ شہرت قائم تھی، اور مسلمانوں سے پہلے اسی اسکول سے آشنا ہوئے، کیونکہ حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب اسکندریہ فتح ہوا، تو اس وقت اسکندریہ کا سب سے بڑا فلسفی یحییٰ بن خوی زندہ تھا، اور جب حضرت عمرو بن العاص نے مصر اور اسکندریہ کو فتح کیا، تو وہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ اس کے علم و فضل کے اس قدر گرویدہ ہوئے کہ اس کو اپنا ہم دم و ہم نشین بنالیا، اس کے بعد

یہ زمانہ
فلسفہ کا

شہر ذری کی روایت کے مطابق حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانہ تک زندہ رہا اور خالد بن یزید المتوفی ۳۵ھ نے اس سے طب کی تعلیم حاصل کی؛

اسکندریہ کا سب سے زیادہ مشہور طبیب مصطفیٰ تھا جس نے خالد بن یزید کے لئے کھیا وغیرہ کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا؛

اسکندریہ کا ایک اور طبیب عبد الملک بن ابجر تھا جس نے حضرت عمر بن عبد العزیز کے ہاتھ پر ان کی گورنری کے زمانہ میں اسلام قبول کیا، اور وہ طب میں ان کا معتمد خاص بن گیا، لیکن اسکندریہ اسکول کا اثر صرف بنو امیہ کے زمانہ تک قائم رہا اور خلفاء عباسیہ کے دور حکومت تک تباہ و برباد رہا، عباسی دور میں اسکندریہ کے صرف ایک عیسائی طبیب بمیطیان کے نام کا پتہ ملتا ہے جو منصور کی وفات کے چوتھے سال اسکندریہ کا پادری مقرر ہوا، اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے اپنے دور خلافت میں عبید اللہ بن ہمدی کو مصر کا گورنر مقرر کیا، تو اس نے اس کی خدمت میں ایک نہایت حسین و جمیل کنیز ہریرہ بھیجی جس پر وہ فریفتہ ہو گیا، اتفاق سے وہ ایک بار سخت بیمار پڑی، اور اطباء کے علاج سے کچھ فائدہ نہ ہوا، تو لوگوں نے ہارون رشید کو مشورہ دیا کہ مصر سے کسی طبیب کو بلوائے، وہ اطباء عراق سے بہتر اس کا علاج کر سکتے گا، ہارون رشید نے اس کے لئے عبید اللہ بن ہمدی کو لکھا کہ اس کے لئے بمیطیان کا انتخاب کیا، بمیطیان مصر سے روانہ ہوا تو مصر سے چند دوائیں بھی ساتھ لے آیا، بغداد میں پہنچ کر کنیز کو یہ دوائیں کھلائیں، تو وہ بالکل صحیح و تندرست ہو گئی؛

بمیطیان کے سوا عباسی دور میں اسکندریہ کے اور کسی طبیب کا نام نہیں ملتا، بلکہ عباسی دور پر

سنہ ذری نے بھی کئی کتابیں لکھی ہیں، ایک جگہ وہ اس کو اسکندرانی اور دوسری جگہ دلی کہتا ہے لیکن درحقیقت یہ دونوں ایک ہی ہیں ۳۵۰ فرست ابن ندیم مطبوعہ مصر ۳۴۰ ۳۵۰ طبقات الاطباء

زیادہ اثر جذبیا پور کے اسکول کا ہوا، جان نہایت قدیم زمانہ سے ایک طبی درس گاہ موجود تھی، جس کو فونیڈا نے قائم کیا تھا، اور اس میں یونانی علوم و فنون آیامی زبان میں پڑھائے جاتے تھے، اور یونانی علوم و فنون کے ساتھ پہلوی زبان میں ہندی علوم و فنون کی تعلیم بھی ہوتی تھی، بعض ہندو اس خدمت کو انجام دیتے تھے،

علامہ جمال الدین فطلی نے اخبار اکھبر میں اس شہر کے آباد ہونے کی جو تاریخ لکھی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شہر کیونکر یونانی علوم و فنون بالخصوص فن طب کا مرکز بن گیا، وہ کہتا ہے، کہ جذبیا پور کے اطباء نے اکاسرہ کے زمانہ سے فن طب میں معارف حاصل کی اور اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ ساہو بن اردو شیر نے جب انطاکیہ اور شام کو فتح کیا، تو اس نے قیاب قیصر روم سے اس شرط پر مصاحبت کی کہ وہ اپنی لڑکی کی شادی اس کے ساتھ کر دے، قیصر روم نے اس شرط کو منظور کر لیا، لیکن لڑکی کے آنے سے پہلے ساہو بن نے اس کے لئے قسطنطنیہ کی شکل کا ایک شہر تو بنوایا، جس کا نام جذبیا پور رکھا، شہر کے آباد ہونے کے بعد جب قیصر روم کی لڑکی اس میں آئی، تو روم سے ہر قسم کے ضروری انتظام بھی اس کے ساتھ آئے، جن میں بہت سے حذاق اطباء بھی تھے، ان اطباء نے اس شہر میں قیام کیا تو وہاں کے نوجوانوں کو فن طب کی تعلیم دینی شروع کی، اور انھوں نے رفتہ رفتہ اس فن میں اس قدر ترقی کر لی کہ تمام لوگوں سے ممتاز ہو گئے، اور ایک جماعت کے نزدیک ان کا طریقہ علاج یونان اور ہندوستان کے طریقہ علاج سے بھی بڑھ گیا، کیونکہ انھوں نے ہرگز وہی نمایان خصوصیات کو لیکر اپنے استنباطات سے ان میں بہت کچھ اضافہ کیا تھا، اس لیے اصول و قوانین مرتب کئے تھے، اور کتابیں تصنیف کی تھیں، جن میں ہر قسم کی عمدہ باتیں جمع کی تھیں،

ابن عرب پراموی اور عباسی دور حکومت سے پہلے ہی اس اسکول کا اثر پڑنے لگا تھا،

چنانچہ عرب کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ نے جو خود عبد رسالت میں تھا، زمانہ اسلام سے پہلے ہی فارس کا سفر کیا تھا، اور اہل جندیسا پور وغیرہ سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی، حضرت سعد بن ابی وقاصؓ حجۃ الوداع میں آیا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حارث ہی کے علاج کا مشورہ دیا، اور چونکہ وہ مسلمان نہ تھا، اس لئے اس واقعہ سے یہ استدلال کیا جاتا ہے کہ کئی امور میں اہل کفر کے مشورہ سے فائدہ اٹھانا جائز ہے،

اس کے بعد عباسی دور حکومت میں اہل جندیسا پور کا اثر و رسوخ خلیفہ منصور کے زمانہ میں خاص طور پر بڑھا جس کی وجہ یہ ہوئی کہ ۱۹۸ھ میں منصور کو معدہ کی شکایتیں پیدا ہوئیں، اور اطباء کے علاج کے باوجود روز بروز بڑھتی گئیں، بالآخر اس نے تمام اطباء کو جمع کر کے کہا کہ ”میں تمام شہروں کے اطباء میں ایک ماہر طبیب کو بلانا چاہتا ہوں، اسب نے بالاتفاق جو رحیں کا نام لیا، جو اس وقت جندیسا پور کا افسر^{الافسار} اور وہاں کے شفا خانے کا منتم تھا، منصور نے اس کو طلب کیا، اور وہ اپنے دو شاگردوں یعنی ابراہیم اور علی ابن شہد کے ساتھ بغداد میں آیا اور ۱۹۸ھ تک منصور کا طبیب خاص رہا، اس کے بعد بیمار ہو کر اپنے وطن جندیسا پور کو واپس گیا، اور اپنے عوض منصور کے علاج کے لئے اپنے شاگرد علی بن شہد کو بھجوڑ گیا، اس کے بعد خلیفہ ہمدی کے زمانہ میں اس کا بیٹا بادی جا رہوا، تو اس نے علاج کے لئے جندیسا پور سے جو رحیں کے بیٹے بختیشوع کو طلب کیا، لیکن بعض اطباء کی دراندازی سے ہمدی نے اس کو اعزاً کے ساتھ جندیسا پور میں واپس کر دیا، اور ۱۹۸ھ تک وہاں کے شفا خانے کا اہتمام کرتا رہا، پھر ہمدی رشید در دہر میں مبتلا ہوا، تو اس نے اس کو دوبارہ طلب کر کے افسر^{الافسار} اطباء مقرر کیا، اس کے بعد بختیشوع کے بیٹے جبریل نے جعفر بن یحییٰ بن خالد برکی، اور ہمدی رشید کی ایک کینیز کے علاج میں حیرت انگیز کامیابی حاصل کی، تو ہمدی رشید نے اس کو پانچ لاکھ درہم

عطا کئے، اور اس کو افسر الاطباء مقرر کر دیا۔

جندیسہ پور اسکول کا ایک مشہور طبیب ساہو بن بہس تھا جو جندیسہ پور کے شفا خانے میں مریضوں کا علاج کرتا تھا، متوکل اور اس کے بعد کے خلفاء کے درباروں میں اس کی بڑی قدر و منزلت ہوئی، اس نے ۲۵۷ھ میں طیفہ ہندی باللہ کے زمانہ میں وفات پائی^۱۔

حرانی اسکول کا اثر ثابت بن قرہ حرانی کے ذریعہ سے قائم ہوا، جو ۲۲۱ھ میں حران میں پیدا ہوا، پھر بغداد میں آکر مستقل ہو پر قیامت اختیار کر لی، حرانی اسکول میں ریاضیات و فلکیات نے سب سے زیادہ ترقی کی تھی، اور غالباً اس کی وجہ حرانیوں کی ستارہ پرستی تھی، اس لئے محمد بن موسیٰ شاکر جو ریاضی و ہندسہ کا بڑا قدردان تھا، وہم سے واپس جواتر ثابت کو ساتھ لیتا آیا، اور معتقد کے دربار میں اس کو بخین کے زمرہ میں داخل کر دیا، اور اس کے زمانہ سے عراق میں صاحبوں کا اثر و رسوخ بہت زیادہ بڑھ گیا،^۲ ثابت بن قرہ کے بعد اس کے بیٹے سنان بن ثابت نے طب و ہندسہ میں اپنے باپ کی طرح بہت زیادہ ناموری حاصل کی، اور پہلے مقتدر باللہ کا، پھر قاہر باللہ کا طبیب خاص مقرر ہوا، اور مقتدر باللہ نے اس کو افسر الاطباء مقرر کیا،^۳

سنان بن ثابت کے بیٹے ابراہیم بن سنان بن ثابت نے بھی علوم طبیہ بالخصوص علم ہندسہ میں بہت زیادہ شہرت حاصل کی، اور اس علم میں متعدد کتابیں لکھیں، وہ ۲۹۶ھ میں پیدا ہوا، اور ۳۳۵ھ میں وفات پائی،^۴ حران کا ایک مشہور طبیب ابو سنیٰ ابراہیم بن زہرون حرانی تھا جس نے بغداد میں ۳۰۹ھ میں وفات پائی،^۵ ابراہیم بن زہرون حرانی کے بیٹے ابو الحسن ثابت بن حرانی نے بھی طب میں بہت زیادہ شہرت

۱۔ اخبار الحکام تفسیر ص ۹۲، ۹۳، طبقات الاطباء جلد ۱ ص ۱۱۱، ۱۱۲ اخبار الحکام تفسیر ص ۴۲، طبقات الاطباء

جلد اول ص ۲۱۵، ۲۱۶ اخبار الحکام تفسیر ص ۱۳۰، ۱۳۱ اخبار الحکام تفسیر ص ۴۳، طبقات الاطباء جلد اول ص ۲۶۶

حاصل کی، وہ ۲۸۳ء میں پیدا ہوا، اور ۳۳۵ء میں بمقام بغداد انتقال کیا، علامہ ابن ابی اصیبعہ نے اُس کی طبی مہارت کے متعلق بہت سے دھچپ و اتحات نقل کئے ہیں^۱۔

ابراہیم بن ہلال صابی کے چچا ثابت بن ابراہیم نے بھی عہد الدولہ کے زمانہ میں طبی حیثیت سے اس قدر شہرت حاصل کی کہ ایک موقع پر اس کی تباہی کے اہل کو دیکھ کر ایک شخص نے صاف کہہ دیا کہ 'نوت ہے طب نہیں ہے'، وہ ۲۸۳ء میں پیدا ہوا، اور ۳۶۶ء میں وفات پائی^۲۔

ان کے علاوہ بعض ہندو طبیب بھی بغداد میں آئے، اور اپنے آثار علیہ چھوڑ گئے، چنانچہ منکر ہندوستان سے خاص طور پر ہارون رشید کے علاج کے لئے آیا، اور ایک ہندوستانی طبیب شاناہ نے ہارون کے متعلق جو کتب لکھی تھی، اس کا ترجمہ ہندی زبان سے فارسی زبان میں کیا^۳۔

خلفائے اسلام کے درباروں میں ان غیر مسلم اطباء نے طبی ضرورتوں سے جو رسوخ و اقامت حاصل کیا، اُس سے قدرتی طور پر دو عمدہ نتیجے نکلے،

۱۔ ایک تو یہ کہ انہی غیر مسلم اطباء کے ذریعہ سے یونانی علوم و فنون کا ترجمہ ہوا، اور اول اول طبی کتابوں کے ترجمے ہوئے، چنانچہ ربیع پہلے خالد بن یزید نے یمنیاء و طب کی کتابوں کے ترجمے کرائے، اس کے بعد مروانی دور حکومت میں اسمرجیہ یہودی نے اہرن قس کی قرابادین کا ترجمہ کیا، پھر منصور کے عہد میں جو جیس نے طبی کتابوں کے ترجمے کئے، اس کے بعد خلیفہ ہارون رشید کے عہد میں، انگورہ عموریہ، اور روم کے تمام شہروں پر قائم خانہ اقتدار حاصل ہوا، اور وہاں طب کی بہت سی قدیم کتابیں میں تو ہارون رشید نے ان کے ترجمہ کی خدمت یوحنا ماسویہ سے متعلق کی تھیں^۴۔

۲۔ دوسرا یہ کہ شفا خانوں کا نظام جس کی بنیاد سب سے پہلے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے ڈالی

۱۔ طبقات الاطباء جلد اول ص ۲۷، اخبار النکاح و تفضیل، ص ۳۵ طبقات الاطباء جلد دوم ص ۳۳
 ۲۔ اخبار النکاح و تفضیل ص ۲۴۹

تھی، بہت زیادہ وسیع و مکمل ہو گیا، اور متعدد دشمنانِ خانے قائم ہو گئے، عباسی دور میں خلیفہ ہارون رشید کے حکم سے جبرئیل بن یحییٰ شمعون نے ایک شفا خانہ قائم کیا، اور یوحنا بن ماسویہ کو جو اس کا سربراہ بنا کر دیا تھا، اس کا متمم مقرر کیا، اسی زمانہ میں ایک اور شفا خانہ خاندانِ براہمہ نے قائم کیا تھا، جس کا افسر ایک ہندو طبیب بن وہن نامی تھا، مقتدر باللہ نے سنہ ۳۸۵ میں سنان بن ثابت حرانی کے مشورہ سے ایک خاص شفا خانہ قائم کیا، جس کا نام شفا خانہ مقتدری تھا،

قیدیوں اور دیہاتیوں کے علاج کی طرف بھی اسی زمانہ میں توجہ ہوئی، اور ان کے لئے اطباء اور ڈاکٹر مقرر کئے گئے، چنانچہ ایک سال جب بکثرت وبائی امراض پھیلے، تو علی بن عیسیٰ نے جو مقتدر کا وزیر تھا، سنان بن ثابت کو لکھا، کہ قیدیوں کی حالت خاص طور پر قابلِ توجہ ہے، اور ان کے لئے مخصوص طبیب کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے جو روزانہ تمام جیلخانوں میں دوامین ساتھ لے کر جائیں، اور ان کا علاج کریں، سنان بن ثابت نے اس حکم کی تعمیل کی، تو اس نے دوسرا فرمان لکھا کہ دیہاتیوں کے علاج کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے لئے بھی مخصوص اطباء کے مقرر کرنے کی ضرورت ہے، جو اپنے ساتھ دوامین لے کر جائیں، اور دیہاتوں میں گھوم گھوم کر دیہاتیوں کا علاج کریں، چنانچہ سنان بن ثابت نے اس حکم کی بھی تعمیل کی ہے

اس سلسلے میں مقتدر کے زمانہ میں سب سے بڑی ترقی یہ ہوئی، کہ طبیبوں کے امتحان کا طریقہ قائم ہوا چنانچہ ایک بار سنہ ۳۱۹ میں جب مقتدر کو معلوم ہوا کہ ایک طبیب کی غلطی سے ایک آدمی مر گیا جو تو اس نے اپنی محنت سے حکم دیا کہ ہر طبیب کو علاج کی اجازت نہ دیا جو صرف وہی طبیب علاج کر سکتے ہیں جو سنان بن ثابت کے امتحان میں پورا ترین چنانچہ امتحان کے لئے جو طبیب جمع کئے گئے ان کی تعداد اٹھ سو سے زیادہ تھی ان کے علاوہ مشہور یا شاہی اطباء تھے وہ امتحان سے مستثنیٰ تھے۔

طبیبوں کے ساتھ عطاروں کی اصلاح و انتخاب کی بھی ضرورت تھی، اور عباسی دور میں اس طرح

سب سے پہلے مامون رشید کے زمانہ میں توجہ مبذول ہوئی، اور یوسف لقوہ نے مامون رشید سے شکایت کی کہ عطاروں سے جو دوائیں مانگی جاتی ہیں، خواہ ان کے پاس ہوں یا نہ ہوں، مگر وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ دوا ہمارے یہاں ہے اور اپنے یہاں سے کوئی نہ کوئی چیز اٹھا کر دیدیتے ہیں، امیر المومنین اگرچہ اپنا تو خود اس کا تجربہ کر سکتے ہیں بغداد کے قریب ایک گاؤں تھا جس کا نام شقفیا تھا، مامون نے کچھ لوگوں کو عطاروں کے پاس بھیجا کہ شقفیا کے متعلق ان سے دریافت کریں کہ ان کے پاس ہے یا نہیں، تمام عطاروں نے کہا کہ ہے، اُ قیمت لے کر سب نے مختلف دوائیں دیدیں، اور یہ تمام لوگ مختلف دوائیں لے کر بیٹے، تو مامون نے یوسف لقوہ کے اس مشورہ کو پسند کیا، اسی نظیر کو پیش نظر رکھ کر نہ کر یا طیفوری نے مقسم کے زمانہ میں انشین کو اس طرف توجہ دلائی، اور اس نے اس قسم کے مبینہ نام تھا کہ چند آدمیوں کو عطاروں کے پاس بھیجا، بعض عطاروں نے تو اپنی لاعلمی ظاہر کی لیکن بعض نے قیمت لے کر اپنی دوکان سے کوئی نہ کوئی دوا اٹھا کر دیدی اب انشین نے تمام عطاروں کو طلب کیا، اور جن عطاروں نے لاعلمی ظاہر کی تھی، ان کو قافم رکھا، اور بقیہ عطاروں کو اپنے لشکر گاہ سے الگ کر کے اس کا عام اعلان کر دیا اور مقسم کو لکھا کہ اس کے پاس وہی عطار اور طبیب بھیجے جائیں، جو متدین ہوں، چنانچہ مقسم نے اس کو پسند کیا، اور اس کے پاس متدین اطباء بھیجے۔

یہ تمام اطباء ایک خاص نظام کے تحت طبی خدمات انجام دیتے تھے،

۱۔ ان میں چند مخصوص اطباء خلفاء و امراء کے ملازم تھے، اور خواہین پاستے تھے،

۲۔ چند اطباء فوج میں ملازم تھے، اور فوج کے ساتھ سفر کرتے تھے،

۳۔ ان کے علاوہ جو اطباء تھے، وہ پرائیوٹ پریکٹس کرتے تھے، پہلے تو ان پر کوئی قید و بند نہ تھی،

بلکہ ہر مرض کا علاج کرتے تھے لیکن جب سنان بن ابی نے ان کا امتحان لیا تو ہر صیبہ کو صرف اسی مرض

کے علاج کرنے کی اجازت دی جس کی وہ قابلیت رکھتا تھا،

منصور کے زمانہ سے لے کر مقتدر کے زمانہ تک یہ اسلامی طب کی مختصر تاریخ ہے، اور مقتدر کے زمانہ تک اگرچہ صرف بغداد میں اطباء کی اس قدر کثرت ہو گئی تھی، کہ مشہور اور شاہی اطباء کے مستثنیٰ کرنے کے بعد جو اطباء نشان بن ثابت کے سامنے امتحان کے لئے پیش ہوئے، اُن کی تعداد آٹھ سو سے زائد تھی، تاہم چونکہ ہم کو ان اطباء کے نام اور حالات معلوم نہیں ہیں، اس لئے ہم نہیں بتا سکتے کہ اس زمانہ میں کس قدر مسلمان اطباء موجود تھے، اس زمانہ کے مشہور اطباء کے جو حالات تذکروں میں مذکور ہیں، وہ سب سب عیسائی، صابی اور یہودی ہیں، ان میں کسی مشہور مسلمان طبیب کا نام ہم کو نہیں ملتا، تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اس زمانہ میں طب کی تعلیم نصابِ درس کا لازمی جز ہو گئی تھی، اس لئے مسلمانوں میں جو لوگ مشہور فلسفی گذرے ہیں، سب نے علم طب کی تعلیم حاصل کی تھی، مسلمانوں میں پہلا شخص جو فلسفی کے لقب سے مشہور ہوا، وہ یعقوب کندی تھا، اور اس کے تذکرہ میں علامہ ابن ابی اصیبع نے طبقات الاطباء میں لکھا ہے، کہ وہ علم طب کا عالم تھا، اور فارابی کی نسبت تفریح کی ہے، کہ وہ علوم میں بڑی مہارت رکھتا تھا، البتہ اس نے علم کبھی طبابت نہیں کی، لیکن علمی طور پر مسلمانوں میں اب تک کوئی مشہور طبیب نہیں پیدا ہوا تھا، طبی حیثیت سے اس زمانہ میں سب سے پہلے ذکر کیا رازی نے شہرت حاصل کی جو باختلاف روایت ۳۲۶ھ ۳۲۷ھ ۳۲۸ھ ۳۲۹ھ ۳۳۰ھ ۳۳۱ھ ۳۳۲ھ میں پیدا ہوا، اور باختلاف روایت ۳۳۱ھ ۳۳۲ھ یا ۳۳۳ھ میں وفات پائی، وہ ابتداء میں عود بجاتا تھا، پھر اس کو چھوڑ کر فلسفہ کی تعلیم حاصل کی اس کے بعد طب کی طرف متوجہ ہوا، اور ابن خلدان کا بیان ہے، کہ اس نے جس وقت طب کی تعلیم شروع کی، اس کا سن ۴۰ سال سے تجاوز ہو چکا تھا،

طبی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد اس نے طبابت کا مستقل پیشہ اختیار کر لیا اور پہلے سے کہہ سکتا تھا

پھر خلیفہ مکتفی کے زمانہ میں بغداد کے شفا خانے کا افسر مقرر ہوا، اور عمر بھر اسی فن کی تکمیل میں مصروف رہا، یہاں تک کہ اس فن کا امام ہو گیا، چنانچہ علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ وہ علم طب میں اپنے وقت کا امام تھا، اور اس زمانہ میں اس کی طرف انگلیوں سے اشارہ کیا جاتا تھا، وہ فن طب میں کامل اور اس کے اصول و قواعد کا ماہر تھا، اور علم طب چل کرنے کے لئے لوگ اس کے پاس سفر کر کے آتے تھے، وہ خود بیان کرتا ہے کہ میرے پاس چینی کا ایک شخص آیا، اور ایک سال تک مقیم رہا، اس مدت میں اس نے عربی زبان اور عربی خط سیکھا، یہاں تک کہ پانچ مہینہ میں نہایت فصیح اور زود نویس ہو گیا، جب اس نے اپنے وطن کو واپس جانا چاہا، تو ایک مہینہ بیشتر مجھ سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ جالینوس کی سولہ کتابوں کا املا کر دیجئے تاکہ میں ان کو لکھ لوں، میں نے کہا کہ وقت بہت کم اور تم اپنے زمانہ قیام میں اس کا تھوڑا سا حصہ بھی نہیں لکھ سکتے، اس نے کہا آپ سے جس قدر جلد ممکن ہو املا کرائیے، میں اس سے بھی زیادہ تیزی سے لکھتا جاؤں گا، میں نے اپنے بعض شاگردوں کو بھی اپنے ساتھ لیا، اور جس قدر جلد ممکن ہوا، سب مل کر املا کرانے لگے، اور وہ اس سے بھی زیادہ تیزی سے لکھنے لگا، جب ہم نے مقابلہ کیا، تو ہم نے اس کی تصدیق کی، میں نے اس کے متعلق اس سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ایک خطا ہے جس کو مجموعہ کہتے ہیں، اور یہ وہی خطا ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، جب ہم کسی طویل تحریر کو تھوڑی سی مدت میں لکھنا چاہتے ہیں تو پہلے اس خطا میں لکھتے ہیں، پھر اگر ضرورت ہوتی ہے تو اس کو معمولی خطا میں نقل کر دیتے ہیں، علامہ ابن خلکان لکھتے ہیں کہ اس فن میں اسلام میں بھی ایسے پیدا ہوئے جو درود کمال سے بھی آگے نکل گئے، مثلاً رازی، جوسی اور ابن سینا۔

علامہ ابن ابی اصیبعہ طبقات الاطباء میں لکھتے ہیں کہ وہ فن طب کے مشکل مسائل پر ہمیشہ غور و فکر کرتا رہتا تھا، اور اس کے حقائق و اسرار کو لا کرتا تھا، اور اس میں اس قدر مشغول رہتا تھا کہ ہمہ وقت

اجتماع کیا کرتا تھا، اور علمائے اپنی کتابوں میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے واقفیت حاصل کرتا رہتا تھا، اوس نے خود اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ میرا ایک شریف دوست تھا، جو راتوں کو مجھ سے بقراط اور جالینوس کی کتابوں کے متعلق گفتگو کیا کرتا تھا، رازہ کی کوفہ طب میں جو مہارت حاصل ہوئی، مرصیون کے علاج میں اوس نے جو انفرادی شان پیدا کی، اُن کے حالات پر اوس نے طبی پیشگیویوں سے جو استدلال کیا، دواؤں کے اوصاف و خواص کا جہان تک اور اطباء کا علم نہ پہنچ سکا تھا، اوس نے جو تجربہ کیا، اُن سب کے متعلق بہت سے تاریخی واقعات ہیں، جو اس کی بہت سی کتابوں میں درج ہیں، اور ان سب کو اس نے اپنی کتاب حادی کے ایک علمدہ باب میں اور اپنی کتاب سرالطب میں بیان کر دیا ہے،

اس کے بعد رازہ کی طبی مہارت کے متعلق ادھون نے دو حکایتیں نقل کی ہیں، اور ان کتابوں کے نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ رازہ کی متعلق اس قسم کی اور بھی بہت سی حکایتیں ہیں، اور ان کا بہت بڑا حصہ میں نے کتاب حکایات الاطباء میں بیان کر دیا ہے، رازہ کی طبی مہارت کا خلاصہ صرف ایک فقرے میں بیان کیا جاسکتا ہے، جو بطور ضرب المثل کے مشہور ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فن طب مردہ ہو گیا تھا، جالینوس نے اس کو زندہ کیا، وہ پراگندہ تھا، رازہ نے اس کو ایک شیرازہ میں منسلک کیا، وہ ناقص تھا، ابن سینا نے اس کی تکمیل کی، طب کے ان پراگندہ مسائل کا سب سے بڑا مجموعہ اس کی کتاب حادی ہے جس میں اوس نے امراض اور ان کے طریقہ علاج کے متعلق قدر ماری اور ان کے بعد اپنے زمانہ تک کے اطباء کی کتابوں میں جو کچھ تھا، سب کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور ہر قول کو اوس کے قائل کی طرف منسوب کیا ہے،

اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ مسلمانوں میں طب کا سلسلہ اطباء نے اسکندریہ کے ذریعہ سے پھیلا، جن کو اسکندرانی کہتے ہیں، یہ سات طبیب تھے، جنہوں نے اسکندریہ میں ایک طبی درس گاہ قائم کی تھی

اور صرف جالینوس کی سولہ کتابیں ان کے نصابِ تعلیم میں داخل تھیں، جن کو آسانی سے یاد کرنے اور سمجھنے کے لئے انھوں نے اُن کے خلاصے کرتے تھے، اس کے بعد انھوں نے ان کتابوں کی شرح کی تھی، یحییٰ بن خوی انہی اطباء میں شامل تھا، جو اسلام کے ابتدائی زمانہ تک زندہ رہا، لیکن ان اطباء کے علاوہ اولیٰ بھی بہت سے طبیب تھے، جو اطباء اسکندریہ کے معاصران کے زمانہ سے قریب تھے، اور ان کی کتابیں اسلام کے زمانہ تک موجود تھیں، رازی کا سب سے بڑا طبی کارنامہ جو یہ خیال کیا جاتا ہے، کہ اس نے طب کے پرانے نسخوں کو ایک جگہ جمع کر دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے صرف جالینوس کی ۱۶ کتابوں اور اطباء اسکندریہ کی شرحوں پر تفسیر نہیں کی، بلکہ اُن کے علاوہ اُن کے معاصر اطباء کی کتابوں کا بھی مطالعہ کیا، اور اُن کے مطالب اپنی کتاب حاوی میں نقل کئے۔

موجودہ دور میں اہل مغرب نے بھی فنِ طب میں اس کی بلند پایگی کو تسلیم کیا، یہاں تک کہ ۱۹۱۳ء میں بمقام لندن میں الاقوامی کانگریس میں رازی کے سوانح اور کارناموں کے متعلق ایک خاص کانفرنس قائم ہوئی، اور اس کا ذکر شاندار درجہ اعلا میں کیا گیا،

۱۹۳۷ء میں پیرس میں رازی کی ہزار سالہ برسی منائی گئی، جس میں ایک مضمون پڑھا گیا، جس کا عنوان تھا، "غریب طب و تاریخ میں اور فرانس کی طب پر اس کا اثر"، اور اس مضمون میں رازی کو بہت بڑا طبیب تسلیم کیا گیا، اس کے علاوہ اس کی بہت سی طبی کتابوں کا ترجمہ یورپین زبانوں میں کیا گیا، اور وہاں کے نصابِ تعلیم میں داخل رہیں، اسی زمانہ کا ایک اور مسلمان طبیب احمد بن ابی الاشت ہے جو ابتدائے میں طبی حیثیت سے مشہور تھا، بلکہ ایک سکالر ہی عہدہ دار تھا، لیکن کسی جرم میں ماخوذ ہوا، اور اپنے وطن سے بھاگ کر موصل میں آیا، یہاں ناصر الدولہ کا ایک لڑکا بیمار تھا، جس کو اطباء کے علاج سے نفا میں ہوتی تھی، بلکہ مرض اور ترقی کرتا جاتا تھا، احمد نے ناصر الدولہ تک رسائی حاصل کی، اور لڑکے کی ماں لگا کہ

میں اس کا علاج کروں گا اسی کے ساتھ ان غلطیوں کو بھی ظاہر کیا، جو ادراط بارنے طریق علاج میں کی تھیں چنانچہ لڑکے کی ماں کا اس کی طرف میلان ہوا اور اس کے علاج سے اس کو شفا ہو گئی، اب وہ نوارش شاہ سے سرفراز ہوا، اور اخیر عمر تک موصل میں مقیم رہ کر ۳۳۷ھ میں وفات پائی، وہ اگرچہ طبی حیثیت سے بہت زیادہ مشہور نہیں ہے، تاہم اس کا خاص کارنامہ یہ ہے کہ اس نے جالینوس کی تمام کتابوں کی شرح لکھی، اور جالینوس کی سولہ کتابوں کو ابواب و فصول میں تقسیم کیا اس سے پہلے کسی نے اس قسم کی تقسیم نہیں کی تھی اسے جو لوگ جالینوس کی کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے، ان کو اس سے بڑا نفع حاصل ہوا، اور ان کو معلوم ہو گیا کہ اس کی کتابوں کے مختلف حصے کن اغراض و مقاصد پر مشتمل ہیں؟

محمد بن زکریا رازی کے بعد شیخ بوعلی سینا ۳۳۷ھ میں پیدا ہوا، اور ۴۲۷ھ میں وفات پائی، اہل طب و فلسفہ دونوں میں یکساں شہرت حاصل کی، اگرچہ شیخ کے بیان سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے علم طب کو بذات خود حاصل کیا تھا، لیکن علامہ ابن ابی اصیبعہ نے لکھا ہے کہ اس نے ایک عیسائی طبیب ابوسلیم عیسیٰ بن یحییٰ مسیحی جرجانی سے طب کی تعلیم حاصل کی تھی، ابوسلیم کے علاوہ، وہ اس زمانہ کے ایک اور مشہور طبیب ابومنصور الحسن بن نوح القری کے حلقہ درس میں بھی شامل ہوا، اور اسے طبی تعلیم حاصل کی؟

تاہم اس میں شبہ نہیں کہ شیخ کی طبی ہمارت اور طبی شہرت زیادہ تر کثرت مطالعہ کا نتیجہ ہے، چنانچہ ایک بار نوح بن منصور سامانی جو بخارا کا بادشاہ تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہوا، کہ تمام اطباء اس کے علاج میں ناکامیاب رہے، لیکن کثرت مطالعہ کی وجہ سے اطباء میں شیخ کو بھی شہرت حاصل ہو چکی تھی اس لئے انھوں نے نوح کے سامنے شیخ کا تذکرہ کیا، اور اس کے بلانے کی درخواست کی تو شیخ آکر ان اطباء کے ساتھ اس کے معالجہ میں شریک ہوا، اور اس کو شفا حاصل ہو گئی، اور اس تقریب سے

اس کے متوسلین میں داخل ہو گیا، اور اسی سلسلے میں اس نے نوح کے کتب خانے میں داخل ہونے اور طبی کتابوں کے پڑھنے اور مطالعہ کرنے کی اجازت پا ہی، اتفاق سے کتب خانے میں آگ لگ گئی، اور تمام کتابیں جل گئیں، اب اس کتب خانہ کے علوم کا عالم صرف شیخ رہ گیا، اس بنا پر شیخ کے مخالفین کا خیال ہو کہ خود شیخ ہی نے اس کتب خانہ میں آگ لگا دی تاکہ ان علوم کو اپنی طرف منسوب کر لے، یہ ظاہر کرے کہ وہ ان علوم کا سب سے بڑا عالم ہے، بہر حال واقعہ جو کچھ بھی ہو، لیکن ذکر یا رازی کے بعد شیخ نے طب میں اس سے بھی زیادہ شہرت حاصل کی، لیکن تاریخی حیثیت سے یہ واقعہ نہایت حیرت انگیز ہے، ذکر یا رازی کی طرح شیخ بھی کثیر تصنیفات ہے، لیکن اس کی کتابوں کی جو فہرست تذکرہ میں منقول ہے، اس میں زیادہ تر فلسفہ و حکمت کی کتابیں ہیں، طبی کتابیں بہت کم ہیں، اس کے بہ خلاف رازی کی کتابوں کا حصہ زیادہ تر طبی تصنیفات پر مشتمل ہے، اور طب کے ہر موضوع پر اس نے رسالے اور کتابیں لکھی ہیں اس کے ساتھ شیخ کو فلسفہ و طب اور دوسرے علوم کی تدوین اور ترتیب میں جو شہرت اور اہمیت حاصل ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ان علوم میں بہت سے ایجادات و اختراعات کئے ہیں، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان علوم کی تمام شاخوں کو باقاعدہ منظم اور مرتب کر دیا، اور مبدی، منتہی، اور متوسط ہر طبقہ کے لئے کتابیں لکھ دیں، اس لئے اس کی کتابیں نصاب تعلیم کا بہترین جزو ہو گئیں، اور درس و تدریس کی وجہ سے ان کی عام اشاعت ہو گئی، اور شیخ کی قانون مدون اور کچے بڑے بڑے طبیبوں میں یہ درس و تدریس شیخ کے ذاتی بیانات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کا اصلی سرمایہ انفار فلسفہ تھا، فنی طب نہ تھا وہ ایک عجب، خود پسند اور مغرور شخص تھا، اور بڑے بڑے اطباء و حکماء پر ذاتی حملے کیا کرتا تھا، لیکن اس کا یہ صرف ان کی فلسفہ دانی پر ہوتا تھا، ان کی طبی مہارت کا وہ بھی قائل تھا، ذکر یا رازی کی نسبت وہ کہا کرتا تھا، کہ وہ ایک مصنوعی اور طفیلی شخص ہے اس کا کام صرف بول و براؤ کا

دیکھنا ہے، اس فقرے میں اوس نے اس کی طبی مہارت کا تو دبی زبان سے اعتراف کیا ہے، البتہ اس کی فلسفیانہ مہارت کا منکر ہے، اس نے شہر زوری نے تاریخ انجمن میں اس قول کو نقل کر کے لکھا کہ ابن سینا نے بالکل سچ کہا کیونکہ مواجباتِ طبیہ میں تو وہ ذرہ کمال تک پہنچ گیا تھا، لیکن طب کے علاوہ اور علوم میں اوس نے صرف لغو باتیں کہیں،

نیخ کا ایک ممتاز معاصر ابو الفرج بن الطیب ایک عیسائی طبیب تھا، جو سفیاناہِ عقدیہ میں طب کی تعلیم دیتا تھا، فنِ طب کے ساتھ فلسفہ میں بھی مہارت رکھتا تھا، اور ارسطو کی بہت سی فلسفیانہ کتابوں کی شرح لکھی تھی، نیخ اس کی طبی تصنیفات کا تو مباح تھا، لیکن فلسفیانہ حیثیت سے اس کا قائل نہ تھا، ایک رسالہ خاص اس کی تردید میں لکھا تھا، اور اس میں اس کی نسبت یہ خیال ظاہر کیا تھا کہ نیخ ابو الفرج بن الطیب کی طبی تصنیفات ہم کو ملین، اور ہم نے ان کو صحیح و پسندیدہ پایا، لیکن منطق و طبیعیات وغیرہ اس کی تصنیفات کی حالت بالکل برعکس تھی، لیکن بہر حال نیخ کے زمانے سے مسلمانوں میں فنِ طب کی عام اشاعت ہوئی اور چھٹی اور ساتویں صدی ہجری تک بکثرت مسلمان اطباء پیدا ہو گئے، جن کے حالات علامہ ابن ابی اصیبعہ نے طبقات الاطباء میں تفصیل کے ساتھ لکھے ہیں، لیکن ان میں دو شخص خاص طور پر اس لئے قابلِ ذکر ہیں کہ انھوں نے مفرد زراؤں کی تحقیقات میں موجودہ زمانہ کے طریقہ پر اپنی عمریں صرف کر دیں،

یونان میں جو اطباء پیدا ہوئے، ان میں ایک خاص طبیب بسقوریدس تھا جس نے بہت سے شہروں کا سفر کر کے جنگوں، جزیروں اور سمندروں کی تمام جڑی بوٹیوں، اور مفرد وادوں کا سرانجام لگایا تھا، ان کی تصویریں لی تھیں، اور ان کے افعال و خواص پر ایک کتاب لکھی تھی، جس کا نام کتابِ حیثائش تھا، جعفر متوکل کے عہدِ خلافت میں مصطفیٰ بن بسل نے یونانی زبان سے اس کا ایک

ناقص ترجمہ عربی زبان میں کیا، اور ایک مدت تک اطباء مفرد دواؤں کی تحقیقات میں انی کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے علاوہ یحییٰ بن خالد برکی نے اپنے دور وزارت میں ایک شخص کو ہندوستان میں اس غرض سے روانہ کیا تھا کہ وہ ہندوستان کی جڑی بوٹیوں کو خود ہندوستان سے لائے، تاہم شیخ کے زمانے تک کسی مسلمان طبیب نے ادویہ مفردہ کی تحقیقات کی طرف خاص توجہ نہیں کی تھی، لیکن شیخ کے بعد رشید الدین صوری نے فن طب کی اس خاص شاخ میں نہایت امتیاز حاصل کیا، اور بھراؤدے مفردہ کی تحقیقات کرتا رہا، وہ ۳۵۳ھ میں پیدا ہوا، اور ۴۳۰ھ میں وفات پائی، اس کی تحقیقات کا طریقہ یہ تھا کہ جن مقامات پر جڑی بوٹیاں زیادہ پیدا ہوتی تھیں، وہاں خود جا کر ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا، ساتھ میں ایک مصور ہوتا تھا، جس کے پاس مختلف قسم کے رنگ ہوتے تھے، وہ ان جڑی بوٹیوں کو دیکھ کر مصور کو دکھاتا تھا، اور وہ ان کے رنگ، پتی کی مقدار، شاخ، اور جڑ کو اچھی طرح دیکھ کر ان ہی کے مطابق ان کی تصویر کھینچتا تھا، صرف اسی پر قناعت نہیں کرتا تھا، بلکہ مصور کو ان جڑی بوٹیوں کو پہلے ان کی ابتدائی نشوونما کے زمانہ میں دکھاتا تھا، اور وہ ان کی تصویر کھینچ لیتا تھا، پھر جب ان کی نشوونما مکمل ہو جاتی تھی، اور ان میں تخم پیدا ہو جاتے تھے، تو مصور اس حالت کی الگ تصویر کھینچتا تھا، پھر جب ہنشک ہو جاتی تھیں تو اس حالت کی تصویر الگ لی جاتی تھی، اس طرح ایک ہی جڑی بوٹی کی تحقیقات جن مختلف صورتوں میں ممکن تھی، ہو جاتی تھی،

اُس نے ان تحقیقات کے نتائج کو ایک مستقل کتاب میں درج کیا تھا، جس کو ملک المعظم عیسیٰ بن ابوبکر کے زمانہ میں اس کے نام پر لکھا تھا، اور اس میں نہایت استقصاء کے ساتھ تمام مفرد دواؤں کے نام اور خواص لکھے تھے، اور بہت سی ایسی دواؤں کے نام کا بھی اضافہ کیا تھا، جن کا ذکر قدما کی کتابوں میں موجود نہ تھا، ایک اور کتاب بھی لکھی تھی، جس میں ادویہ مفردہ کے متعلق تاج البخاری کی کتاب کا رد کیا تھا، (باقی)

اشرف علی فغان

از

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کرم

”سہو کے معاصر شعراء میں اشرف علی فغان مشہور اور بلند پایہ شاعر تھے، ان کے حالات اور
کلام کا انتخاب تو نئے بڑے نام کے نام کے زکرون میں ملتا ہے، لیکن ان کا دیوان ایک شائع نہیں ہوا
تھا، اس کے قلمی نسخے بھی کمیاب تھے، ہمارے رفیق سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب کرم نے
بڑی تلاش و جستجو سے اس کے متن نسخے فراہم کر کے ان کی مدد سے ایک صحیح نسخہ مرتب کیا تھا، اور فغان کے
حالات اور ان کے کلام پر ایک مبسوط تبصرہ لکھا تھا، یہ دیوان انجمن ترقی اردو نے طبع کرایا تھا، لیکن
شائع ہونے کی نوبت نہیں آئی تھی کہ وہ ان کے گذشتہ فسادین انجمن ترقی اردو کے پیش قیمت کتب خانہ
اور اس کے ذخیرہ کتب کے ساتھ یہ دیوان بھی مل گیا، اور اب دوبارہ و شاید ہی اس کی تصحیح کی گئی
آئیے، لائق مرتبہ مقدمہ میں حالات اور کلام پر تبصرہ کے ساتھ قلمی نسخوں کے متعلق بھی ضروری
مفید معلومات لکھے تھے، یہ جہ تو اصل کے ساتھ ضائع ہو گیا، لیکن فغان کے سوانح اور کلام پر تبصرہ
کی ایک نقل اتفاق سے ان کے پاس رہ گئی تھی، اس کو بطور یادگار ناظرین معارف کی خدمت میں
پیش کیا جاتا ہے، ”م“

نام و نسب | مرزا اشرف علی خان نام اور فغان تخلص تھا، شاہ جہان آباد میں پیدا ہوئے، سنہ ولادت معلوم
نہ ہو سکا، مگر احمد شاہ کے رضاعی بھائی تھے، اس لئے اس کے سنہ ولادت سے ان کی پیدائش کی تاریخ بھی

متعین کی جاسکتی ہے، احمد شاہ کاسنہ پیدائش ۱۱۳۱ھ ہے، رضاعی بھائی ہونے کی حیثیت سے انثر علی خان ایک یا زیادہ سے زیادہ دو سال بڑے ہوں گے، اس لئے ۱۱۳۵ھ سے ۱۱۴۱ھ تک کی سال میں اودن کی پیدائش ہوئی ہوگی،

والد کا نام مرزا علی خان نکتہ تھا، نکتہ شاید تخلص ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ انثر علی خان کے پیر بزرگوار بھی شاعر تھے، اُن کا خاندان دنیاوی وجاہت کے لحاظ سے ممتاز تھا، اور تیموری دربار سے گہرا تعلق رکھتا تھا، مان نے احمد شاہ کو دودھ پلایا، اس لئے خود کو، کوکہ خان، کوکشاں، یا کوکشاں خان یا اور کلمائے، چچا ایرج خان مرشد بادین شاہی ملازم شاہروہان کے حاکم تھے،

انثر علی خان کے تعلیمی حالات کا ذکر کسی تذکرہ میں نہیں، محمد حسین آزاد نے صرف اتنا لکھا ہے کہ ابتدائے عمر میں شعر گوئی کا شوق ہوا، طبیعت ایسی مناسب واقع ہوئی تھی، کہ جب ہی سے اس کام میں نام پیدا کیا، شاعری میں یہ شاید کسی استادوں سے مستفید ہوئے، ان کے دوست اور معاصر میر تقی میر نے لکھا ہے کہ وہ قزلباش خان امید کے شاگرد تھے، مصطفیٰ اور لطف نے ان کو ندیم کا شاگرد بتایا ہے، نسخ نے بھی ان کو علی قلی خان ندیم ہی کا شاگرد بتایا ہے، اور لکھا ہے کہ بعض صاحب تذکرہ نے جو ان کو قزلباش خان کا شاگرد لکھا ہے، غلطی کی ہے،

۱۔ گلشن ہند میرزا علی لطف مرتبہ مولانا شبلی و مولوی عبدقیص ۱۳۰۔ ۲۵ مخزن نکات مصنف شیخ محمد قیام الدین قائم
ع ۱۲۱، انجمن ترقی اردو ۲۵ مجموعہ نغز مصنف میر قدرت اللہ قائم مرتبہ پروفیسر محمود شیرانی جلد دوم ص ۳، ۲۵ گلشن
بے غار از مصطفیٰ خان شیفہ ص ۱۲۰ ۲۵ گلشن ہند ص ۱۳۰ ۲۵ آب حیات ۲۵ آب حیات از محمد حسین
آزاد ص ۱۱۳ ۲۵ نکات الشعراء مولفہ میر تقی میر، مرتبہ مولانا حبیب الرحمن خان شروانی ص ۱۰، ۲۵ تذکرہ ہند
مولفہ غلام ہمدانی مصنف مرتبہ مولوی عبدقیص صاحب ص ۱۵ ۲۵ گلشن ہند ص ۱۳۰ ۲۵ سخن شعراء مولفہ عبد النفی
خان نسخ نو کشتہ پریس ص ۳۶۹،

فغان نے ندیم سے اپنے رشتہ شاگردی کا اظہار بجا کیا ہے،

کیا فغان سے پوچھتے ہو کون تھا حضرت ندیم پیر تھا، مرشد تھا، ہادی تھا، میرا استاد تھا

ہر جناب ندیم کا شاگرد ہے فغان دو دن کے بعد دیکھو استاد ہو گیا

دشتِ جنوں میں کیوں نہ پھرن میں بڑھاپا اب تو فغان ندیم مرا رہنما ہوا

سکتا کوئی فغان کی طرف سے ندیم کو اب دل تو جا چکا بھلا استاد کیا کروں

مگر ایک قطعہ میں فغان نے امید کا بھی نام لیا ہے،

شاہدِ حال ہے یہ مصرعِ امیدِ فغان کا ہیکو پڑتے ہیں، مردم آگاہ غلط

اولِ عشق میں مانتی مجھے اخراج کیا بعد آیا تو عبث فائدہ ما بعد غلط

اب مجھے دبو سے اذیت تو سزا ہے میری کردہ این مرتبہ ہم بندہ درگاہ غلط

اس قطعہ سے امید اور فغان کے ذہنی تعلقات کی غمازی ہوتی ہے، مولانا عبدالحی نے کلِ عین

میں لکھا ہے کہ ممکن ہے کہ پہلے امید سے اصلاح لیتے ہوں، پھر ندیم کے شاگرد ہوں، یا فارسی

میں ان کے شاگرد ہوں، ممکن نہیں بلکہ یہ واقعہ ہے کہ فغان نے فارسی میں امید سے اصلاح لی، کبھی نہ

شفیق کے ذکرِ چمنستانِ شعراء میں ہے۔

۱۔ ندیم، نام مراد علی قلی خان تھا، وطن شاہجہان آباد تھا، دہلی کی تباہی کے بعد مرشد آباد آئے، اور نواب میر جعفر خان

کی ملازمت میں داخل ہوئے، اسی کے عہد میں ان کا انتقال ہوا، پہلے مرثیہ و سلام کہا کرتے تھے، لیکن پھر رنجیت کہنے لگا

میر حسن نے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ

مردے بود کمالِ قابلیتِ شعر فارسی و مرثیہ و رنجیت بخوبی می گفت۔

ان کے مختصر حالات تذکرہ ہندی مجموعہ، نغز، گلزارِ ابراہیم اور تذکرہ میر حسن میں ملین گئے،

۲۔ گلِ رعنا، ص

”در شعر فارسی اصلاح سخن از قزلباش خان امید می گرفت“

تھان نے اپنے قطعات میں بیتاب اور شکت کے بھی نام لئے ہیں،

سُن کے اس مطلع بیتاب کو کستا و تھان کھینچے تیغ میری جان کہ تیار ہوں میں

سلطہ چنتان شعرا مختلف قزلباش خان امید، اصلی نام مرزا محمد رضا تھا، بعد ان کے رہنے والے تھے، جوانی میں ترک وطن کر کے اصفہان آئے، اور میرزا طاہر وحید کے شاگرد ہوئے، اور رنگ زیب کے زمانہ میں ہندوستان آئے، اور شاہی ملازمت میں داخل ہو کر بہادر شاہ کے وقت میں قزلباش خان خطاب اور بہادر منصب پایا، چنانچہ خود کہتے ہیں،

مثل بیل ہمیشہ نالام نم ایں بود منصب ہزاری ما

معز الدین کے وقت میں کسی خدمت کی تقریب سے برہان پور گئے، اور جب امیر الامرا سید حسین دکن کا صوبہ دار مقرر ہوا، تو یہ اس کے دامن دولت سے وابستہ ہو کر، کرناٹک کے داروغہ ہوئے، یہاں بھی زمانہ نے ساتھ نہ دیا، توحید آباد کے ناظم مبارز خان کی سرکار میں اگر ملازمت کی، جب نظام الملک اصفیہ نے مبارز خان پر فتح پائی، تو یہ بھی قید ہوئے، مگر انھوں نے آصف جاہ کی خدمت میں ایک غزل پیش کی، جو آصف جاہ کو ایسی پسند آئی، کہ امید کو نہ صرف قید سے آزاد کیا، بلکہ کرناٹک کے علاقہ منی مرکب کی قلعہ داری رحمت کی کچھ دنوں کے بعد امید کی جگہ کرنے کو لگے، وہاں سے واپس ہوئے تو آصف جاہ کے مقرب خاص بن کر شہنشاہ دہلی آئے، آصف جاہ جب مرہٹوں کی بغاوت فرو کرنے کے لئے بھوپال گئے، تو امید بھی ہمراہ تھے، اور شاہ کے حملہ کے زمانہ میں آصف جاہ کو دہلی بلایا گیا، تو وہ بھی ساتھ آئے، پھر دہلی کی محبت سے ایسے مغلوب ہو کر کہ بقیہ عمریں گزاری اور ۱۱۵۹ھ میں انتقال کیا، آٹھ ہزار فارسی اشعار کا ایک دیوان چھوڑا، کبھی کبھی رنجیت بھی کہتے تھے، ان موسیقی کے بھی ماہر تھے، (ماثر الکلام دفتر ثانی مضفہ میر غلام علی آزاد بلگرامی ص ۲۱۰، گلزار ابرار، میر غلام

قل کر لیجے جگہ تو سزاوار ہوں میں ہاں میاں تشہ آب تم تلوادر ہوں میں
غل اٹھا مصرعہ حشمت کا فغان نہ اٹان پھیر نہ خبر کی جھنکا رہی کاں کے نیچ
معلوم نہیں فغان نے ان دونوں کے نام محض تحسین کے جذبہ میں یا کسی فیض کے امتنان و شکر
میں لئے ہیں،

۱۷ بیتاب، نام محمد اسماعیل، مصطفیٰ خان یکتا کے شاگرد تھے، گروہی نے لکھا ہے، کہ مکنتہ سنج معنی بیاب
محمد اسماعیل بیتاب پایہ بخش بند حرفش دل پسند است چھی زبان شفیق لکھے ہیں، کہ کتاب گروہی پاش سخن
دریائے مہراج این فن است، خود را از تلامذہ مصطفیٰ خان یکتا کے ہندارد، و تلاش ہائے افراد ان
بالفاظ تازہ و مضامین نو می دارد ایس۔ گھوڑے سے گر کر ایسے زخمی ہوئے کہ پھر جان نہ ہو سکے،
۱۸ حشمت کا پورا شعر یہ ہے

نگہت گل نے جگایا کہے نذران کے نیچ پھیر نہ خبر کی جھنکا رہی کاں کے نیچ
حشمت نکلیں اور نام محترم علی خان تھا، باپ کا نام میر باقی اور بڑے بھائی کا میر ولایت اللہ خان تھا
ان کا خاندان بہشتان سے ہندوستان آیا، نسباً سید تھے، لیکن پیشہ سپہگرمی کا تھا، دہلی میں منسل پور میں رہتے
تھے، اپنے زمانہ کے ممتاز شاعر تھے، محمد شاہ کے عہد میں انتقال ہوا، گروہی میں ہی بخش و پسند است و فکرش
بلند، بکمال خوش خلقی، و فراخ حوصلگی زیست می کرد۔۔۔۔۔ دیوانش فقیر سیر کردہ و چشمے آب داد و تھا کہ در
ان تلاش معنی تازہ کردہ، و الفاظ رنگین بروے کار آوردہ، احیائاً رخیہ می گفت "میر تقی میر ان کے بارے میں
لکھتے ہیں، کہ شاعر خوب فارسی و رخیہ فہمیدہ بنید با ہم معجز و انکسار پیش می آید، جسے بود کہ در دل ہم کس جائے
قابلیت۔۔۔۔۔ بر فقیر شفقت و عنایت بسیار می کند۔۔۔۔۔ بخش بہند میں ہے، از مشاہیر شعرای دہلی است
شعر فارسی را بیکوی گفت، و ترکیب بند و نختہ ازد سے بسیار شهرت دارد، باعتبار انظار و آسوخگی دل نشین
مردم افتادہ است۔۔۔۔۔ از تحالش در زمان محمد شاہ فردوس آرام گاہ است"

فغان کے حالات زندگی | فغان بچپن سے جوانی کے عالم تک احمد شاہ کے ساتھ رہے، احمد شاہ کی تخت نشینی کے بعد اس کے ندیم خاص ہوئے، احمد شاہ اُن کی لطیفہ گوئی، بذلہ سنجی اور حاضر جوابی کا بے حد مداح تھا، اس لئے ظریف الملک کو کہ خان بہادر کا خطاب عطا کیا، اشرف علی خان کی حیثیت محض لطیفہ گو کی نہ تھی، بلکہ وہ ایک مغز درباری امیر تھے، شیخ محمد قیام الدین قائم خزن نکات (نوشتہ ۱۱۶۶ھ) میں لکھتے ہیں :-

”مر زمان سلطنت مرزا احمد منصب پجہ رازی مفتخر و مباہی گشت“

تذکرہ رنجیہ گویان مؤلفہ سید فتح علی حسینی گرویزی (نوشتہ ۱۱۶۶ھ) میں ہے،

”اشرف علی فغان تخلص از عمدہ منصب داران عبد سادات مہداشت“

اس کی تصدیق میر تقی میر کے بیان بھی موطی ہے،

”فغان تخلص کو کہ بادشاہ احمد شاہ، داخل ذیل نیچہ امرا یان است“

کچھی نرائن شفیق نے چنستان شعرا (نوشتہ ۱۱۶۶ھ) میں لکھا ہے :-

”از امرا یان در گاہ احمد شاہ بادشاہ بود،

میر قدرت اللہ قاسم نے بھی انھیں ”بیاد عمدہ معاش“ اور شیخ نے از اہل ثروت بود“ لکھا ہے

مگر اشرف علی فغان کو امارت و ثروت کی بہار زیادہ دنوں تک دیکھنا نصیب نہ ہوا، ان کی

زندگی کا زمانہ وہ تھا، جب شاہجہان آباد پر مصیبت و الم کی گھٹائیں برس رہی تھیں، محمد شاہ

۱۱۳۰ھ، خزن نکات ص ۴۲، تذکرہ رنجیہ گویان مؤلفہ سید فتح علی حسینی گرویزی

در مرتبہ مولوی عبدالحق صاحب انجن ترقی اردو، ص ۱۶۱ نکات الشعراء مؤلفہ میر تقی میر، مرتبہ مولانا

حبیب الرحمن خان شیروانی ص ۸، چنستان شعرا، انجن ترقی اردو، ص ۸۲ ۱۱۶۶ھ مجموعہ نغز

۱۱۶۶ھ گلشن بے خار ص ۲۲۰، مطبوعہ اردو اخبار پریس، دہلی،

عہد کی طوائف الملوکی اور خانہ جنگی مرہٹوں کی سرکشی اور شورہ پشتی اور نادر شاہ کی غارت گری اور خوزیری سے تیموری حکومت کی بنیادین کھٹلی پڑ گئی تھیں، اکبر اور عالمگیر کی پر جلال اور پر شوکت سلطنت کا زوال اپنے عروج پر تھا، محمد شاہ کے بعد احمد شاہ تخت پر ضرور بیٹھا، لیکن وہ محض اپنے اجداد کی سلطنت کی پامالی اور خ کنی کے مناظر دیکھنے کو بیٹھا تھا، سلطنت میں ایک لوٹ چلی ہوئی تھی، نادر شاہ کے بعد احمد شاہ ورائی کی نظر میں ہندوستان جنت نشان پر لگی ہوئی تھیں، وہ تیموری سلطنت کے چراغِ سحر کی کو اپنی طوفانی فوجوں کے تہ جھونکوں سے بجھا دینا چاہتا تھا، مگر قدرت نے یہ انجام اس کے ہاتھوں سے نہ لکھا تھا، وہ آیا اور چلا گیا، تیموریوں میں درانیوں کے حملوں کو روکنے کی تاب نہ تھی، اس لئے ملتان اور لاہور کے دوسرے دے کر احمد شاہ نے قہور سے دہلی کے لئے اپنے کو بچا لیا، لیکن نادرانیوں کے حملے ہی کی مصیبت نہ تھی، ورائی جاسے بھی نہ پائے تھی کہ دہلی اور مرہٹوں کی مواندانہ کارروائیوں سے سلطنت کا شیرازہ اور بکھر گیا، خود دربار میں امرائے واعیان سلطنت میں اتفاق نہ تھا، ان کی ریت دوانیوں سے رہی سہی قوت بالکل جاتی رہی، بادشاہ بے جان اور عائد حکومت کے ہاتھوں مجبور تھا، آخر کار شاہِ مین احمد شاہ تختے امار کو قید خانہ میں بٹھا دیا گیا اور دوسرا بے بس اور لاپچار بادشاہ عالمگیر ثانی کے لقب سے ذہنت تخت و تاج بنایا گیا،

ان ہنگاموں میں احمد شاہ کے درباری، امیر، ندیم خاص اور ضابطی بھائی اشرف علی خان فغان کو بھلا کیا ان چین نصیب ہو سکتا تھا، دربارِ قتل و خون کا مرکز اور شاہجہاں آباد کی گلیاں تارم کہہ بنی ہوئی تھیں، دولت اور عزت و دونوں کی غارتگری، ہورہی تھی، فغان دلی کی بربادی نہ دیکھ سکتا اور وہاں سے چل کھڑے ہوئے،

یہ کہنا مشکل ہے کہ احمد شاہ کی معزولی کے فوراً ہی بعد یا کچھ دنوں بعد فغان نے ولی چھوڑی لیکن قیاس کہتا ہے کہ احمد شاہ کی معزولی اور قید کے بعد دہلی چھوڑ دی، فغان کے موامہ بھی اپنے

تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ

”در ایامیکہ بسبب تفرقہ شاہ از شاہجہان آباد بزمہ طرط پور بگذرا گئید“

تفرقہ شاہ سے احمد شاہ کی قید ہی مراد ہوگی، لیکن مجموعہ تفرقہ (نوشتہ ۱۲۲۱ھ) میں ہے:-

”نابر افراد تفریط کہ در ہنگامہ آرائی افغانہ بدرا لی بحضرت دہلی روداد ببار شتر قیہ

ششادہ، رطل اقامت انداخت“

شاید اسی استناد پر محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ جب احمد شاہ درانی کے حملوں نے ہندوستان

کو تہ و بالا کر دیا اور دہلی میں دربار میں طور بے طور دیکھا، تو غفان دہلی چھوڑ کر باہر چلے گئے، یہی بات

نگل رعنائیں بھی لکھی گئی ہے، لیکن جب ہم احمد شاہ درانی کے حملوں کی تاریخوں کو پیش نظر رکھتے ہیں

تو ان بیانات میں کچھ ابجھاؤ پیدا ہو جاتا ہے، احمد شاہ درانی کا پہلا حملہ احمد شاہ کے زمانہ میں ۱۱۹۰ھ

مطابق ۱۷۷۶ء میں ہوا، دوسرا احمد شاہ کے زمانہ میں ۱۱۹۱ھ (مطابق ۱۷۷۷ء) میں ہوا، اس حملہ میں

لاہور کے قریب نعل اور درانی متصادم ہوئے، لیکن احمد شاہ نے تمان اور لاہور کے دصوبے دیکر

یہ بلا دھکی احمد شاہ کے زمانے میں درانیوں کا پھر کوئی حملہ نہ ہوا، وہ ۱۱۹۷ھ (مطابق ۱۷۸۲ء)

میں ہندوستان پہنچے، اور مرہٹوں کی قوت پر ایسی کاری ضرب لگائی، کہ ان کی بڑھتی ہوئی قوت

پھر نہ بھل سکی، اب اگر یہ مان لیا جائے کہ غفان نے درانیوں کے حملہ کی طوائف الملوکی میں دہلی چھوڑ کا

تو انھوں نے یا تو ۱۱۹۱ھ یا ۱۱۹۲ھ کے بعد دہلی چھوڑی ہوگی، اگر ۱۱۹۱ھ کے بعد دہلی ترک کیا ہوگی

مغزولی کے پانچ برس بعد تک دہن قیام پذیر ہے، جس کو یقین کرنا ذرا مشکل ہے، چنانچہ مصحفی کا یہ

بیان کہ غفان نے احمد شاہ کی قید کے بعد دہلی چھوڑ کا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے، اتفاق سے غفان نے

اپنے دیوان میں ایک جگہ خود اس کے متعلق اشارہ کیا ہے، دہلی چھوڑنے کے بعد وہ اپنا در ذاک لائے

صلہ تذکرہ ہندی مؤلفہ غلام محمدانی مصحفی انجمن ترقی اردو ص ۱۶۰ ۱۱۹۰ھ مجموعہ تفرقہ دوم ص ۲،

احمد شاہ کی زندگی میں سکونت خیر آباد دیکھا جو قریب میں نہیں آتا، اگر کشتی احمد شاہ کے بعد نکلے تو احمد شاہ کی

کچھ شرحِ غم گردِ دلِ دردِ ناک
تو اپنی زبانِ ملک کرتی ہے چاک
میرے شعلہ آہ پر کر نکلاہ
بہاقتی ہے چشموں سے اشکِ سیاہ
نپٹ سخت ہے ماجرا درد کا
دلِ سرد کا اور دُرُخِ زرد کا
بیاں سے بجا ہے کہ خاموش ہوں
کسی سے نہ یہ راز اپنا کہوں
ولیکن چھپانا اسے بے حجاب
کہ یہ رازِ روشن ہے جوں آفتاب
سنو اے عزیزاں حکایت کے تین
گر فناِ غم کی روایت کے تیں

اور حکایتِ فغان کے محبوب آقا اور رضاعی بھائی احمد شاہ کی ہے جس سے اُن کی محبتِ عشق کے درجہ تک پہنچ گئی تھی،

جہاں میں میرا ایک دلہہ ار تھا
اوسے سے مجھے توفیق کا ر تھا
نہ کچھ کام تھا نکو گلزار سے
نہ واقف تھا ہر گز گل و خار سے
نہ سمجھوں تھا بلبل کے فریاد کو
نہ جانوں تھا مین جو رصیا د کو
نہ معلوم تھا محب کو فرہاد بھی
سنا تھا نہ مین قیسِ ناشاد بھی
اگر ان کا کچھ درد پاتا تھا میں
تو کہا ہے کو خاطر میں لاتا تھا میں
مجھے درد مندوں سے کیا کام تھا
سدا وصل کے بیچ آرام تھا
جب اس بارِ پردھیان کرتا تھا میں
تو یوسف کو قربان کرتا تھا میں
اسی کو میں کہتا تھا ہے ماہتاب
وہی تھا میرا پنجبہ آفتاب
میں پوجوں تھانت اس صنم کے تین
نہ سمجھہ کروں تھا حرم کے تیں
وہی ماہ تھا، اور وہی شاہ تھا
غرض کچھ ہی تھا میرا اللہ تھا

شاہ مذکور سے فغان کے اختلافِ طواعت کی شدت ملاحظہ ہو،

سدا سیر تھے جگہ نگزار کے کیس طبع خوش ہو میرے یاد کے
 اگر اتفاقات وہ نازک مزاج چلے تھے وہاں سے تو میں علاج
 یہ کہتا تھا دروہ مستم کار کے نہ چھوڑا اس فرے میں تو کا بار کو
 اری دیکھ خوش چشم نرگس کا حال کہ حیرت سے رہ گئی ہے نکھیں نکال
 ارے اے مری جان اس وقت میں ارے تیرے قربان اس وقت میں
 ترا ہنس کے کننا میں گھر جاؤنگا مرا روکے کننا میں مر جاؤنگا
 یہی مجھ میں اس میں تھا از دنیا کوئی اس میں محمود کوئی ایا نہ
 مگر یہ ساری نشاٹا انگیزیاں اس وقت کا فور ہو گئیں جب کہ

فلک نے یکایک تم یہ کیا دلِ نشا کو داغِ حرمِاں دیا
 شاید اس سے احمد شاہ کی مغزولی ہی مراد ہے، اس کے بعد فنّان کا کیا حال ہوا، وہ
 خود ہی لکھتے ہیں :-

نہ پہنچا کوئی وہاں میری داد کو چلا تب تو میں مرشد آبا دو کو
 آخری شعر سے صاف ظاہر ہے کہ دہلی سے بھگنے کے بعد فنّان مرشد آبا دو گئے، مگر پھنی قسط آؤ
 ”درا میکہ بسبب تفرقہ شاہ از شاہجہان آبا دو برآمد، بہ طوط پورب گذرانید و معرفت میر محمد نعیم خان
 کہ ہم کتب ایشان بود بہ ملازمت نواب شجاع الدولہ بہادر مدیدہ یکے از قربان گردانید“

فنّان کے مذکورہ بالا شعر کے بعد یہ کیونکر یقین کیا جاسکتا ہے کہ وہ دہلی سے بھگے، توسیدھے نواب
 شجاع الدولہ کے یہاں پہنچے، نواب موصوف اپنے باپ صفدر جنگ کے جانشین ”السمہری“ یعنی احمد شاہ کی
 مغزولی کے سال میں ہوئے ظاہر ہے کہ فنّان کی میت نے یہ گوارا نہ کیا ہو گا، کہ اپنے شفیق اور جان نثار

رضاعی بھائی کے قید خانہ جاتے ہی وہ ایک دوسرے فرمانروا کی آستان بوسی کے لئے پہنچ جاتے، اس بے
کے عالم میں دہلی کو چھوڑا ہو گا، تو بزرگوں کے پاس مرشد آباد چلے گئے ہوں گے، اس زمانہ میں دہلی اور اردو
کے بعد شاعری کی بزمِ عظیم آباد اور مرشد آباد میں جیتی تھی، مگر مرشد آباد میں زمانہ نے فغان کا ساتھ نہ دیا،
وہ وہاں سے واپس ہوئے، تذکرہ گلشنِ ہند میں ہے کہ وہ پھر شاہجہان آباد آئے، اس کی اصل
عبارت ملاحظہ ہو،

”دہلی سے مرشد آباد میں اپنے چچا کے پاس کہ محمد ابرج خان کے مشورہ تھے، وارد ہوئے، لیکن
نہ رہے اور تھوڑے ہی دنوں میں پھر شاہجہان آباد چلے گئے، بعد کئی برس کے عظیم آباد میں آئے؟
طور بود و باش کے وہاں ٹھہرائے۔“

اس واپسی کے بعد معلوم نہیں ان کا قیام دہلی میں کتنے دنوں رہا، صاحبِ گلشنِ ہند کے کئی برس
کی مدت میں درّایون کے آخری حملہ (۱۷۱۷ء) کا سال شامل کر لیا جائے، تو میرِ قدرت اللہ قاسم
اور ان کے ہم فو مولانا محمد حسین آزاد اور مولانا عبد کئی کا یہ بیان کہ درّایون نے جب دہلی کو تہ و بالا کر دیا،
تو فغان نے پریشان ہو کر دہلی کو خیر آباد کہا، صحیح ہو سکتا ہے مگر نواب علی حسن خان نے اپنی صبحِ گلشن میں
معلوم نہیں، کس سند پر لکھا ہے کہ فغان ۱۷۱۷ء میں عظیم آباد پہنچ گئے تھے۔ ان کی اصلی عبارت ملاحظہ ہو،
”ہمیکہ از وطن برید و در اردو رسید، رفاقت نواب وزیر شجاع الدولہ بہادر گزیہ گمراہ خراسا زحفنا“

کوئنگر دید پس از آنجا در سنہ ۱۱۰۰ و مایہ والفت صوب عظیم آباد رسید۔“

اگر ہم اس تاریخ کو صحیح مان لیں تو یہ قیاس غلط ہو گا، کہ فغان جب دوسری بار شاہجہان آباد آئے
آئے، تو پھر درّایون کے آخری حملہ ۱۷۱۷ء کے بعد نکلے، اور اگر غلط سمجھ لیں، تو پھر بہت ممکن ہے کہ انھوں
نے دوسری بار درّایون کے حملہ کے بعد ہی دہلی چھوڑی،

کیا ہے، اور یہی صحیح ہے،

فخاں فیض آباد سے چلے تو عظیم آباد پہنچے، یہاں راجہ شتاب رائے کا دربار علی قدر روانی اور فیاضی کے لئے مشہور تھا، شتاب رائے نے فخان کو اپنے یہاں بلا کر اپنے دربار کی رعیت بڑھائی، صبح گلشن میں ہے :-

”راجہ شتاب رائے ناظم صوبہ بہار باوصافش بے پردہ بنامت خودش کشید“

شتاب رائے منلیہ حکمرانوں کا نمک خوار تھا، اُس نے جذبہ وفاداری میں اپنے ایک آقا کے رضائی بھائی کی وہ پوری تنظیم و تکریم کی، جس کے فخان مستحق تھے، اس کے علاوہ خود بہت ہی علم اور ہنر دوست تھا، فخان کے کمال ذاتی، شیریں کلامی اور علم مجلسی کے سبب نہایت عزیز رکھنے، نواب علی حسن خان صاحب اپنے تذکرہ میں لکھتے ہیں کہ یہیں فخان کو راجہ شتاب رائے کی وساطت سے شاہ عالم کی طرف سے ظریف الملک کا خطاب ملا :-

”راجہ شتاب رائے..... از حضور شاہ عالم بادشاہ خطاب ظریف الملکی و چند دیہ

بطریق التخابوی و ہائید اذان زمان اشرف علی خان عظیم آباد را بطول برگزید“

نواب صاحب کو لکھتے وقت شاید غلط فہمی ہوئی، کیونکہ اوپر ہم مستند اور معاصر تذکرہ نویسوں

کے بیانات پڑھ چکے ہیں کہ یہ خطاب احمد شاہ نے دیا،

بعض تذکروں میں ہے کہ راجہ شتاب رائے کی قدر وانی میں فخان نے باقی عمر خوشحالی سے بسر

کی، لیکن محمد حسین آزاد لکھتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد فخان کے تعلقات راجہ صاحب قائم نہ رہے،

اس کی بنیاد یہ ہوئی کہ احمد شاہ درانی نے سلطنت پر حملے کئے، ایک دن اس کی دست درازی اہ

بے اعتمادیوں کا ذکر ہو رہا تھا، خدا جانے طنز سے یا سادہ مزاجی سے راجہ صاحب نے کہا کہ نواب صاحب

مکہ زمانہ کو احمد شاہ درانی کیونکر لے گیا، انھیں یہ بات ناگوار ہوئی، افسردہ ہو کر بولے کہ قہارِ جہاں جس طرح سیتا جی کو راؤن لے گیا تھا، اسی طرح وہ لے گیا، اُس دن سے دربار میں جانا چھوڑ دیا، ^{۱۱۹۶} آزاد کو معلوم نہیں یہ روایت کہاں سے ملی؟ اس کے بعد آزاد کا بیان ہے کہ غفاری نے حکماء اور یہاں رسائی پیدا کی، اور اُن کے فیض سے باقی عمر فارغ البالی اور خوش حالی میں گذاری، اس کی تائید مجموعہ نغز کی مندرجہ ذیل عبارت سے ہوتی ہے،

”وہ جن سلیقہ کہ داشت بسراں فرہنگ در ساخت و در ہمان نواح رشتہ زندگانی دے در

وہجاں رحمت حق در پرست“

گلشن ہند اور سخن شعرا میں غفاری کا سنہ وفات ۱۱۹۶ء لکھا ہے، مگر گلشن ہنجا میں ۱۱۹۶ء درج ہے لیکن یہ کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے، آبِ حیات، اور گل رعنا میں ۱۱۹۶ء ہی ہے غمِ ابا میں مدفون ہیں، مدفن کی جگہ معلوم نہ ہو سکی،

غفاری کا مذہب [غفاری مذہب شیعہ تھے، دیوان کا آغاز حضرت علیؑ کی مدح سے کیا ہے، اس کے بعد حضرت امام موسیٰ رضاؑ کی شان میں ایک قصیدہ لکھا ہے، اس میں بھی حضرت علیؑ سے اپنی محبت کا اظہار جا بجا کیا ہے، مثلاً

پہنچا یو تو خاکِ غفاری کی وہاں صبا
مشہد ہے جس طرف کو میر و بوتراب کا
میر علیؑ ہے دل میں نہ کر خوفِ روزِ حشر
تو لے چلا ہے ساتھ غفاری زاد راہ کا
مگر غفاری ہر ملت کے لوگوں سے یکساں تعلقات رکھتے تھے، میر اپنی خود داری کے باوجود جو
نخوت و غرور کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اُن کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، وہ لکھتے ہیں :-
”بندہ بخدمت او بسیار مر بو طم“

اشرف علی خٹان

میر کا خٹان سے گہرا تباہ رکھنا ان کے اخلاق و ملنساری کی واضح دلیل ہے، علی ابراہیم نے بھی اپنے تذکرہ میں لکھا ہے کہ

”براقم آثم ربطے داشت“

میر حسن بھی لکھتے ہیں کہ

”خوش اختا بود و باہر کس خوش طبعی داشت“

اندر از طبیعت | ان کے ملنے والے ان کی بذلہ سخی، لطیفہ گوئی اور حاضر جوابی سے بہت لطف اٹھاتے تھے، اور کے شمس تذکرہ گلشن ہند کے مصنف کا بیان ہے کہ

”آٹھ پیران کو خوش طبعی اور خوش اخلاقی سے کام تھا، کو کے تھے احمد شاہ بادشاہ کے،

مرئی گری ظرافت کی ندیم تھے جہان پناہ کے، چنانچہ ظریف الملک کو کے خان بہادر رھو
سے بادشاہ کا خطاب پایا تھا، اور مرتبہ کوشوخی کے ساتھ لطیفہ سخی کے بہت دور پہنچایا تھا“

میر صاحب بھی رقم طراز ہیں کہ

”طبع او مائل لطیف بسیار است چنانچہ ناگول را کہ دیوان تن و دخیل بادشاہ سب گچی کی ہندی
کا ساندہ لکھتے ہر کوبہ دیدہ باشد نفیدہ باشد حکیم معصوم را در دربار مصلے کا و گجراتی نام کردہ ہر کہ
حکیم صاحب را بنید داند“

تمام تذکرہ نویسوں نے ان کی ظرافت اور خوش طبعی کا ذکر کیا ہے، سید فتح علی حسینی گردیزی لکھتے ہیں کہ

”وضظرفانہ دارد“

چستان شعرا میں ہے :-

تذکرہ ابراہیم ص ۱۸۲ لکھتے ہر کوبہ میر حسن ص ۱۳۲ لکھتے گلشن ہند ص ۳۰ لکھتے نکات الشعراء ص ۱۵۷ لکھتے تذکرہ
ریختہ گویان ص ۱۲

”دکتر کاہ چستان قلوب را از نسیم لطیف گوئی و طرافت مطرا می نمود“

میر حسن کا بیان ہے کہ

”از ہنگامہ آریاں زمان و طرافتے دوران خوش طبع و شیریں بیان اشرف علی خان اقدس بہ نقل
کوکر احمد شاہ بادشاہ و غفران پناہ خان ظریف طبع و خوش اخلاقا بود، باہر کس خوش طبعی و اشت
شاعر مرمو بطور خود لطافت و ظرافت اوست“

مجموعہ نغمات میں ہے،

”نہایت یارباش و خیلے ظریف الطبع مزاج سر اسر سرور، سر سبز بہار تاج بود“

نسخہ نے بھی سخن شعرا میں لکھا ہے کہ بڑے ظریف تھے، محمد حسین آزاد نے گل افشاں کی ہے کہ ان

کے حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ تیزی اور طراری کو ان کے مزاج سے وہ لگاؤ تھا، جو باروت اور
حرارت کو۔۔۔ لطیف گوئی اور حاضر جوابی زبان میں ایسی تھی جیسی تلوار میں جبر، اس کے بعد ایک لطیفہ
نقل کیا ہے، جو اگرچہ بہت مشہور ہے، لیکن محض ناظرین کے تعفن طبع کے لئے آزاد ہی کی زبان میں ہم
اس کو سناتے ہیں، نغان نے ایک دن راجہ شتاب رائے کے دربار میں ایک غزل پڑھی جس کا قافیہ
تھا لالیان، جالیان، سب سخن فہمون نے بہت تعریف کی، راجہ صاحب کی صحبت میں جگنو میان
ایک سحرے تھے، ان کی زبان سے نکلا کہ نواب صاحب! سب قافیہ اپنے باندھے، مگر تالیان، لگین
انھوں نے ٹال دیا، اور کچھ جواب نہ دیا، راجہ صاحب نے خود فرمایا کہ نواب صاحب سنئے ہو؟ جگنو میان
کیا کہتے ہیں؟ انھوں نے کہا کہ ہمارا راج اس قافیہ کو مبتذل سمجھ کر چھوڑ دیا تھا، اور حضور فرمایا تو
اب بھی ہو سکتا ہے، ہمارا راج نے کہا ہاں کچھ کتنا تو چاہئے، انھوں نے اسی وقت پڑھا،

جگنو میان کی دم جو چمکتی ہے رات کو سب دیکھ دیکھ اس کو بجاتے ہیں تالیان

تمام دربار چمک اٹھا اور میان جگنو مدھم ہو کر رہ گئے بلکہ
نواب علی حسن خان نے بھی اپنے تذکرہ صبح گلشن میں فنا کی بذلتی کی تعریف ان الفاظ
میں کی ہے :-

”بسکہ مزاجش مزاج و نظافت را می پسندید، از کلام طیب انگیز اصدی از اعلیٰ و اسافل

نمی رنجید گویند ہر گاہ، مکانش برفت و دوست معر و مرتب گردید، و بزم نشاط چید“

اس بزم نشاط کا ایک لطیف نواب صاحب موصوف نے بھی نقل کیا ہے، جو ذرا غیر مستحیضہ

اس لئے ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، (باقی)

لہ آب حیات صفحہ ۱۱۷، صبح گلشن، صفحہ ۳۱۹،

اعلان

اب تک ہم نے باوجود مشکلات کے مطبوعات دار المصنفین اور معارف کی قیمتوں میں
کوئی اضافہ نہیں کیا تھا، اور دار المصنفین کی قدیم و صدہاری کو فائز رکھنے کی کوشش کی تھی
لیکن کنٹرول پریس کی کمیابی اور بیرونی کاغذ کی غیر معمولی گرانے کے باعث اب معارف کی قیمت
میں اضافہ ناگزیر ہو گیا ہے، اس لئے جنوری سنہ ۱۳۸۷ سے معارف کی سالانہ قیمت بجائے ۵ روپے
کے لئے کر دی گئی ہے، غیر مستطیع طلبہ اور قومی انجمنوں کے لئے رعایتی قیمت ۳ روپے کم نہ
ہوگی، امید ہے کہ دار المصنفین کے ہمدردوں اور معارف کے قدردانوں پر یہ خیف اضافہ
گرانہ نہ ہوگا، اور وہ آئندہ کا وی پی وصول کرتے وقت اس اضافہ کو یاد رکھیں گے،

منیجر معارف

فتاویٰ عالمگیری

اور
اس کے چند اور مؤلفین

از جناب مولوی بحیب اللہ صاحب رفیق و آرا مفسرین

(سم)

اخلاق و عادات | شہاد صاحب اخلاق و عادات میں اسلاف کی یادگار تھے، مزاج میں سادگی اور طبیعت میں عفوئی اور بے تکلفی تھی انشت و برخواست گفتگو و ملاقات، تعزیت و تنہیت، لین و دین خرید و فرو تو اجس و خاکساری، امداد و اعانت غرض اپنی زندگی کے ہر کام میں وہ نمونہ عمل تھے اور ان کا کوئی کام حکمت، اداسے سنت یا خدمت خلق کے جذبہ سے غالی نہیں ہوتا تھا، فرمایا کرتے تھے کہ کار عافلاں و عیساں آنست کہ استیفا سے لذت فقط مقصود نباشد بلکہ باید کہ آن بطن دل حاجت یا اقامت نصیبے، یا اداسے سنت واقع شود، (انفاس ص ۵۷)

امر بالمعروف و نہی عن المنکر | کسی شخص کو سنت یا قائل کے خلاف کوئی کام کرتے دیکھتے تھے تو بڑی نرمی اور شفقت سے منہ کرتے تھے، (انفاس میں ہے)

اگر نصیحت یسوا سنبہایت رفیق و لبین او امین و موند (ص ۵۸)

جس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کی نصیحت لوگوں پر بہت جلد اثر انداز ہو جاتی تھی،

آپ کے ایک ملے والے کو جو علم و فضل سے بھی بہرور تھے، فضول گوئی کی عادت تھی اشد قاص نے ایک دن ان سے بڑی شفقت سے فرمایا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت و تعلق چاہتے

ہو تو اس عادت کو ترک کر دو، ورنہ اس دربار سے فیض نہیں پہنچ سکتا، آپ کی یہ بات ان کے دل میں گھر کر گئی، اور انھوں نے وہ عادت چھوڑ دی،

اگر کسی کو نیک بات کی تلقین کرتے تو اس میں ملائمت کے ساتھ ساتھ مخاطب کی صلاحیت کو بھی ملحوظ رکھتے تھے۔

امر معروف و نہی منکر و مسائل خصوصہ بشرط ظن قبول برفق ولین میکر و نہی، عام فائدہ کے لیے جمہ کے دن وعظ بھی فرمایا کرتے تھے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ اس میں اجنبہ بھی شرکت کرتے تھے، زیادہ تر سبکوۃ، تنبیہ الغافلین، غنیۃ الطالبین اور آخرین تفسیر وعظ کا معمول تھا،

آپ کے احباب ملنے آتے تو رخصت کرتے وقت ان کے سامنے یہ شعر بطور وصیت پڑھا کرتے تھے:

اسالین دو گیتی تفسیر این دو حرف است بادریستان تالطیف با دشمنان مدارا

خانہ داری کی ضروری خرید و فروخت خود کرتے، باوجود ٹنگی کے زندگی بھر بھی قرض نہیں لیا اور قرض و تنعم کے لیے جو لوگ قرض لیتے تھے ان کو بچہ ناپسند کرتے تھے، اور اس سے باز رکھنے کی کوشش کرتے تھے، کھانے پینے میں مشبہات سے بھی گریز کرتے تھے، ایک مرتبہ رمضان میں ان کے استاد مرزا زہراہ نے ان کی دعوت کی، اتفاق سے اسی وقت ایک کبابی آیا، اسے مرزا سے کچھ کام تھا، جس کے لیے اس نے کباب کا ایک خون بطور نذر کے پیش کیا، مرزا قبول نہیں کرتے تھے لیکن جب اس نے بہت اصرار کیا تو ایک شاگرد سے کہا کہ قیمت لگا کر اسے رکھ لو، شاگرد نے کئی روپے کے کبابوں کی قیمت مر لگائی اور کبابی راضی ہو گیا، شاہ صاحب نے مرزا سے کہہ دیا کہ آپ رشوت سے بچنا چاہتے ہیں مگر کئی روپے کے کباب مر میں دے دینا علت سے خالی نہیں ہے، اگر غرض نہ ہوتی تو وہ کبھی راضی نہ ہوتا،

شاہ صاحب کے اس کہنے پر مرزا صاحب نے شاگرد کو بلو کر ڈانٹا، اور کہا بوں کی پوری قیمت دلاؤ، اس کے بعد ان کہا بوں سے افطار کیا، شاہ ولی اللہ صاحب نے ان کے اخلاق و عادات کے متعلق جتنے جتنے بہت کچھ لکھا ہے، ایک جگہ جامع طور پر لکھتے ہیں :-

حضرت ایشان باخلاق سلیہ مرضیہ از شجاعت و فراست و کنایت و غیرت ہند

تم متصف بودند عقل معاش مثل عقل معاد کامل و دافرواشتند و در ہر امر تو متوسط

می داشتند، (انفاس ص ۵۹)

شاہی دربار اور امراء سے احترام | شاہ صاحب امراء اور سلاطین سے ہمیشہ محترم رہے، شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا ہے کہ والد صاحب نے امراء کے پاس جانے اور ان سے ملاقات کر نیکی رسم بالکل اٹھا دی تھی لیکن اگر ان میں سے خود کوئی آجاتا تھا تو اس سے وہ کج خلقی بھی نہیں برتتے تھے، بلکہ اعزاز و اکرام سے پیش آتے تھے اور اگر وہ نصیحت کی خواہش کرتے تھے تو نہایت ہی رفق و لطف سے دوچار کلمہ خیر کہہ دیا کرتے تھے۔ (انفاس ص ۵۸) اوپر ذکر آچکا ہے کہ فتاویٰ کی تالیف کے سلسلہ میں شاہی ملازمت کو کس کشمکش کے بعد قبول کیا تھا، اور جب اس سے تعلق منقطع ہوا تو کس قدر مسرور ہوئے اور شکرانہ ادا کیا، اور اسکے بعد جب شاہ عالمگیر نے زہن دینی چاہی تو اسے بھی قبول نہیں کیا،

عالمگیری کا ایک دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کے ماننے والوں میں ایک صاحب عالمگیر کے ڈیاری تھے، انھوں نے کسی موقع سے اس کے ساتھ شاہ صاحب کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا، عالمگیر نے ان سے استیقا ملاقات ظاہر کیا، انھوں نے بادشاہ سے عرض کیا کہ

بخانہ ملوک دافنیاء رفق طریقہ ایشان نیست، (انفاس ص ۶۰)

عالمگیر نے شاہ صاحب کے ایک دوسرے مخلص کے ذریعہ ملاقات کو بدینہم بھیجا، لیکن شاہ صاحب

نے اسے بھی قبول نہیں کیا، ہر چند انھوں نے بہت اصرار کیا، مگر شاہ صاحب کسی طرح راضی نہ ہوئے، جب وہ بالکل مایوس ہو گئے تو شاہ صاحب سے عرض کیا کہ کم از کم آپ ایک رقم ہی لکھ دیجئے، تاکہ کوتاہی نہ سمجھی جائے، شاہ صاحب نے ایک کاغذ جس میں آپ کا جو تہ پٹا ہوا رکھا تھا، لیا اور اس پر یہ عبارت لکھ کر بادشاہ کے پاس بھیج دی:

”اجماع اہل اللہ است برآنکہ بشی الفقیر علی بابہ کامیر وحق سبحانہ میفرمات۔

و ما متاع الحیوۃ الدنیا الا قلیل جزا قتل شہاریدہ اگر بالفرض بن خواہید و جزا
لایجزی خواہد بود برے اس جزر لایجزی نام خود از دیوان خداے تعالیٰ چرا برآرم زیرا کہ
دبعض موقوفات بزرگان چشتیہ مذکور است کہ ہر کہ نام او در دیوان بادشاہ نوشتہ شد
نام او از دیوان حق سبحانہ برمی آرد،

یہ خط اس بادشاہ کو لکھا گیا ہے جو شاہان تیموریہ میں سب سے زیادہ دیندار اور مذہب کا دلدادہ تھا،
اور جس کے ذریعہ فتاویٰ عالمگیری جیسا دینی اور اہم کام انجام پایا تھا، اسی طرح ایک مرتبہ عالمگیری کے پوتے
عظیم الشان نے ملاقات کی خواہش کی اور شاہ صاحب کے پاس لکھا کہ ”اگر آپ خواجہ حسین الدین خشتی کی زیارت
کے لیے تشریف لے جاتے تو اس بہانہ سے مجھے بھی شرف نیاز حاصل ہو جاتا،“ شاہ صاحب نے جواب میں
لکھ بھیجا کہ

ان الله لا ينظر الى صوركم و افعالكم ”اللہ تعالیٰ صورت اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا“

و اما ينظر الى قلوبكم و نيالتكم اسکی نگاہ قلوب اور نیتوں پر پڑتی ہے، میں

بمثال این فرقہ فی شوم اس قسم کی چیزوں پر فریفتہ نہیں ہوتا،

شاہ صاحب کے زمانہ ۱۰۵۰ھ - ۱۱۳۰ھ میں بڑے بڑے سیاسی انقلابات ہوئے اور کئی

سلاطین بدے جنھوں نے وعاہد برکت کے بہادر شاہ صاحب کی حمایت و بہمد و مدد حاصل کرنے کی کوشش کی مگر اپنے ہمیشہ گریز کیا اور ان معاملات سے بہت کم و بچھری لی،

جب معز الدین جہاندار شاہ پر فرخ سیر نے پڑھائی کی تو معز الدین نے وعاہدے فتح کیلئے شاہ صاحب کی خدمت میں آنا چاہا، لیکن اپنے اپنے درباری احباب کے ذریعہ کہلا کر اسے روک دیا کہ ”اس کا نامناسب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر چہ بولوں گا تو وہ ناخوش ہو گا“

اگرچھوٹ بولوں تو نقیروں کا یہ شیوہ نہیں ہے۔“

اسی طرح فرخ سیر اور سادات بارہ میں جب ان بن ہوئی تو شاہ صاحب کے سامنے بھی یہ جھگڑا پیش ہوا، اپنے صرف اتنا فرمایا کہ ”برائے من اس را ہم چنین بگزارید، یعنی میری خاطر اس بادشاہ (فرخ سیر) کو اسکے حال میں چھوڑ دو؛ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب کا بیان ہے کہ ”والد صاحب جب تک زندہ رہے فرخ سیر کی پرکونی آرٹ نہیں آئی، لیکن ان کی وفات کے پچاس ہی دن کے بعد فرخ سیر کی بھاط حکومت الٹ دی گئی اور وہ قید کر لیا گیا،“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یا تو شاہ صاحب فرخ سیر کو کسی حد تک پسند کرتے تھے یا اس کے بدجو فتنہ و فساد ملک میں شروع ہونے والا تھا اسے اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتے تھے،

عبادت اور ذکر و مثال | ذکر و فکر طاعت و عبادت و صلاح و تقویٰ کے اعتبار سے شاہ صاحب کی زندگی

نمونہ تھی، انھوں نے فرائض کے علاوہ نوافل و مستحبات میں بھی اپنا جو معمول بنایا تھا، ان پر ہمیشہ مستقیم رہے، اور عذر شرعی کے علاوہ انھیں کبھی ترک نہیں کیا، ان کی زندگی کا اصول تھا کہ الاستقامۃ

خیر من الکرامۃ (احکام الہی پر) استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے، انھوں نے شیخ محمد جیو کو ایک خط میں لکھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزیں عطا کی ہیں، تم بھی ان پر قائم رہو، ان میں سے

لہ انفس صلا، لہ ایضا صلا وہ پانچ چیزیں یہ ہیں الذکر و التقویٰ علی کل حال، و ایصال النفع للخلق (باقی جانشینہ مفہوم پر)

ایک یہ ہے کہ الذکر و التقویٰ علیٰ کس حال یعنی ہر حال میں ذکر و تقویٰ پر استقامت، ایسے آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ذکر و تقویٰ پر استقامت سے خالی نہیں تھا، ذیل کے واقعات سے اس کا اندازہ ہو سکے گا۔

ہمیشہ نماز باجماعت پڑھتے تھے۔ عذر شرعی کے علاوہ کبھی اسے ترک نہیں کیا، نماز کی پابندی کا حال یہ تھا کہ جس شب آپ کا انتقال ہوا تو نفس باز پس سے کچھ دیر پہلے دریافت کیا، صبح صادق ہوئی یا نہیں؟ حاضرین نے نفی میں جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ میرا رخ قبلہ کی طرف کر دو، لوگوں نے اس کی تعمیل کی اور آپ نے اشارہ سے نماز ادا کی، اسی طرح وفات سے چند عینہ پہلے بھنان کا عینہ آگیا، آپ برفنا ضاع عمر اور ملائت کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے، اور آپ کے لیے شرعی بخت بھی موجود تھی لیکن آپ نے اس سے فائدہ اٹھانا گوارا نہ کیا اور پورے روزے رکھے، آپ کی اہل خانہ نے افطار کے لیے اصرار کیا تو فرمایا کہ بس یہی تو ہوتا ہے کہ کمزوری کی وجہ سے بیہوش ہو جانا ہوں تو یہ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے، بیہوش رہنے کا تو عادی ہو چکا ہوں،، ثناء صاحب کے خاص خاص معمولات یہ تھے؛

تہجد، اشراق اور چاشت کا خاص اہتمام تھا، لیکن تجد میں رکعتوں کی تعیین نہیں تھی، بلکہ حضورؐ ذہن اور نشاط کے ساتھ جتنی رکعتیں ہو جاتی تھیں پڑھ لیا کرتے تھے، نماز مغرب کے بعد دو رکعت نفل والدین اور اپنے بڑے بھائی کے ایصالِ ثواب کے لیے پڑھتے تھے،

تلاوت قرآن روزانہ کا معمول تھا اور اسے بڑی خوش الحانی، سوز و گداز اور تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، دن میں ایک ہزار بار ورد شریف اور ایک ہزار بار نفی و اثبات، بارہ ہزار مرتبہ اسم ذات کا ورد کرتے تھے، اور گیارہ بار سورہ فزل اور گیارہ سو بار یا معنی غاظا ہری کے لیے پڑھتے تھے، درود

(تہذیب صفحہ ۲۴) من غیر تفادۃ و عداۃ تفصیل نفسہ علیٰ احد من الخلق و التواضع لکرم اللہ و علق اللہ

ہر حالت میں ذکر و تقویٰ جو من و کافر، حیوان و انسان کی تفریق کے بغیر مخلوق کی نفع رسانی اور اپنی نفس کو افضل نہ سمجھنا، اور خدا کو کمزور

انگ نہ سمجھنا اور اس کی مخلوق سے تواضع کے تقاضا پیش نہ لے، انفس العالین اور انفس رحیمہ،

سے خاص عشق تھا، فرمایا کرتے تھے کہ

ہر چہ یا نیتیم بدست درود و قوجہ مجرولہ فیتیم (انفاس ص ۵)

حکیمانہ مقولے | شاہ صاحب کے ملفوظات اور مکتوبات میں سیکڑوں حکیمانہ جواہر پارے بکھرے ہوئے ہیں، اہم ان میں سے چند فقروجن کا قلعی معاملات سے بے نقل کرتے ہیں، آداب مجلس کے متعلق فرماتے تھے کہ

در مجلس ہرگز نکوہش قوم مکن گو کہ
اہل پورب چنین اند و اہل پنجاب چنین
و افغانان چنین شاید و اہل میاں مردے
باشند از آن قوم یا از اہل حیت آن قوم بد
بر در صحبت منفعن شود
عام مجلس میں کسی خاص قوم کو ملاست نہ کرو،
یہ نہ کہو کہ اہل پورب ایسے ہیں اور اہل پنجاب
ویسے ہیں اور افغان اس طرح کے ہیں، ممکن ہے
کہ اس قوم کا کوئی ماہ آدمی یا کوئی اہل غیرت
موجود ہو اور وہ برائے اہل مجلس میں بے لطفی پیدا ہو۔

ایک مرتبہ فرمایا کہ

ہرگز سخن غیبت جہور در مجلس مام نہ بیا
میار اگرچہ فی نفسہ صحیح باشد کہ ایشان بر آن ایما
کنند و صحبت منفعن شود
جو بات جہور کے خلاف ہو اسے ہرگز مجلس عام
میں نہ کہو اگرچہ وہ صحیح ہی کیوں نہ ہو کیونکہ لوگ
رد و قدر کر سکیں گے اور مجلس میں منکر پیدا ہو گا،

فرمایا کہ

در مجلس عام ہر کسے و صریح مکن
جس عام میں کسی شخص کی کھلم کھلا تردید نہ کرو

فرمایا کہ

اگر آئنا کہ منزلت ایشان از منزلت تو فرود
تراست ابتدا بسلام کنند از آن نعمتی از نعم
جو لوگ تم سے کم مرتبہ کے ہیں وہ اگر پہلے سلام
کریں تو اس کو خدا کی نعمت سمجھو اور اس پر

فتاویٰ عالمگیری اور اسکے چند مولفین

اس کا شکر ادا کرو، اور ان سے خذہ پیش

کے ساتھ پیش آؤ اور ان کی مزاج پر سی کر

اس لیے کہ باوقات ایک ادنیٰ التفات جسکی

تمہارے نزدیک کوئی قیمت نہیں ہے، ان کے

نزدیک اسکی بڑی عظمت ہوتی ہے، اور اگر

الہی شناس و شکران بجا آرد و روئے

ایشان منبسط شود و تقدیر حال ایشان کن

لباسی باشد ادنیٰ التفاتے کہ نزدیک

تو ہیچہ رندارد و در حشم ایشان غلیم نماید

..... و اگر ان را نیند محروں شوند

فرمایا کہ

اگر تم کو کسی سے کوئی ضرورت پیش آجائے

عہدہ پیرایہ اور تدبیری طور سے انکا اظہار کرو

یہ نہ ہو کہ بات پتھر کی طرح مار دو۔

اگر تریا کے حاجتے باشند برو تمہید

نمایند کن و تمہریج نادر طلب آں حجت،

و نباید کہ سخن شل سنگ اندازی

والدین کی خدمت کے بارے میں فرمایا لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے عہدہ برا آہونا بہت مشکل کام

ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت آسان ہے، اس لیے کہ

والدین تھوڑی سی دلجوئی سے بھی راضی ہو جاتے

ہیں اور غلبہ شفقت کی وجہ سے تھوڑی سی

خدمت کو بھی بہت سمجھتے ہیں۔

ایشان با دانی خاطر جوئی رضامند می شود

و اندکے واجب سب غایت شفقت بسیار

شمرند

بڑوں سے گفتگو کرنے میں منقہ بختم اور آہستہ

بات نہیں کرنا چاہیے،

بات چیت کرنے راستہ چنے اور پشت و برجاست

میں قوی لوگوں کی عادت اختیار کرو خواہ

ضعیف ہی کیوں نہ ہو،

و مخاطب بزرگان سخن مغلط و موزر

و آہستہ گفتن روانست

در سخن گفتن و راہ رفتن و نشستن و برخاستن

برسم اتویا و عادت ایشان کار کن اگر چہ ضعیف

باشی،

وضع اور لباس کے متعلق فرماتے ہیں:

باید کہ لباس وزری مرد شعر باشد
اوی کا لباس اور اسکی وضع ایسی ہونی چاہیے
بصفت کمال وی مثلاً کسے کہ دانشمند
کہ اس سے اس کے صفت کمال کا پتہ چل جائے
است باید لباس دانشمندان پوشد
مثلاً اگر کوئی فقیہ یا فلسفی ہے تو اسکو انھیں جیسا
ہ آئین ایشان زندگانی کند و آنکم
باس پہننا چاہیے اور انھیں جیسی زندگانی گزارنی
نقیراست باید لباس فقیران پوشد
چاہیے اگر کوئی درویش ہو تو اسے اہل فقر ہی جیسا
وہ آئیں ایشان زندگانی کند
باس اور انھیں جیسا بہن امن اختیار کرنا چاہیے

اولاد شاہ صاحب کی دو شادیاں ہوئی تھیں، پہلی زوجہ کے متعلق یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کسکی صاحبزادی
اور کس خاندان سے تھیں، ان کے بطن سے ایک صاحبزادے صلاح الدین پیدا ہوئے، جب شاہ صاحب
کاسن ساٹھ برس کا ہوا تو بعض عینی بشارتوں کی بنا پر انھوں نے دوسری شادی شیخ محمد ہسلتی کی صاحبزادی
سے کی، ان نیک بخت خاتون کے بطن سے دو صاحبزادے شاہ ولی اللہ اور شاہ اہل تشیع پیدا ہوئے، اور

اس عینی بشارت کا تذکرہ شاہ ولی اللہ صاحب نے انفس العایین میں دو جگہ کیا جو ایک جگہ فرماتے ہیں ایشان شکستہ
تقدیر بران جاری شدہ کہ ایشان را فرزند دیگر موجود آید..... و آن مولود بطلان و فساد مقام خواہ رسید و اخیر تر وضع بخاطر
ایشان پیدا شدہ..... دوسری جگہ خود شاہ عبدالرحیم صاحب کی زبانی فرماتے ہیں: "میز نمودند دیگر باریارت مرقد منور ایشان
و اختیار کا گئی، قسم روح ایشان ظاہر شدہ فرمودند ترا پسری پیدا خواهند شد اور قطب الدین احمد نام کن..... بعد از زمانے
داعیہ زوج دیگر پیدا شدہ" (۱)

اسے شیخ محمد کے اجداد سدھور (ہمارے کہنے والے تھے) ان کے اجداد میں شیخ احمد نے سکندر لہوی کے دربار میں رسوخ حاصل کیا،
جس سے ان کو ہلیت کے قریب کچھ زمین مل گئی اور وہ سدھور سے ہلیت آگئے، یہ خاندان دنیاوی وجاہت کے ساتھ ساتھ
علم و فضل میں بھی ممتاز تھا، خود شیخ محمد رب ربک زیدہ اور تھیں بزرگوں میں تھے،
اسے شاہ ولی اللہ صاحب کی والدہ ایک راجہ صفت اور یم فطرت خاتون تھیں، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ انکی نسبت
توجہ کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ انھوں نے میں عورتوں کو بیک وقت توجہ دی (۲)، ان کی عبادت و ریاضت کے اور بھی
واقعات انفس العایین میں ہیں

اسے شاہ اہل اللہ بھی علم فضل اور تقویٰ میں خاندانی روایات کے حامل تھے، انھوں نے شاہ عبدالرحیم صاحب کے مکتوبات
کو انفس رحیمہ کے نام سے جمع کیا ہے، کتاب کے شروع میں چند سطریں انھوں نے بھی اخلاقیات پر لکھی ہیں، جن سے انکی
خلقت اور ولایت کا پتہ چلتا ہے،

ہندوستان میں اسلامی علوم و وظائف کے سرچشمہ بنے،

ملا ابوعظمت ہرگامی | ملا ابوعظمت مولانا فضل حق خیر آبادی کے پردادا بھائی تھے، ان کا سلسلہ نسب بارہویں

پشت بر شاہ عبدالرحیم صاحب سے مل جاتا ہے، اور یہ جن اتفاق ہے کہ اس خانوادہ کے یہ دونوں

گوہر شب چراغ فتاویٰ کی تالیف میں شریک تھے،

نام و نسب | ابوعظمت نام یا کینت تھی، ان کے والد کا نام قاضی صدر الدین تھا، نانہالی سلسلہ نسب کا تو

علم نہیں ہو سکا، دادیہالی شجرہ حضرت فاروق عظیم تک منتهی ہوتا ہے، پورا شجرہ یہ ہے:-

ابوعظمت بن قاضی صدر الدین بن قاضی اسماعیل ہرگامی بن قاضی عماد الدین بدایونی بن شیخ اردانی

بن شیخ منور بن خیر الملک بن شیخ سالار شام بن شیخ وجیہ الملک بن شیخ بہار الدین بن شیر الملک

شیر الملک کے اوپر ایک دو نام میں اختلاف کے علاوہ پورا شجرہ وہی ہے جو شاہ عبدالرحیم صاحب کے

حالات میں درج ہو چکا ہے، شیر الملک کے دو صاحبزادے شمس الدین اور بہار الدین تھے اور دونوں

صاحب علم و فضل اور صاحب وجاہت تھے، اور دونوں ساتھ ہی ہندوستان آئے۔

شیخ شمس الدین رہتک کے قاضی ہوئے اور وہیں مقیم ہو گئے، اور شیخ بہار الدین بدایوں کے

قاضی ہوئے اور وہیں متوطن ہو گئے، ان کی اولاد میں شیخ عماد الدین کی شادی قاضی ہرگام (سیتا پور)

کی صاحبزادی سے ہوئی، قاضی صاحب کے کوئی زریعہ اولاد نہیں تھی، اس لیے ان کے بعد قاضی عماد الدین

ہی ہرگام کے قاضی مقرر ہوئے، اور اس سلسلہ سے وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی، ان کے بعد ان کے

صاحبزادے قاضی اسماعیل نے عہدہ قضا سنبھالا، ان کے بعد ان کے صاحبزادے قاضی صدر الدین یعنی

ملا ابوعظمت کے والد نے ان کی جانشینی کی، قاضی صدر الدین کے دو صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں

۱۔ ابھی ہندوستان میں ملا ابوعظمت کا جو شجرہ درج ہے اس میں شیر الملک کے اوپر دو ایک نام شاہ ولی اللہ صاحب کے

انفاس العارفين میں دسے ہوئے شجرہ سے مختلف ہیں۔ ۲۔ باغی ہندوستان ص ۲۰

تھیں، صاحبزادیوں کی شادی گویا مٹو اور لاہر پور وغیرہ میں ہوئی تھی، صاحبزادوں میں ایک ملا عبد اللہ تھے، جن کی اولاد میں کئی بچے اور ممتاز عالم گذرے ہیں، مولانا فضل حق خیر آبادی بھی انہی کی اولاد میں تھے، دوسرے صاحبزادے ملا ابوالفضل تھے، جنہوں نے غالباً عمدہ قضا کے بجائے درس و تدریس کو اپنا مشغلہ بنایا،

ملا ابوالفضل اپنے وقت کے مشہور علماء میں تھے اور عالمگیری کے اتالیق بھی رہ چکے تھے، مگر عام تذکروں میں ان کے حالات نہیں ملتے، مولانا فضل حق خیر آبادی کے والد مولانا فضل امام صاحب دمنونی ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے اپنی کتاب آمد نامہ میں قصیدہ ہر گام کے علاوہ کچھ حالات لکھے ہیں، جس کے کچھ اقتباس ایک کرم فرما کے ذریعہ مل گئے ہیں اسی سے ان کے حالات لکھے جاتے ہیں۔

درس و تدریس | ملا ابوالفضل کا محبوب مشغلہ درس و تدریس تھا، ان کے درس میں دور دور سے طلبہ اور علماء اگر شریک ہوتے تھے، مولانا فضل امام صاحب نے لکھا ہے کہ

ملا محب اللہ بہاری صاحب سلم ملا ابوالفضل سے درس لینے کے لیے گئے تھے مگر

ان کا کوئی وقت خالی نہیں تھا، اس لیے مایوس ہو کر ملا قطب الدین سہاوی کے پاس گئے اور اس مشنہ علم سے اپنی علمی تشنگی بجائی،

آمد نامہ میں ایک دوسرا واقعہ ملا قطب الدین سہاوی کا درج ہے کہ

ملا قطب الدین سہاوی ملا ابوالفضل کے پاس علمی بحث و مباحثہ کی غرض سے ہر گام

پہنچے، لیکن ملا ابوالفضل نے اس سے گریز کیا اور ان سے فرمایا کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں

لے یہ کتاب کچھ فارسی قواعد اور چند علماء کے حالات پر مشتمل ہے، ہر گام میں یہ کتاب علمی موجود ہے اس کے کچھ اقتباس سید نجم الحسن نے بھیجے ہیں، یہ حالات انہیں سے ماخوذ ہیں۔ لے گوید اقتباس ہر گام سے سید نجم الحسن صاحب نے بھیجے ہیں، مگر اس کا اصل ذریعہ جناب عبد اللہ بن عثمان شیرازی مترجم السنۃ السنیہ ہیں جنہوں نے امر کر کے اسے بھجوایا،

تم نوجوان ہو، اگر مباحثہ میں مجھ پر کوئی اعتراض وارد ہوا جس کا میں جواب نہ دے سکے
تو میرے مرنے کے دن قریب آئے، درس و تدریس تک کا ہوش نہیں اس لیے مجھے کوئی
ندامت نہیں ہوگی اور نہ دوسروں کا کوئی نقصان ہوگا، لیکن اگر آپ کے ساتھ یہ بات پیش
آجائے گی تو پھر طلبہ کے دل سے آپ کا وقار جاتا رہے گا اور جو آپ کی ذات سے دور
کو فیض پہنچ رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔

ملا قطب الدین نے عرض کیا کہ

مراد اعلیٰ تلذذ است نہ داعیہ برابری اگر استفادہ خواہم کر کتاب درسیاں خرابم نہ
اس کے بعد کئی روز تک دونوں بزرگوں کی پرفلوس صحبت رہی،
ملا ابو یوسف عالمگیر کے استاذ بھی رہ چکے تھے، آمدنامہ میں ہے
از استاذان عالمگیر بادشاہ اند،

وفات | آپ نے ہر گام ہی میں پوری زندگی بسر کی اور وہیں وفات پائی، تاریخ وفات، اور اولاد
و اخلاط کی تصریح نہیں مل سکی،

علم و فضل | مولانا فضل امام صاحب ان کے علم و فضل کے متعلق لکھتے ہیں،
ملا ابو یوسف ہر گامی از اساطین ملا، و اراکین فضلا، بودہ در جمیع علوم دستگاہ
بلند و قدرتے تمام داشت،

ملا ابو یوسف کو باطنی ذوق سے بھی حصہ ملا تھا، آمدنامہ میں ہے،
خو اذق عادات و کمالات باطنی ملا بسیار نقل کنند،

علمی ڈگریاں | انھوں نے بہت سی علمی یا ڈگریاں چھوڑی ہیں، ان میں ہلا بیہ مطول اور ملا جلال کے
حواشی خاص اہمیت رکھتے ہیں، ملا جلال کے حواشی کے متعلق مولانا فضل امام صاحب لکھتے ہیں کہ

دیدہ ام بنایت تین نرشتہ بودند و از ان حاشیہ مبلغ علم ملامتوی شد،
ایک رسالہ جملہ خبریہ کے متعلق بھی لکھا تھا، اس کے متعلق مولانا فضل امام صاحب فرماتے ہیں،
الحق نہایت خوب است مرتبہ تین است،

لیکن زمانہ کی دستبرد سے ان کی اکثر کتب ہیں ضائع ہو گئیں، مولانا فضل امام صاحب ان
کتبوں کے ناپید ہونے پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے فرماتے ہیں،

درینولازکتب لمانشہ نے یافتہ نمی شود اطاعت بہا انعام ناب بہا نقل
فتاویٰ میں شرکت | ان سب کے علاوہ ملا بلو غلط کاسبے بڑا کارنامہ اور ان کی قیمتی یادگار فنا و ی
عالمگیری کی تالیف میں شرکت ہو، آئندہ میں ہے،
در تالیف فتاویٰ عالمگیری شرکت داشتند،

یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کس حصہ کی تالیف ان کے سپرد تھی اور نہ یہ پتہ چل سکا کہ وہ کسی کے
معاون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے یا وہ خود کسی حصہ کے ذمہ دار تھے،

تابعین

علم و عمل اور مذہب و اخلاق میں صحابہ کرام کے سچے جانشین اور ان کے تربیت یافتہ تابعین کرام تھے، اور جو کچھ
کے بعد ان ہی کی زندگی میں ان کے لیے نمونہ عمل ہو، ایسی سیرۃ العساکر کی تکمیل کے بعد دارالمصنفین نے اس مقدس گروہ
کے حالات کا یہ تازہ مرقع مرتب کیا ہے، اس میں حضرت عمر بن عبدالمزین، حضرت حسن بصری، حضرت اویس قرنی، حضرت امام
زین العابدین، حضرت امام باقر، حضرت امام جعفر صادق، حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت سعید بن مسیب، حضرت سعید بن جبیر،
حضرت محمد بن سیرین، حضرت ابن شہاب زہری، امام ربیعہ رانی، امام کھول شامی، تاجی شریح وغیرہ ۹۰ اکابر تابعین کے
سوانح، ان کے علمی، مذہبی، اخلاقی اور عملی مجاہدات اور کارناموں کی تفصیل ہے، مرتبہ شامی، الدین احمد ندوی،
ضخامت ۵۶۰ صفحے، قیمت : للدر

ہندوستان میں علم حدیث

(بطریق تالیف علوم حدیث)

از

مولوی ابوبکری امام خان صاحب نوشہروی

(۳)

مشارق الانوار کی ترتیب | جامع مشارق نے اپنی تحقیق کے مطابق اس میں صرف صحیحین کی حدیثیں جمع کیں، اور ترتیب فقہی کے بجائے حروفِ ہجاء کی ترتیب پر مدون کیا، مثلاً مترجم مولانا خرم علی فرماتے ہیں

”جن حدیثوں کے سرے پر حرفِ نون ہے، اول باب میں لایا اور ان کی حدیثوں کو دوسرے

باب میں اور جن پر حرفِ لا ہے، ان کو تیسرے باب میں اور باوجود اس کے پھر حرفِ تہجی کی رت

ہے نلاحظہ کہ اس میں ترتیب معنوی نہیں، ترتیب لفظی ہے“

ابھی یہ رہ جاتی ہے کہ باعتبار حرفِ ہجاء پہلے حرفِ الف کی احادیث ہونا چھین، نہ وہ کہ جن کا

پہلا حرفِ نون ہے، فرماتے ہیں،

”لیکن جامع رحمہ اللہ نے بابِ اول میں لفظِ نون کو مقصود نہیں رکھا، بلکہ نون کے بعد و

لفظ آئے گا جن کے شروع میں الف ہو، چنانچہ پہلی حدیث ہے :-

”خَبَرْتُ مُحَمَّدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

لے مقدمہ مشارق الانوار مولانا خرم علی بلہروی ص ۶ از سطر ۳۵ تختہ الاخیار ص، باب اول،

”اورد دوسری حدیث !

”زید بن خالد الجصنی من آوی ضالۃ فهو ضال مالہ یعرفہا“

پہلی حدیث میں مَنْ کے بعد لفظ آمن کا اورد دوسری حدیث میں لفظ آوی کا اعتبار کیا گیا ہے، اور مولانا خرم نے جو یہ فرمایا کہ ”باوجود اس کے پھر حروف تہجی کی رعایت ہے، جیسے لغت کی کتابوں میں ہوتی ہے“ تو واقعی اس کا التزام تمام کتاب میں اسی طرح ہے، جیسا کہ حدیث نمبر ۱۰ کے بعد ہے کہ الف ممدودہ کے بعد الف مقصورہ آتا ہے،

اور یہ جو مولانا خرم علی نے فرمایا کہ اس میں ترتیب معنوی نہیں، ترتیب لفظی ہے، ”خ“ یعنی

”تیسرے کہ مصنف بعضی حدیث کو ٹکڑے کر کے اپنی ترتیب کے موافق چند مقام پر لایا ہے، اور یہ کام

عالم عارف کو درست ہے، بشرطیکہ معنی میں خلل نہ پڑے، چنانچہ مصنف نے ایسا ہی کیا،

اور یہ کیفیت مشارق کے مطالعہ سے نظر آئے گی،

مؤلف کی ترویج کے مطابق مشارق، ۱۲ ابواب پر منقسم ہے، گیارہ ہواں باب صرف احادیث

قدسیہ میں ہے، جس کی ترتیب ازمرنوباً اعتبار بجا رکھی گئی ہے،

ان احادیث قدسیہ کی تعداد ۲۶ ہے، بخاری کی (۸)، مسلم کی (۱۴)، متفق فی الصحیحین (۴) ہیں گویا

صحیحین میں صرف ۱۴ احادیث قدسیہ ہیں،

چودھواں اور آخری باب ”فی جوامع الادعیہ“ ہے اس میں نو اسی دعائیں ہیں،

یہ بھی ندرت ہو کہ آنحضرت صلوٰۃ اللہ علیہ نے جن احادیث میں لفظ والذی نفسی بیدار یا

والذی نفس محمد بیدار سے تم فرمائی، امام صفحانی نے صحیحین سے ایسی تمام حدیثیں یکجا کر دی ہیں

۵۔ الفوائد علی مشارق الانوار، مولانا خرم علی مہوری م ۱۲۶۱ھ مترجم مشارق الانوار

اولہ :- الحمد لله رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلیٰ آلہ وسلم

”الہ واصحابہ اجمعین“ (ص ۲) جو تحفۃ الاخیار ترجمہ مشارق الانوار سے اس طرح ملتی ہے، کہ ص ۱ پر ایک مقدمہ ہے، ہر ایک حدیث کے بعد متن ہی میں اس کا ترجمہ اور ترجمہ سے ملا ہوا فائدہ بہ علاقہ

مقدمہ میں مولانا خرم علی صاحب ہندوستان میں علوم حدیث کی بے بسی پر فرماتے ہیں،
 ”ہندوستان میں اس علم حدیث کا چرچا نہیں، عوام کو کیا ذکر ہے، اکثر علماء کو خبر نہیں، اس واسطے
 نہایت مناسب معلوم ہوا کہ کسی حدیث کی کتاب کا ترجمہ عام فہم اردو زبان میں کیجئے، سو سب کتابوں
 سے مشارق الانوار حسن صفائی کی نہایت پسند آئی، اس واسطے کہ مختصر کتاب ہے، اور اس کی
 احادیث کی صحت پر اتفاق ہے کوئی اس کی ایسی حدیث نہیں، جو غیر معتبر ہو بجلالت مشکوٰۃ کے
 کہ اس میں ہر جنس کی روایت ہے صحیح بھی ہے اور ضعیف بھی،

الحمد للہ کہ بارہ سو انچاس ۱۲۴۹ھ مطابق ۱۸۳۳ء میں حسبِ نخواستہ ترجمہ ہوا، اور تحفۃ الاخیار
 ترجمہ مشارق الانوار اس کا نام مقرر کیا جی تعالیٰ اپنے کرم سے اس کتاب کو مقبول کرے اور

اہل اسلام کو فائدہ بخشے، اور بھول چوک کو معاف فرمائے، آمین“ (ص ۷)

مقدمہ کے بعد ”فصل اصطلاحات حدیث میں“ ہے، مرتب مشارق (امام حسن) نے صرف
 صحیحین کی روایات ضبط فرمائی ہیں، مولانا خرم علی نے بھی محدثین میں صرف شیعین (امام مسلم و امام
 بخاری) کے ضروری سوانح پر اکتفا کیا ہے اور صفحہ (۵) سے صاحب مشارق الانوار (امام حسن)

کا سراپا ہے، جو اس انداز سے بیان ہوا ہے کہ سرخیل مصنفین نواب صدیق حسن خاں (م ۱۳۰۶ھ)
 نے بھی اختلاف النبلاء المتقنین باحیاء مآثر الفقہاء المحدثین جسی تنقید المثال کتاب
 میں صفائی کا ترجمہ اسی مقام سے مستنبط فرمایا، اور آخر مقدمہ میں تحریر علی العمل بالحدیث کے چند
 اشارہ ہیں۔

کیا تجھ سے کون حدیث کیا ہے ! دروازہ درج مصطفیٰ ہے !

نوٹ: فوائد اس حدیث کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے،

ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ جس نے سچے دل سے خدا کو اور اس کے پیغمبر کو مانا، اور نماز کو ٹھیک ادا کیا، اور رمضان کا روزہ رکھا، کرم اور فضل کی راہ سے ضرور ہو گیا خدا پر اس کا بہشت میں بیجا نا، خواہ اپنا وطن اس نے خدا کی راہ میں جہاد کے واسطے چھوڑا ہو، یا اسی زمین میں

جو میں چھوڑا ہو

اس حدیث پر حسبِ قیل "فائدہ" مکتوب ہے،

"اس حدیث کی پوری روایت بخاری میں ہے کہ اصحاب نے عرض کیا کہ اگر حکم ہو تو ہم لوگوں کو خوشخبری سنا دیں کہ بہشت جہاد اور ہجرت پر موقوف نہیں، حضرت نے فرمایا بہشت میں ایک سو بلند درجے ہیں، کہ خدا نے نمازیوں کے واسطے مقرر کئے ہیں، ہر ایک درجے میں اتنا فرق ہے کہ جتنا آسمان اور زمین میں، سو جب تم خدا سے مانگو تو فردوس مانگا کرو کہ فردوس سب بہشتوں کے درمیان ہے، اور سب کو اونچی اور اس کے اوپر خدا کا عرش ہے، اسی سے بہشت کی سب نہر نکلے گی، یعنی ہر جہاد پر بہشت موقوف نہیں، اصل نجات کے واسطے ایمان اور نماز و روزہ کفایت کرتا ہے، لیکن تم بہت کوتاہی کر دو،

کہ صرف نجات پر قناعت کرو، بلکہ بہت بلند رکھو، جہاد کرو تا کہ فردوس پاؤ جس کے آگے
سبستیں پست ہیں۔

اس حدیث میں فرشتوں اور خدا کی کتابوں کا اور تقدیر و قیامت کا ایمان لازماً بیان نہیں
فرمایا، اس واسطے کہ جب آدمی رسول کا ایمان لایا تو ان کا بھی مزدور ایمان لا دے گا، کہ تمام
قرآن و حدیث میں ان کا بیان موجود ہے، اور نماز روزہ کے ساتھ زکوٰۃ و حج پر ذکر نہیں فرمایا،
اس واسطے کہ زکوٰۃ و حج صرف مالدار پر فرض ہے، محتاج پر نہیں، اور نماز روزہ سب پر فرض
ہے، مالدار ہو یا محتاج، خلاصہ یہ ہے کہ یہاں کلمہ عام بیان فرمایا منظور ہوا، جسے سب سنانوں
کو شامل ہے، مصنف نے ایمان کی حدیث مقدم کی، اس واسطے کہ ایمان سب پر یکساں ہے،
عبادت کی جڑ ہے، بدون ایمان کے کوئی عبادت اور نیکی درست نہیں۔ (ص ۵۵)

حدیث مشارق الانوار اس کا ترجمہ اور یہ فائدہ ان تینوں پر ایک مرتبہ اور نظر ڈالئے محشی نے
حدیث مافی الباب کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو کس خوبصورتی کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اس پر فائدہ سنو
پرہمگاہ ہے،

افسوس ہے کہ ہندوستانی شاذ چین و مفسرین کی محنتوں کا اندازہ خود ہم بھی نہیں کر سکتے، تو جن
لوگوں تک اس زبان یا اس ملک کی مذہبی و قومی کتابیں نہیں پہنچ سکتیں ان کا کیا کلمہ، مشارق پر
یہ فائدہ علم حدیث کی بے نظیر شرح ہے، شاذ رخ نالینین، صاحب بصیرت ہے، جس طرح ترجمہ تحفۃ الاخیار
میں شرح کو سمودیا ہے، اسی طرح شرح میں احادیث متذکرہ فی الباب کے ساتھ ان ٹکڑوں کو جوڑ دیا
جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہونے کی وجہ سے بکھرے پڑے تھے،

لیکن افسوس ہے کہ ہندوستانی طالب علم حدیث (تحقیق) اب تک مولانا خرم علی کے ان فوائد
کو کوئی مقام نہ دیکھے، پس ان فوائد ترجمہ تحفۃ الاخیار پر راقم الحروف نے الفوائد علی مشارق الاخوان

کا عنوان مقرر کیا!

سرم خوش است دیباگ بلندی می گویم

کہ من نسیم حیات از سپال می جویم

اگر سطور الفوائد (علی مشارق الانوار) کا شمار کیا جائے، تو یہ متن و ترجمہ دونوں سے اَصْعَافًا

مُصْعَفًا ہیں،

(۳۰) تبصرۃ الابصار فی تخریج الآثار لمطب بنام تہذیبی شوارق المشارق از مولوی الہی بخش خان (م)

بڑا کریم بہاری (م ۱۳۳۵ھ)

یہ مشارق الانوار کی ترتیب فقہی ہے، طابع (مشارق) مولوی محمد عبدالرحمان بن حاجی محمد روشن

خان فرماتے ہیں :-

”مصنف مغفور نے ترتیب احادیث اس مشارق الانوار کی الفاظ صدر پر رکھی، تا ناظرین

کو حدیثوں کے یاد کرنے میں آسانی ہو، مگر بہ ترتیب فقہی جس حکم کی حدیث مطلوب ہو، نکالنا اس کا

دشوار تھا، لہذا اس امید و ارجمت منان محمد عبدالرحمان بن حاجی محمد روشن خان غفرلہما

کے ذہن میں آیا، کہ اب کی بار کوئی ایسی نئی ترکیب ایجاد کیجے، کہ یہ دشواری آسان ہو جائے

اور حسب ترتیب فقہ ہر حدیث مطلوب کل آئے، کہ یہ بڑے فائدے کی بات ہے۔“

”پس جناب مخدومی مولوی الہی بخش صاحب عم فیضم سے اس امر میں استصواب چاہا تو

انہوں نے کہ خصوص ایسے امور مشکلہ کے حل میں ذہن عالی و فکر بلند سے ایجاد و جدید نہایت

مفید فرماتے ہیں، میرے اصرار پر اس جدول کو ۱۳۴۹ھ میں لکھنا شروع کیا۔“

اس نسخہ میں یہ جدول شائع ہوئی ہے جس کی وجہ سے بڑی مشکلیں آسان ہو گئی ہیں،

مولانا ابوطاہر بہاری م ۱۳۴۵ھ مرتب تبصرۃ الابصار ہندوستان کے علمائے فحول بن سے تھے

مولانا المی بخش خان کا ذکر انھوں نے اپنی کتاب میں تفصیل سے کیا ہے فرماتے ہیں :-

”آپ علوم عقلیہ و نقلیہ کے جامع تھے جس فن و علم کو بیان فرماتے، معلوم ہوتا کہ خاص اسی فن کے ماہر و مجدد ہیں، کتب میں اس قدر یاد تھیں، کہ طلبہ کو مقامات مشککہ بلا مطالعہ ایسا حل کر کے بتلاتے کہ آسان تر معلوم ہوتا، نہایت حلیم، خلیق و کم سخن اور متواضع تھے، اپنے دشمنوں سے بھی خندہ پیشانی سے پیش آتے، اور اچھا سلوک کرتے،

”آپ نے ابتدائی درسیات مولانا عظیم الدین صاحب نگر تہسوی متوفی ۲۰ محرم ۱۳۶۶ھ سے پڑھیں اور بقیہ درسیات مولانا سید نذیر حسین صاحب دہلوی محدث رحمۃ اللہ علیہ م ۱۳۲۰ھ سے پڑھ کر سند و اجازت حاصل فرمائی، بعد فراغ ایک شخص کی طلبی پر حضرت نے آپ کو سنبھل پور

داس پور (دکن) بھیج دیا، اور فرمایا، کہ لائق و فائق مدرس کو آپ کے پاس روانہ کرتا ہوں، ایک عرصہ تک رہے، جب مکان تشریف لائے تو بہتر سے حضرات اس دور کی مسافت سے ملنے آئے، اور مدرسہ اہل حدیث دانا پور ضلع پٹنہ میں درس ہوئے چار سال بعد پھر سنبھل پور سے باہر اڑھائی ہوئے پر مجبوراً تشریف لے گئے، بعد واپسی سید شاہ منظر حسین صاحب رئیس بہاؤ کے لڑکے کی تعلیم کے واسطے رہے،“

”علم اصول و حدیث میں خاص مہارت تھی، ماتحت احادیث تفریحات فقہیہ و تطبیق و توفیق کے ساتھ پڑھانا معمول تھا، نہایت محققانہ کلام ہوتا، مقلدانہ تقریر سے سخت نفرت تھی، حتیٰ گویا یہ تھے کہ مسائل دینیہ میں کسی کا محاطانہ فرمانے، اور جوابات آپ کے نزدیک حق و ثابت ہوتی، بیان فرما دیتے، کبھی لوتہ و لائم کا خیال دل میں نہ لاتے،“

اہل بہار کو آپ کی ذات سے بہت فیض پہنچا، اشاعت سنت و ترویج بدعت ہمیشہ شغلاً رہا، کامل صحاح ستہ میں مرتبہ سے زیادہ مرتبہ پڑھائی، ادب میں یہ کمال حاصل تھا کہ جبر

عربی میں نظم و شعر فرماتے، اور مسودہ میں محدود اثبات نہ ہوتا، جیسا کہ المکاتیب سے ظاہر ہے۔

”آپ کے تلامذہ سے مولوی مولا بخش خاں صاحب بڑا کرامی (آپ کے برادر حقیقی م ۱۳۴۶ھ/۱۹۲۹ء)

مولوی عبدالمجید خان صاحب رئیس گلنی (بہاری) مولوی شیخ محمد ابراہیم بن حاجی شیخ مرحوم

دانا پوری، مولوی محمد سعید خان صاحب دانا پوری، مولوی ابوالحسنات عبدالغفور صاحب دانا پوری،

خاکسار ابوطاہر بہاری، مولوی عبدالواحد خان صاحب اکبر رام پوری ہیں۔“

آپ کی تالیفات نافحہ سے شرح قصیدہ فروق تہی شہرح حدیث ام ندعہ، شریق القمرین، لہذا

الزوجین، سقادة الدارین فی اطاعة الوالدین، زجر العاصی عن قرب المعاصی، شریعت کا درہ،

نجات المؤمنین فی حفظ الاربعین، سوط الرحمن وغیرہ (۲۰) سے زائد رسائل ہیں جن میں سے

اکثر مختلف مطابع میں بوجہ کمال مفید ہونے کے مکرر طبع ہو چکے ہیں تبصرۃ الابصار فی

تخریج الآثار مشتمل برتبویب مشارق الانوار، ابوحی، ۳۳۷ھ میں .. نماز صبح کے وقت بہ

حالت سجدہ بہار ضلع پٹنہ میں انتقال فرمایا، تاریخ وفات مولوی الہی بخش مرحوم ۱۳۳۳ھ/۱۹۱۵ء

ممدوح نے مولانا دلایت علی مرحوم م ۱۲۶۹ھ/۱۸۵۲ء، صادق پوری کے بعض فارسی رسالوں کا اردو ترجمہ کیا،

میان صاحب سے استفادہ کے زمانہ میں صاحب عون المعبود، علامہ ابو الطیب شمس الحق ڈیلانی

(م ۱۳۴۱ھ/۱۹۲۲ء) مولانا رحیم آبادی (عبدالغفریز م ۱۳۳۶ھ/۱۹۱۹ء) ان کے ہم سبق تھے، صاحب ترجمہ کے حقیقی بھائی

مولوی مولا بخش خان (م ۱۳۴۹ھ/۱۹۲۹ء) بھی صاحب علم و سند اور میان صاحب سے مستفیض تھے، اولاد میں دو

۱۔ ۲۵ لیکن یہ دونوں نام ایک ہی کتاب کے ہیں، جو مطبع احمدی لاہور ۳۳۳ھ میں بھی، صفحات ص ۳۹،

(ویدہ مولف) ۳۵ اربعین حدیث پر ہے، پورا نام ہدایۃ المسلمین بشرح نجات المؤمنین فی حفظ الاربعین، مطبوعہ

نوکلشور پرنٹنگ ورکس پریس لاہور، ۳۳۲ھ ہجری صفحات ۲۸، مترجمہ بہ اردو، تمام احادیث اتباع

سنت و مذمت بدعت پر ہیں، ۱۵۷ اخبار المحدثین ج ۱۶ نمبر ۲۶،

فصل نہیں چنانچہ مشکوٰۃ والے کا بھی یہی قاعدہ ہے، تو جیسا آپ نے ارشاد کیا، اسی کے مطابق میں نے یہ کتاب بنائی، تو گویا یہ کتاب ایک چھوٹی مشکوٰۃ بن گئی ہے، بلکہ مشکوٰۃ پر بھی فوقیت لے گئی، اس واسطے کہ یہ کتاب مختصر ہے اور اس کی تمام حدیثوں کی صحت پر اتفاق ہے، اس میں کوئی حدیث ایسی نہیں، جو غیر معتبر ہو، بخلاف مشکوٰۃ کے کہ اس میں ہر قسم کی حدیثیں مذکور ہیں، صحیح بھی اور ضعیف بھی..... ۱۳۶۰ھ میں جب دغواہ یہ کتاب تمام ہوئی، اور مشکوٰۃ الافوار تسلیل مشارق الانوار اس کا نام مقرر کیا، (ص ۶۳۲ و ۶۳۳) اس میں بعض حواشی بھی ہیں، مگر شاید ترجمہ، و فوائد مولانا خرم علی مہوری رحمہ اللہ (۱۲۶۰ھ) کے تین جن کا ذکر تشریح نمبر ۲۹ پر کیا گیا ہے،

صاحب مرتب ہندوستان کے مشہور عارف باللہ عبد اللہ صاحب غزنوی امرتسری (۱۲۹۰ھ) کے پوتے اور صلحائے امت سے ہیں، امرتسری میں ترویج کتاب و سنت کے لئے مطبع انوار الاسلام قائم فرمایا، مشکوٰۃ المصابیح مترجم دہشتی اور قرآن مجید مترجم دہشتی چھپوائے، الروض الریاضین ترجمہ ریاض النعمین مولوی احمد الدین ساکن کوم ضلع لودھیانہ (ممبئی) اسی مطبع میں چھپا ہے، امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن القیم کے چند رسائل اسباب النزول و جلاء الآفام وغیرہ طبع کرائے، اور سخن کی تصانیف سے اسی خانہ نے علماء ہند کو متعارف کیا، یہ نکتہ سب سے پہلے صاحب الملل مولانا ابوالکلام نے بیان فرمایا، کوئی ایسی کتاب اس مطبع میں نہ چھپی، جس کی غرض محض تجارت ہو، بلکہ صرف وہ کتابیں چھپوائیں، جن کا مقصد ارشاد کتاب و سنت تھا، مولوی عبدالغفور غزنوی (۱۳۵۰ھ) میں ۶۵ سال انتقال فرمایا،

امام حسن صحنائی کی دوسری تالیفات | امام حسن کی تصانیف میں موضوعات کا ذکر اور ذکر گزرا ہے، اگر

سہ ایک فرد گذشت کا ذکر مذوری ہے مشارق الانوار کی ایک اور اردو تشریح کا تذکرہ نظر سے گذرایا، غائب مولانا محمود حسن نانوتوی کی ہے، مگر تشریف مطالعہ کا اتفاق نہ ہو سکا،

ان کے دو رسالے ہیں، یہ دونوں رسالے کتب خانہ قدوسیہ مصر میں (قلمی) موجود ہیں، اور طبع بھی ہو چکے ہیں، مولانا عبدالحی لکھنؤی نے ان کا تذکرہ الفوائد البہیہ میں کیا ہے جس میں ان دونوں رسالوں کا ذکر آیا ہے،

۳۔ الدر الملتقط فی تبیین النقط ونفی اللخط، یہ رسالہ موضوعات (نمبر ۲۰) سے علمہ معلوم ہوتا ہے، کہ دروے موضوعات کتاب الشہات والنہج جمع نمودہ، نیز فرست کتب خانہ قدوسیہ مصر میں بھی الدر الملتقط کا اندراج باب کتب موضوعات سے علمہ کیا گیا ہے،

۴۔ کشف الحجاب عن احادیث الشہاب اور یہ الدر الملتقط (نمبر ۴) سے علمہ ہے،

۵۔ شرح صحیح بخاری (سجۃ المرجان فی آثار ہندوستان ۲۸)

۶۔ شمس البیہ من الصالح الماثورۃ (۔۔۔)

۷۔ زبدۃ المناسک، (اتحاف النبلا ۲۲۳)

۸۔ در السحابہ فی ذیات الصحابہ (فن رجال) (سجۃ المرجان ص ۲۵)

۹۔ شرح در السحابۃ (۔۔۔) (۔۔۔)

۱۰۔ مجمع البحرین، یہ بارہ جلدوں میں ہے،

۱۱۔ التکملۃ علی الصحاح، صحاح میں جو کمی رہ گئی تھی، اس کو اس میں پورا کیا گیا ہے،

اسی طرح فی الفت میں ذیل کے چند اور رسالے ہیں،

۱۲۔ فرس دار الکتب العربیہ الموجودة فی الدار الخانیۃ ۱۹۲۱ مخطوط: ۲۴، مجامیع ص ۹۰، مخطوط، ۹۰ فرس

تجارتی ابنائے محمد بن غلام رسول مہدی ۳۵ الفوائد البہیہ ص ۳۰ اتحاف النبلا ص ۲۲۳، فرس ۱۱۰

العربیہ، الموجودة فی الدار الخانیۃ ۱۹۲۱

۱۳۔ البغیۃ فی اصول اللغۃ للذہاب (مختار عنہ وترجمۃ منہ) ص ۹۹ و ۸۸،

(۱۲) اسماء الاسد (۱۳) اسماء الذئب (۱۴) الاضداد (۱۵) الشوارد (۱۶) کتاب الافتعال،

متفرق کتابیں :-

(۱۷) الفرائض (۱۸) العروض (۱۹) درجات العلم والعلما (۲۰) کتاب المفعول (۲۱) شرح

ابیات المفصل (۲۲) بغیۃ الصدیان (۲۳) العباب الزاخر واللباب الفاخر،

”وضف کتاب العباب فی اللغۃ فاعترتہ“ النیۃ قبل ان یکمل ثلاث احرف بغداد فی

شہور خمین تنہا“ (سبحۃ المرجان ص ۲)

علامہ بلگرامی فرماتے ہیں کہ العباب سپرد قلم فرما رہے تھے، ہنوز تیسرا حرف بھی مکمل نہ ہوا تھا کہ

کوس رحلت بکوفت دست اجل

بغداد میں مقیم تھے، اور وہیں پیکر اجل آپہنچا، رحمہ اللہ تعالیٰ،

۱۔ کشف الظنون ص ۲۳

۲۔ سبحۃ المرجان ص ۸۲

۳۔ مقدمۃ تحفۃ الاحوذی ص ۳۶، ۴۔ سبحۃ المرجان ص ۲۸

گل رعنا

اردو زبان کی ابتدائی تاریخ، اور اس کی شاعری کا آغاز، اور عہدِ عہد کے اردو شعرا کے صحیح

حالات اور ان کے منتخب اشعار، اردو میں شعرا کا یہ پہلا مکمل تذکرہ ہے جس میں آبِ حیات کی غلطیوں کا

اڑا لکھا گیا ہے، دلی سے لے کر حالی تک کے حالات،

قیمت :- میر، ضخامت :- ۵۴۸، صفحہ،

”مینجر“

استفسار

اسلام میں مجلس شوری کا نظام

مولوی ابوالقاسم صاحب { کیا اسلام میں مجلس شوری کا کوئی نظام بنایا گیا ہے اور اگر
تصہیری آباد ضلع غازی پور (یو پی) } کسی مسئلہ میں کتاب سنت کی کوئی واضح ہدایت موجود ہو

اور اگر کان مجلس اور امام یا خلیفہ وقت میں وابستگی سے اختلاف رائے ہو جائے تو کیا اسلام
کے روئے امام کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جہور کی رائے کو نظر انداز کر کے اپنی ذاتی بصیرت اور اس
کے مطابق فیصلہ کر دے، اگر اس کو یہ حق حاصل ہو تو دلائل شرعیہ سے اس کو واضح کیا جائے؟

معارف :- گرامی نامہ ملا، یاد فرمائی کا شکریہ اس سے پہلے بھی آپ کے کتب ملے گئے مگر افسوس

جواب دینے سے قاصر رہا، اصل یہ ہو کہ اس استفسار کے جواب میں بکشتائی سے گریز کرنا ہی مناسب معلوم ہوتا
تھا، یہ زمانہ فقہ کا ہے، مسلمانوں کی اکثریت کی بنیاد پر حکومتیں قائم ہیں، ان کو صحیح اسلامی حکومت سے موسوم
کئے جانے کا جذبہ بڑھ رہا ہے، اس لئے خطرہ گذرتا ہے کہ کس خلیفہ کے اختیارات اور مجلس شوری سے اس کے تعلق
پر قیاس کر کے آمرانہ نظام حکومت کے لئے ثبوت نہ ہم پہنچائے جائیں، اور یہ مباحث جب نکلے ہوں گے اس کے ساتھ
توان کی اصل روح کو چھوڑ کر غلط انداز سے عوام کی ذہنی تربیت کی راہ نہ نکالی جائے، اس لئے موجودہ دور میں ایسے

ملے افسوس ہو کہ جناب متفکر کا وہ مکتوب گرامی جو استفسار کے سلسلہ میں آیا تھا، اور جس کے جواب میں یہ سطرین لکھی
گئیں کا غدون میں دب کر کہیں نہ گیا، اس لئے استفسار کے مفہوم کا تشریح بھی میں خود لکھنا پڑا ہے، ”س“

مسائل جہاں تک نماہوں سے اوجھل رہیں، زیادہ مفید ہے لیکن آپ کے بار بار کے اصرار سے اس سلسلہ میں چند اشارات ذیل میں پیش ہیں، لیکن یہ خیال شریف میں رہے کہ ان میں سے کوئی بات بھی اپنی دوسری باتوں سے علاحدہ ہو کر صحیح نہیں رہ سکتی، یہ مسئلہ ذیل کی چند تصریحات سے واضح ہو سکتا ہے :-

(الف) یہ صحیح ہے کہ اسلام میں مسائل کے فیصلہ کا معیار عمومیت کے ساتھ محض تعداد کی اکثریت محض پر مبنی نہیں، اس لئے کسی مسئلہ کا فیصلہ محض تعداد کی قلت و کثرت کی بنا پر نہیں کیا جاسکتا، بلکہ اسلام میں اس کا اصل معیار اس مسئلہ کا کتاب و سنت اور حق کے مطابق ہونا ہے، اور یہی ہر مسئلہ کے فیصلہ کی اصل میزان ہے،

(ب) دوسری طواف اسلام میں خلیفہ و امام کے لئے ضروری ہے کہ ایسے تمام مسائل میں جن میں قرآن مجید کی کوئی نص یا حدیث کی کوئی صریح روایت یا اجماع امت سے کوئی بچھلا متفقہ فیصلہ موجود نہ ہو، تو وہ مجلس شوریٰ طلب کرے کہ اس سے ہدایت حاصل کرے، پھر یہی راہ عمل ان تمام وقتی و سیاسی مسائل کے لئے ہے، جو مصالح امت کے لحاظ سے ضروری ہوں، خواہ وہ عام سیاسی امور ہوں، یا کوئی وقتی جنگی صورت حال، ان میں سے کسی صورت میں خلیفہ و امام کے لئے مناسب نہیں کہ وہ محض اپنی ذاتی رائے پر اعتماد کر کے کوئی قدم اٹھائے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی یہ صفت بیان فرمائی ہے،

وامرہم شورى بنیہم (آل عمران) اور ان کے کام آپس کے مشورہ سے ہونے چاہئے

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فی طلب کر کے ارشاد فرمایا گیا،

وشاورہم فی الامر فاذا عزمتم اور کام میں آئیں سے مشورہ لین پھر جب تو

فتوکل علی اللہ، (آل عمران) قصد کر چکا تو اللہ پر بھروسہ کر

یعنی باہمی مشورہ کے بعد جو راس بہتر قرار پائے، اس پر ہمت و عزیمت کے ساتھ عمل کیا جائے،

(ج) لیکن اسلام نے مجلس شوریٰ کے لئے کوئی متعین نظام مقرر نہیں کیا ہے، بلکہ اس میں امت

کے لئے زمان و مکان کے لحاظ سے آزادی دی گئی ہو کہ اگر بابِ حل و عقد اس کے لئے خود کو کوئی وسیلہ اختیار کر لیں اسی لئے خلافتِ راشدہ کے زمانہ میں مختلف موقوفوں کے لحاظ سے مختلف صورتیں اختیار کی گئیں، عمل کی یہ آزادی ہمیں آج بھی حاصل ہو سکتی ہے، کہ اپنے مصالح کے لحاظ سے خود کو کوئی نظام اور قاعدہ بنالیں، جو کتاب و سنت

اور سلف کے طریق کی روشنی اور اسی روح کے مطابق ہو جس پر اسلام کے صدرِ اول میں عمل درآمد جاری رہا، (۱) مجلس شوری کے متعلق مذکورہ بالا تینوں امور بنیاد و اساس کا درجہ رکھتے ہیں، ان میں سے پہلی بات

یہ کہ اسلام میں مسائل کے فیصلہ کا معیار تعداد کی کثرت و قلت نہیں، بلکہ ظاہر موجودہ زمانہ میں عام جمہوری اصول کے خلاف معلوم ہوتی ہے، مگر یہ محض بادی النظر میں سمجھا جاسکتا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب اصل معیار کسی

مسئلہ کا کتاب و سنت اور حق کے مطابق ہونا ہے، تو یہ سمجھا جاسکتا ہے، کہ اسلامی نظام میں جو مجلس شوریٰ ہوگی اس کے ارکان کے ذہن و دین کے سانچے میں ڈھلے ہون گے، ان کی دینداری سے ایسی توقع

نہیں ہے کہ وہ کسی مسئلہ کو دین کی روح کے خلاف جانتے ہوئے اس کے منظور کئے جانے پر اصرار کریں کہ انت کے اہل کبھی کسی باطل پر متفق ہو ہی نہیں سکتے، دوسری طرف اگر کوئی خلیفہ جان بوجھ کر کتاب و سنت

کے خلاف راہ اختیار کرے گا، تو کھلی ہوئی بات ہے کہ اس میں اس کی پیروی نہ کیا جائے گی، کہ ”اِئْتِمَا الطَّاعَةِ فِي الْمَعْرُوفِ“ اور ”لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ“ اسلام کے جانے بوجھے اصول

ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی حکومت اس کے ارکان کے اطوار، اخلاق اور طرزِ سیاست کا اندازہ موجود حکومتوں کے نظام اور ان کے معیار سے لگایا ہی نہیں جاسکتا،

(۲) اسلام میں مجلس شوریٰ کو مسلمانوں کی سیاسی و اجتماعی زندگی میں نمایاں درجہ حاصل رہا ہے،

چنانچہ اسلام کے صدرِ اول میں مذکورہ بالا دونوں آیاتِ کریمہ کی روشنی میں ملکی و غیر ملکی معاملات کے لئے باہمی

مشاورت اسلامی حکومت کے لئے ایک بنیادی شرط رہی، اور اس پر عمل درآمد جاری رہا، خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایسے مسائل میں جن میں وحی و الہام سے کوئی راہ بتائی نہ گئی ہوتی، آپ اربابِ صلاح سے

مشورہ فرماتے تھے، اور بعض مثالیں ایسی بھی ہیں کہ آپ کی رائے گرامی سے کسی اور صحابی کی رائے موافق ہوئی تو آپ نے اس کے موافق عمل فرمایا، چنانچہ درجہ کے قیدیوں کا جب معاملہ آیا، تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے مشورہ فرمایا، حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے آپ کی رائے گرامی سے مطابق ہوئی، اور آپ نے اسی کے مطابق فیصلہ فرمادیا،

اربابِ علم کا خیال ہے کہ آپ نے اس موقع پر صرف دو صحابیوں سے اس لئے مشورہ فرمایا کہ اس وقت و شاہِ درہم فی الامم کا حکم رہانی نازل نہیں ہوا تھا، یہ آیت پاک غزوہ اُحد میں نازل ہوئی، جب آپ سے آیت میں عزم کا جو ذکر آیا ہے، اس کی تفسیر پوچھی گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا "مشاورۃ اہلِ الراے ثم اتبعنا" یعنی اربابِ رائے سے مشورہ کرنا پھر اس کا اتباع کرنا، یہ ظاہر ہے کہ یہ مشورۃ امت کے تمام افراد سے بیک وقت ممکن نہیں، اس لئے اس مشورہ کے اہل، وہ اربابِ حل و عقد ہوں گے جن پر امتِ اسلام کو کامل اعتماد ہوگا، اور وہ اپنی دیانت، تقویٰ اور اصابتِ رائے سے اس کے اہل سمجھے جائیں گے، گویا دوسرے لفظوں میں انھیں عوامِ مسلمین کا اعتماد و نمائندگی حاصل ہوگی،

پھر کھلی ہوئی بات ہے کہ جب مجلس شوریٰ میں اربابِ حل و عقد جمع ہوں گے، اور وہ اپنی دینی بصیرت سے کسی مسئلہ میں کوئی فیصلہ کریں گے، تو ان کی تعدادی اکثریت ناقابلِ لحاظ بھی نہیں رہ سکتی، اس لئے امام باظیفہ کی واحد یا اقلیت رکھنے والی جماعت کی مایوں کے برخلاف صاحبِ صلاحیت افراد کی ایوان کی جس طرف اکثریت ہوگی، وہ زیادہ قرینِ صحت و موافق سمجھی جائے گی، لیکن یہ خیال رہے کہ اس اقلیت اکثریت میں تعدادِ محض کے علاوہ مجلس شوریٰ کے ارکان کے اوصاف و محامد کا لحاظ بھی رکھنا پڑے گا، اس سلسلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشادِ گرامی سے حقیقت زیادہ واضح ہو سکتی ہے،

ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، کہ یا رسول اللہ! اگر فیصلہ کرنے میں کوئی ایسا مسئلہ آجائے جس کے متعلق کوئی وحی نہ آئی ہو، اور نہ سنتِ رسولِ کامل ہو، تو

ایسی صورت میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں، اس کے جواب میں آپ نے فرمایا،

تَجَلَّوْنَ لَهُ شُورَىٰ مِنْ أَهْلِ الْفَقْهِ
وَالْعَابِدِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ
كَاتِفُضِّ فِيهِ بِرَأْيِكَ خَاصَّةً

اس مسئلہ کو ارباب فقہ، اور عبادت گاہ
مسلمانوں کے سامنے پیش کرو، اس میں خاص
اپنی رائے سے کوئی فیصلہ نہ کرو،

(الطحاوی فی التفسیر)

ایک دوسری حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے ارشاد ہوا،

وَأَسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخَافُونَ
اللَّهَ عَمَّا وَجَلَّ، (متدرک و بیہقی)

اور اپنے کام میں ان مشورہ چاہو جو اللہ
تعالیٰ سے ڈرتے ہیں،

اور اللہ سے ڈرنے والے جیسا کہ قرآن مجید میں ہودی ہیں جن کو علم و معرفت حاصل ہے، اِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ
مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (اکاشیہ) اللہ سے علماء ہی ڈرتے ہیں، لفظ علماء یہاں اصطلاحی معنوں میں نہیں
بلکہ مراد اہل علم سے ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلسوں میں اجتماعوں میں بلکہ نماز کی اجتماعوں میں بھی اس بات کا
محافظ فرماتے تھے، کہ اہل عقل و فہم آپ کے قریب ترین ہیں، تاکہ وہ بات کو سمجھ سکیں، اولو الاحلام و الفہم
کے الفاظ اس موقع پر احادیث میں آئے ہیں،

قرآن مجید میں اولو الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے،

اطِيعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَ
أُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

اللہ کی اطاعت کرو، اور اللہ کے رسولؐ اور
اولو الامر کی اطاعت کرو،

اس اولو الامر کی تشریح دوسری آیت میں یہ ہے،

وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ
الْخَوْفِ إِذْ عَمِيهِمْ وَلُوا رُءُوسَهُمْ

اور جب امن کے پاس امن و خوف کی کوئی
خبر آتی ہے، تو اوس کو پھیلا دیتے ہیں، اور اگر

اِلٰی الرَّسُوْلِ وَ اِلٰی اَوَّلٰی الْاَحْوَرِ اوس کو رسول اور اپنے میں سے اولوالامر

مِنْهُمْ لَعَلَّہُ الَّذِیْنَ یَسْتَبِطُوْنَ تک پہنچا دین تو اس کی تحقیق وہ کرتے

مِنْهُمْ (سناء - ۱۱) جو بات کا پتہ لگا سکتے ہیں

اس سے معلوم ہوا کہ اولوالامر جو حقائق و مسائل کا استنباط کریں اولیٰ کی بھی اطاعت مصالح اسلامیہ

میں کی جائے،

اس لئے جو صورت آپ نے لکھی ہے، اس میں امام کے لئے ضروری ہوگا، کہ پہلے وہ اپنے شرح صد کو بار بار حل و عقد کے سامنے رکھے، انھیں اپنا ہمنوا بنائے، اگر اس میں اس کو کامیابی نہ ہو اور لوگ اپنی دینی بصیرت و معاملہ فہمی سے اپنی اس رائے پر جے رہیں، جو اگرچہ امام کی رائے سے مختلف ہے مگر وہ باہم متفق یا بیشتر افراد ہمنوا ہیں، تو پھر امام کے لئے مناسب ہوگا، کہ وہ اپنی رائے کو ان کی رايوں کے تابع کر دے اور اس کی مثالیں عہد رسالت و خلافت راشدہ کے دوروں میں بھی گزر چکی ہیں،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جہاں تک امور دینیہ کا تعلق تھا، آپ کو صلاح و مشورہ کی حاجت نہ تھی کہ آپ کا سر خمہ علم، وحی ربانی و ملکہ نبوت تھا، البتہ دنیاوی امور میں جن میں جنگی و سیاسی مصالح و ضروریات بھی داخل تھے، آپ صحابہ کرام سے صلاح و مشورہ فرماتے، اور جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، کبھی ایسا بھی پیش آیا، کہ اپنے اپنی رائے کے مطابق عمل کو ترک کر کے دوسروں کے مشورہ پر عمل فرمایا، جیسا کہ بدر کے موقع پر جب آپ نے ایک مقام پر قیام فرمایا، اور وہاں اُتر پڑے، تو حضرت جابر بن منقر بن جراح رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ! اس مقام کو وحی کے مطابق اختیار فرمایا ہے، تو اس سے ہم آگے بچھپنیں اُڑ سکتے، یا حضرت نے اپنی رائے سے اس کو منتخب فرمایا ہے، اور لڑائی میں جنگی چالیں ہوتی ہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں محض ذاتی رائے، اور جنگی چال ہی کے طور پر ہے، تو پھر حضرت جابر نے ایک دوسرے مقام کے لئے مشورہ دیا، اور اپنے اپنی رائے کو ترک کر کے اس کو قبول فرمایا،

اگرچہ اس موقع پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ حضرت حبابؓ سے گفتگو کے بعد بھی آپ کی پچھلی رائے اپنی جگہ قائم رہی، اور اس کے باوجود اپنے اس کو ترک کر کے ان کی رائے قبول کر لی، بلکہ زیادہ امکان یہ ہے کہ اس گفتگو کے بعد خود آپ کی رائے بھی تبدیل ہو گئی، مگر تاہم اس موقع پر ہمارے لئے وہ ارشاد گرامی راہ نما ہے جو آج نے حضرت علیؓ سے فرمایا، کہ ولا تقض فیہ برایک خاصۃ اور اس لئے دور حاضر میں امام و منیفہ کے لئے یہی کہا جاسکتا ہے، کہ اس کو اپنی رائے ترک کر کے عام اذین کو وہ ذاتی طور پر متفق ہو یا نہ ہو، اربابہ حل و عقد کی کثرت رائے کا اتباع کرنا مناسب ہے،

(۳) باقی رہا اسلام میں شوری کے نظام کے متعلق کسی تعین طریق کا مقرر نہ ہونا، تو دراصل اس امت کی فلاح و بہبود ہی کو پیش نظر رکھا گیا ہے، تاکہ اس میں وسعت باقی رہے، اور امت کے مختلف حالات و مقتضیات کے لحاظ سے نظام میں رد و بدل کی آسانی برقرار رہے، کیونکہ ایسے جزئی قوانین کا انضباط ممکن نہ تھا جن پر زمانہ اور مقام میں یکسان عمل کیا جاتا، اور اگر کوئی خاص نظم متعین کر دیا جاتا تو خطرہ تھا کہ لوگ اس کو دینی حکم سمجھ کر ہر زمانہ میں اسی کو لئے رہتے، اگرچہ اس پر عمل کرنا امت کے مصالح کے خلاف ہوتا، اس لئے یہ محض اصولی بات کہہ دی گئی، کہ مشاورہ ایک دینی حکم ہے، اور اس پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانہ میں عمل کرنے کی تربیت امت کو دی، چنانچہ ہجرت کے وقت فتح مکہ تک آپ کا طریق عمل یہ رہا، کہ آپ مسجد نبویؐ میں اہم مسائل پیش فرماتے، مسلمانوں کا سوا و اعظم وہاں موجود ہوتا، جن میں ارباب حل و عقد بھی ہوتے، اور آپ مسائل پر مشورہ فرمائیے، پھر جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، دور دور کے مختلف مقامات اسلامی سلطنت کے ماتحت آئے، تو مختلف قبائل اور گروہ کے ارباب حل و عقد پر اعتماد کیا گیا، اور وہ اپنی اصابت رائے سے اہم امور کا فیصلہ کرتے رہے، چنانچہ خلافت صدیقی و فاروقی میں متعدد مسائل کا فیصلہ ایسی مجلسوں کے انعقاد سے ہوتا رہا، یہاں تک کہ ذراعت اور مالکذاری یا جنگ کے معاملات میں اہل ذمہ اور عام اہل تجربہ سے مشورہ کیا گیا ہے،

اس موقع پر تشریح اسلام کا اصطلاح فنی میں دو لفظ خاص طور کے لحاظ سے قابل ہیں،

ایک اجماع اور دوسرا جمہور، اجماع کے طول طویل مباحث کا خلاصہ اسی قدر ہے کہ اسلام کے اصول کتاب و سنت کے تحت میں کسی جزئی مسئلہ کے فیصلہ کے لئے جس کا ذکر نص میں نہ ہو، کسی زمانہ کے علمائے کرام کسی ایک پہلو پر متفق ہو کر یا بالکفریت قولاً یا علماً متفق ہو جائیں،

جمہور کے معنی یہ ہیں کہ جس جانب علمی العموم اکثر علماء ہوں، اس کی نسبت یہ خیال کیا جائے گا کہ یہ رائے زیادہ صحیح ہے، ایسے ہی موقعوں پر ہمارے فقہاء لکھتے ہیں، وعلیہ الجمہور، مختلف مسائل میں صحابہ کرام اور ائمہ اعلام کے نام لگا کر کہا جاتا ہے کہ جمہور صحابہ جمہور ائمہ یا جمہور امت کی یہ رائے ہے، اور اس کے مقابلہ میں ایک فرد یا قبیل التعداد افراد کی رائے کو شاذ کہا جاتا ہے، جس کے اتباع سے منع فرمایا گیا، احادیث میں جماعت کا ساتھ دینے کا حکم ہے جیسے ید الله علی الجماعۃ اور اتبعوا السواد الاعظم اور من شذ عن الجماعۃ وغیرہ احادیث اسی طرف اشارہ کرتی ہیں جماعت ترجمہ میں اکثر مسائل میں صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین کے نام لے کر کہا گیا ہے، وہی قال غیور واحد من الصحابة و العلماء

مگر یہ جمہوریت اور جماعت عوام افراد کی نہیں بلکہ اہل علم و اہل عقل کی ہے،

مباحث بالا کا حاصل یہ ہے کہ

- ۱۔ ایسے مسائل میں جو مخصوص نہیں مشورہ ضروری ہے،
- ۲۔ اہل شوری اہل علم و عقل ہوں جن کو اصول سے مسائل کے استنباط کا سلیقہ ہو،
- ۳۔ غیر دینی مسائل میں عام اہل تجربہ سے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے،
- ۴۔ اگر اہل علم و تجربہ کی رائے میں اختلاف ہو تو اکثریت کی رائے کو ترجیح دی جاسکتی ہے،

بہر حال یہ سرسری امور ہیں، جو عرض کئے گئے، ضرورت ہے کہ اہل علم مجلس شوریٰ کے نظام پر غور و فکر کریں، اور کتاب و سنت، وراثت و سیر کی روشنی میں اس کے جزئیات کو مرتب و مدقون کریں، والسلام

”س“

کیا ناقص مسلمانوں کی نسبت اسلام کی جانب صحیح نہیں؟

جناب محمود اکبر خاں صاحب { کمری قمری :- سلام و مسنون
ڈھوک شرفا رکھیں پورا ضلع اٹک }

نومبر ۱۹۴۲ء کے معارف میں استفسار و جواب کے تحت صفحہ ۹۰ پر یہ مثال بطور دلیل

پیش فرمائی ہے،

”کیا کھٹے آمون کو آپ آم نہیں کہیں گے، اور اگر نہیں کہیں گے، تو کیا آپ اس کو اٹلی بتائیں گے، یا یہ کہیں گے کہ ہین تو آم ہی مگر کھٹے ہین“

اسلام کی اصطلاحات کو بیان کرنے سے مدعا اگر صرف اسی قدر ہو کہ طرز بیان دلپذیر ہو،

معرض کو خاموش کرنے کی کوشش کی جائے، تو آپ کسی حد تک اس مدعا میں کامیاب رہیں

لے حضرت الامام ذہبی نے افغانستان کے سفر نامہ میں جو ”افغانستان“ کے نام سے چھپ چکا ہے، غرضام کے مطابق افغانستان کے لئے اسلامی حکومت اور اسلامی ملک کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اس پر ایک صاحب عبد المعزیز کو پوری نے اپنی حیثیت دینی سے اعتراض کیا تھا کہ آپ جیسے بزرگوں کی تحریر میں ایسے مالک کے لئے جو اسلامی ملک و اسلامی حکومت کاغونہ نہیں ہیں، مسلمانوں کے ملک اور مسلمانوں کی حکومت کے بجائے اسلامی ملک اور اسلامی حکومت کے الفاظ کو دیکھ کر ذہن مشوش ہوتا ہے، (باقی اگلے صفحہ پر)

کسی حد تک کامل طور پر نہیں،

لیکن آپ کی بیش کردہ مثال کا اگر تجزیہ کیا جائے تو مثال بھی وہی ہی ہے، جیسے کھٹے آم کا باغ لگانا اور پالنا،

اس میں شک نہیں کہ کھٹے آموں کو آم ہی کہیں گے، لیکن جب آم لگانے کے مقصد کو سامنے رکھ کر غور کریں گے، تو اس شخص کا فعل عبت ہی دکائی دے گا، جو کھٹے آموں کا باغ لگائے، حاشا وکلا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عبت کام نہیں کرتے،

جب اس آم میں جو اس وقت بن رہی آم (غیر مسلم) کے نام سے موسوم ہوتا ہے، اور بیج آبادی آم (مسلم) میں اعتقاد عمل کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، پھر اگر ایسے آموں کو اس کی جانب نسبت دیکھائے، تو اس کی بدنامی اور توہین نہ ہوگی،

فرمائیے اگر آپ کے باغ میں تمام آم کھٹے ہوں تو لوگ آپ کی اس صنعت کی اور انتخاب کی نسبت کیا رائے قائم کریں گے،

جن لوگوں کے اعتقاد عمل کا فرق (مشرکانہ) ہوں، اُن کو ایسے عقائد و اعمال پر مطمئن کرنے کی سستی کرنا اور دنیا جہاں کے بے عمل و غلام و لاکں تلاش کر کے پیش کرنا، صحیح اور درست رویہ اور شرعاً محبوب مشغلہ، اُمید ہے کہ آپ میری اس سیدھی اور صاف بات کو غور سے سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے۔
والسلام، جواب کا طالب،

(تنبیہ قاصد) قبلہ موصوفی معترض کے جذبہ دینی کی قدر کرتے ہوئے اس کا شفقی بخش جواب مرحمت فرمایا تھا،
(دیکھو معارف نمبر ۱۶) اور آخر میں بطور تشیل کے تحریر کیا تھا، کہ کیا آپ کھٹے آموں (ناقص مسلمان) کو آم نہ کہیں گے، اگر آم نہ کہیں گے تو کیا ان کو امی بتائیں گے، یا یہ کہیں گے، کہ بین تو ام ہی مگر کھٹے ہیں، معترض نے اسی تشیل پر اعتراض کیا ہے،

معارف :- حضرت سید صاحب قبلہ بھوپال میں تشریف رکھتے ہیں 'اور آپ کا اعتراض کوئی ایسا وقت اور پچھید نہیں ہے، کہ موصوف کو اس کے جواب کی رحمت دیجائے، آپ کا جذبہ دینی لائق ستائش لیکن آپ کی برہمی غلط فہمی کا نتیجہ ہے،

آپ نے کھٹے اور میٹھے آمون کی تشیل سے یہ غلط نتیجہ نکالا ہے، کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ صحیح اور کامل اسلام کے مقابلہ میں ناقص اسلام کی حمایت کی جائے، یا کافرانہ اور مشرکانہ اعمال والوں کی حوصلہ افزائی کی جائے، اگر ایسا ہو تو کھٹے اور میٹھے آمون کا فرق ہی کیوں کیا جاتا، تشیل کا صرف یہ مقصد ہو کہ کامل اسلام ناقص اسلام اور کامل مسلمان، اور ناقص مسلمان دونوں کی نسبت اسلام کی جانب صحیح ہے، کیا ناخلف اولاد انیت کی نسبت خارج ہو جاتی ہے، اور آپ کا یہ ارشاد تو سراسر مغالطہ ہے، کہ جب آم لگانے کے مقصد کو سامنے رکھ کر غور کریں گے، تو اس شخص کا فضل عبث دکھائی دے گا، جو کھٹے آمون کا باغ لگائے، حاشا وکلاء اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول عبث کام نہیں کرتے،

معارف میں تو باغ لگانے نہ لگانے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے 'یہ تو مাত্র آپ کی اختراع ہے آپ میں تو صرف کھٹے اور میٹھے آمون کی تشیل ہے، اس سے کھٹے کا باغ لگانے کی حمایت کمان سے نکلتی ہے، یہ تو آپ کو خود تسلیم ہے کہ شجر اسلام کا باغبان خود باری تعالیٰ ہے، اس لئے کسی انسان کے باغ لگانے کا کیا سوال ہو سکتا ہے،

غالباً یہ آپ کو معلوم ہو گا کہ تشیل صرف مفہوم کی وضاحت کے لئے ہوتی ہے، اور اس کی تمام جزئیات کا تشیل لکھنے کے مطابق ہونا ضروری نہیں ہے، پھر کیا میٹھے آم کے تخم سے مختلف اسباب کی بنا پر کبھی کھٹے آم نہیں پیدا ہوتے، یہ تو ہر شخص کا تجربہ ہے کہ اگر اچھے تخم کے درخت کی پوری داشت اور نگرانی نہ کی جائے تو کچھ دنوں کے بعد اس کے پھل کا رنگ اور فائدہ بدل جاتا ہے،

دنیا کا کوئی نظام بھی خواہ وہ دنیاوی ہو، یا الہی، یا دمی ہو یا روحانی و اخلاقی مرور زمانہ سے اپنی

اصلی حالت میں قائم نہیں رہتا، اور زمانہ کے ہاتھوں اس میں کچھ نہ کچھ تصرفات ہو جاتے ہیں، جن کی نگرانی اور حفاظت کے لئے محفیظین کی ضرورت ہوتی ہے، کہ وہ اس کو بیرونی اثرات سے پاک، دھماکے کرتے ہیں یہی حال اسلام کا بھی ہے، بلاشبہ اسلام کی ہدایت اور اس کی تعلیمات ابدی ہیں، لیکن خود ان کو اصلی اور صحیح شکل میں قائم رکھنے کے لئے اور اس سے اچھے پھل پیدا کرنے کے لئے مجددین اور مصلحین کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، اور جب اس فریقہ سے غفلت کی جائے گی، تو اسلام کی تعلیمات منسوخ ہوتی رہیں گی، اور اس کی پیداوار مسلمان بھی ناقص پیدا ہوں گے، اس لئے کھٹے اور میٹھے آمون کے درخت لگانے کا کوئی سوال ہی نہیں، بلکہ اگر اسلام کی پوری نگہداشت نہ کی جائے، تو مذکورہ بالا سبب کی بنا پر خود بخود ناقص مسلمان پیدا ہونگے، جیسا کہ آج کل ہے۔

”اس تخیل سے کافرانہ اور مشرکانہ اعمال کی حمایت اور حوصلہ افزائی بھی مقصد نہیں، اور یہ مقصد ہے کہ ناقص اسلام یا ناقص مسلمانوں پر قناعت کر لی جائے، جیسا کہ خود کھتے ہم کی تخیل سے ظاہر ہے، لیکن کسی مسلمان کی جانب کفر و شرک کی نسبت کرنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، فاسق اور گنہگار تک تو کہنے میں مضائقہ نہیں، لیکن جب تک کسی مسلمان سے صریح کفر کا صدور نہ ہو اس وقت تک اس کو کافر کہنا بڑی جرات ہے، بعض اکابر نے تو یہاں تک احتیاط کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان میں منہاد جنین کفر کی شکنتی ہوں، اور صرف ایک جہت اسلام کی ہو، تو اسے کافر نہ کہنا چاہئے،

اس سلسلے میں ایک اصولی سوال یہ ہے کہ اسلام اور ایمان کا صرف ایک ہی درجہ ہے یا مختلف درجے ہیں، یعنی وہی مسلمان کمال سے گناہوں پر جو اور کچھ دوسرے اکابر صحابہ کا تھی اور اسلام کا مکمل نمونہ ہو، یا ناقص و گنہگار مسلمان بھی مسلمان ہی کہلا سکیں گے، اگر ایک ہی معیار ہے، تو تمام صحابہ کرام بھی ایمان و عمل کے لحاظ سے ایک درجہ کے نہ تھے، تو عام مسلمانوں کا کیا ذکر، ان بعض آیات اور بے شمار احادیث کا کیا جواب دیا جائے گا، جن میں گنہگار مسلمان کو مسلمان ہی کہا گیا ہے، اور ان پر مغفرت اور

نجات کے دروازے بند نہیں کئے گئے ہیں، اور ان کو معمولی معمولی اعمال پر بڑے بڑے اجر کی امید دلائی گئی ہے، اس مختصر جواب میں ان حدیثوں کے نقل کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور وہ اصحاب علم کی نگاہ میں ہون لگی، یہ بھی احادیث نبوی سے ثابت ہے کہ عہد رسالت کے بعد کے ساتھ مسلمانوں کی عملی حالت کمزور پڑتی جائے گی، لیکن کسی مسلمان کا حقوڑا عمل بھی بیکار نہ جائے گا، اس لئے کسی مسلمان کو کافر و مشرک کہنے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اسی کے ساتھ ناقص مسلمانوں کو کامل بنانے کی بھی پوری کوشش کرتے رہنا چاہئے، کہ یہی اسلام کا اصل مقصود اور ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے، ”م“

حیاتِ شبلی

(حصہ اول)

مؤلفہ موینا سید سلیمان ندوی

یہ دوسو صفحوں کی ضخیم کتاب صرف اس عہد کے ایک شخص کی سوانحی ہی نہیں، بلکہ درحقیقت مسلمانانِ ہند کے پچاس برس کے علمی ادبی، سیاسی تعلیمی، مذہبی، اور قومی تحریکات و واقعات کی تاریخ بن گئی ہے، اس سلسلہ میں بہت سے ایسے اشخاص کے مختصر حالات اور سوانح بھی درج ہوئے ہیں جن کو اس عہد کے سمجھنے کے لئے جاننا ضروری تھا، شروع میں ایک دیباچہ ہے جس میں جدید علم کلام کی نوعیت، اس کی حیثیت اور اس سے متعلق مولانا شبلی مرحوم اور ان کے متقدمین و معاصر علماء کی علمی خدمات پر تبصرہ ہے، اس کے بعد ایک مفصل مقدمہ ہے جس میں دیارِ مشرق میں علوم اسلامیہ کی تعلیم و اشاعت کی تاریخ ہے، جو بڑی دیدہ ویر یا ہے کجا ہوئی، و ضمناً ہر عہد کے مشہور اکابر علماء کے حالات بھی آگئے ہیں، اس کے علاوہ کتاب میں مولانا کے باقیات و حاکمات یعنی دارالمنصفین، ندوۃ العلماء، مدرسۃ الاصلاح، سراسر، اور شبلی ڈگری کالج کی عمارتوں کے ہاٹ ٹون بلاک فوٹو بھی شامل ہیں، کاغذ و طباعت اعلیٰ ضخامت ۹۰ صفحے قیمت غیر مجلد ہے، مجلد لیمہ طبع

از جناب مائل خیر آبادی

نعت

از جناب مائل خیر آبادی

زبان پر محمد کا نام آگیا
ہم آج لطفِ تمام آگیا ہے
دہان کی زمین خاکِ سو پاک تھو
جہان ذکرِ خیر الانام آگیا ہے
فرشتے جلو میں ادب کھڑے ہیں
یہ محشر میں کس کا غلام آگیا ہے
قدم کیا رسولِ مغطیہ کے آئے
جہان میں مکمل نظام آگیا ہے
ہی بس ہے مائل ہیں روزِ محشر
وہ کدین ہمارا غلام آگیا ہے

غزل

از جناب شاہین اشرف جازمی

مجھے نام ہی تمہارا ہے قرار جیتے جی کا
کہ میں ہے اک سہارا میری سائنی زندگی کا
میں فقیروں ٹھکانا نہیں کچھ میری خوشی کا
کہ ہے دو جہان سے بڑھ کر مجھے لطفِ زندگی کا
تھیں کس طرح بھلا دون یہ مجھ نہیں تھا
کہ ہے تم یہ خود ہی روشن میرا حالِ بے کسی کا
ہے بھی سے یاس جھکو ہے تجھی سے اس جھکو
کہ مجھے نہیں سہارا ہے ترے سوا کسی کا

جو جو م یاس پانا تو بھیتیں پکارا ٹھننا

میں کام رہ گیا ہے بس اپنی زندگی کا

مطبوعات جدیدہ

شرح میر درد و از جناب خواجہ محمد شفیع صاحب دہلوی تقطیع چھوٹی ضخامت ۲۰۸، صفحے کاغذ

کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد غیر پتہ :- مکتبہ ادب لال کوان دہلی

خواجہ میر درد علیہ الرحمہ کی شہرت زیادہ تر شاعر کی حیثیت سے ہے، لیکن درحقیقت وہ ایک صاحبِ فہم

اور صاحبِ دل سوئی تھے، ان کی شاعری ان کے باطنی جذبات کے اظہار کا ذریعہ تھی، ان کا کلام نہایت سادہ اور سلیس ہے، لیکن تصوف کے معارف و تحقیق سے بہرہ نیر ہے، اس لئے جو لوگ اس بارہ کی لذت نہیں ان کو جا بجا سمجھنے میں دقت پیش آتی ہے، خواجہ صاحب نے اس کی شرح لکھ کر ایک بڑی ضرورت پوری کی ہے، اب تک یہ نہیں معلوم تھا کہ خواجہ صاحب اس کوچہ سے بھی آشنا ہیں، ہم نے اس شرح کو اکثر مقامات سے دیکھا، اور صحیح پایا، یہ اس سرزمین سے نسبت کا فیض ہے، جو صدیوں تصوف کا گہوارہ رہ چکی ہے، اور جہاں آج بھی بہت سے اکابر مشائخ و صوفیائے کرام آسودہ خواب ہیں، مصنفین زبان کی فصاحت و پاکیزگی اتنی رچی ہوئی ہے، کہ ان کے قلم کی کوئی تراوش اس سے غالی نہیں، موتی، چنانچہ اس شرح میں بھی زبان کی لطافت نمایاں ہے، یہ شرح اصحابِ ذوق کے مطالعہ کے لائق ہے،

ہندوستان کی سیاسی الجھنیں، مترجمہ جناب شاہین فاروقی تقطیع ادسطح ضخامت

۲۳۷ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت :- پتہ نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن

کانگریس کے اجلاس کو کنڈا (۱۹۷۱ء) کا مولانا محمد علی مرحوم کا خطبہ صدارت بڑا معرکہ الا را تھا، اس میں اس دور کے ہندوستان کے تمام سیاسی مسائل پر جن میں ہندو مسلمانوں کے اختلافات بھی

نہایت مبہر انداز نگاہ ڈالی گئی ہے، اور ان کا حل پیش کیا گیا ہے، اصل خطبہ انگریزی زبان میں ہے، اور اس میں مولانا مرحوم کے زور بیان اور ادب و دانش کی تمام خوبیاں موجود ہیں، جناب شاہین فاروقی نے اس کا ترجمہ کیا ہے، گو اتنی طویل مدت میں بڑا انقلاب ہو چکا ہے، سیاست کی دنیا ہی بدل گئی ہے، ہندوستان آزاد ہو چکا ہے، اس لئے اس خطبہ کی بہت سی باتیں قصہ پارینہ بن چکی ہیں لیکن ہندو مسلم مسائل اور ان کے اتحاد کے بارہ میں آج بھی اس خطبہ سے مدد مل سکتی ہے، اور اسی لفظ نظر اس کا ترجمہ شائع کیا گیا ہے، ترجمہ شگفتہ اور سلیس ہے لیکن اس پر جو مقدمہ اور کتاب پر جا بجا جو نوٹ ہیں، وہ نہ صرف اس ترجمہ کے مقصد کے منافی بلکہ نہایت نامناسب ہیں آج کل سیاسی تفرقات کی تیز رفتاری کا یہ حال ہے، کہ چند بیٹے پہلا تک جو سیاست تھی وہ اب بالکل بدل گئی ہے، اور برابر بدلتی جائے گی، ان حالات میں جو خیالات مقدمہ میں ظاہر کئے گئے ہیں ان کی اب قطعاً کوئی گنجائش نہیں، اس کی راہ کی "تلاش میں" فریب کا "ری" کی دہائی کی دعوت کس قدر متضاد ہے،

ان پڑھ ہندوستان مترجم جناب سید ملا فخر الدین صاحب بی اے بی ٹی، لکھنؤ عثمانیہ ٹرننگ

کالج حیدرآباد، تقطیع اوسط ضخامت ۳۵۰ صفحے، کاغذ کتابت بہتر، قیمت درج نہیں، پتہ

ادارہ اشاعت اردو حیدرآباد دکن،

ہندوستان میں جہالت اتنی عام ہے، کہ اس کی پوری تعلیم کے لئے ایک مدت درکار ہے، اس کا وقت علاج صرف تعلیم بالغان ہے، جس کے ذریعہ بقدر خواہش کی تعلیم عام ہو سکتی ہے، ہندوستان میں جا بجا اس کے کامیاب تجربے کئے گئے ہیں، پروفیسر فرمنیک سی لانچ جنہیں تعلیم بالغان کا وسیع تجربہ ہے، اور ہندوستان کے تجربات سے بھی ان کو پوری واقفیت ہے، اس موضوع پر یہ جامع کتاب لکھی تھی، اس میں تعلیم بالغان کی اہمیت و ضرورت ہندوستان میں اس کے تجربات و نتائج، اس کے فضائل تعلیم کے طریقوں، اور ان تمام تعلیمی اور اعلیٰ وسائل و ذرائع کو جو تعلیم بالغان کے لئے مفید اور کارآمد ہو سکتے ہیں، نہایت بسط و شرح

کے ساتھ بیان کیا ہے، یہ کتاب اس موضوع سے تعلق اور دلچسپی رکھنے والوں کے مطالعہ کے لائق ہے ترجمہ ضابطہ سلسلہ

غدر دہلی کے افسانوں کا سلسلہ مرتبہ شمس العلماء جناب خواجہ حسن نظامی ۱۲۰ حصے قیمت مجری

گیارہ روپے، پتہ دفتر لوح محفوظ، اردو لائبریری دہلی

خواجہ حسن نظامی صاحب کے مرتب کردہ غدر دہلی کے افسانوں کا سلسلہ اتنا مشہور اور مقبول ہے، کہ اس کے لئے کسی نئے تعارف کی ضرورت نہیں، یہ سلسلہ اب سے پچیس تیس سال پہلے شروع ہوا تھا، اور اتنا مقبول ہوا کہ اس کے کئی ایڈیشن نکل چکے ہیں، اور ایڈیشن میں نئے معلومات کا اضافہ ہوتا رہا، بعض مستقل کتابوں کا بھی اضافہ ہوا، ان میں سے اکثر حصے خواجہ صاحب کی مستقل تالیفات ہیں جو انہوں نے دہلی کے پرانے لوگوں سے سن کر لکھے، اور بعض غدر کے زمانہ کے روزناموں خطوط اخبارات، اور سرکاری کاغذات و بیانات سے ماخوذ ہیں، یہ کل ۱۲ حصے ہیں، یکمات کے آئینوں کے قصبے، محاصرہ دہلی کے خطوط، بہادر شاہ کا مقدمہ، غدر کے فرمان، غدر دہلی کے اخبار، غالب کار و زمانہ، دہلی کی جان کنی، بہادر شاہ کا روزنامہ، غدر کی صبح و شام، دہلی کی آخری شمع، دہلی کی نرا، گیارہواں حصہ مرزا فرحت اللہ بگ لکھا ہوا مشہور موزوں دہلی کا آخری شاعر ہے،

نکتہ چین ہے غمِ دل، مترجم جناب آغا فتح حسین صاحب بی اے، تقطیع چھوٹی، صفحات ۲۸، صفحہ

کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت فی جلد مہر ہے، پتہ: نفیس اکیڈمی، عابد روڈ حیدر آباد دکن،

یہ کتاب بڑا ڈاٹشاہ کے مشہور ڈائری "مین اینڈ سپرہن" کا ترجمہ ہے، جس میں ایک شعبہ گراور عشوہ طراز عورت اپنے شاعر مزاج اور بھولے عاشق کو محبت کے فریب میں مبتلا رکھ کر ایک دوسرے خوش مزاج بندہ سنجہ اور چرب زبان نوجوان سے جو بظاہر اس سے بھاگتا ہے، لیکن دل میں اس کی محبت چھپائے ہے، شادی کر لیتی ہے اس ڈرامے میں بڑا ڈاٹشاہ کی تمام خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں، اور اس زمانہ کے بہت سے سیاسی تقاضے اور معاشرتی نظریات و مسائل اور جدید دور کی بعض خوشنما اور پرفریب اصطلاحوں اور سائنس و آرٹ اور بعض

دوسرے عقائد و خیالات پر نہایت فلسفیانہ انداز میں نقد و تبصرہ کیا گیا ہے، ترجمہ سلیس اور سگفتہ ہے،

تعلیق حق از جناب پروفیسر سید نواب علی صاحب قلیچ چھوٹی ضخامت ۷۷ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت

معمولی قیمت ۱۰ روپے ادارہ تعلیمات اسلامی نمبر ۱۳، این بابا پارک لکھنؤ،

فاضل مصنف کی نگاہ قدیم مذاہب اور ان کے صحیفوں پر بڑی گہری اور وسیع ہے، اس رسالہ میں

انہوں نے مختلف عقائد کے بارہ میں ان مذاہب کی تعلیمات اور بعد از عقل افسانوں کے مقابلہ میں اسلام

کے عقائد و تعلیمات، اس کی توحید، دوسرے صحیفوں کے مقابلہ میں کلام مجید کی خصوصیات وحی، کلام مجید

کے ممتاز اور نمایاں مضامین، احکام، اہل مذاہب سے مناظرہ، گزشتہ امتوں کے سبق آموز حالات و عجائبات پر عام

میں تفکر کی دعوت اور ان سے استدلال بجا ت بعد اہل مذاہب اور جزاء و سزا وغیرہ اسلام کے ارکان خمسہ، توحید، نماز،

روزہ، حج اور زکوٰۃ کی حکمتوں کو ایسے و نفیس انداز میں بیان کیا ہے جن سے دوسرے مذاہب کی تعظیلات کے مقابلہ

میں اسلام کی تعلیمات کی سادگی و نشیانی صداقت اور برتری کا اندازہ ہوتا ہے، گو یہ کتاب غالباً علموں کے لئے

لکھی گئی ہے، لیکن ہر شخص کے مطالعہ کے لائق ہے،

سفینہ جناب شریف جرنوری قلیچ چھوٹی ضخامت ۱۲۲ صفحہ کاغذ کتابت و طباعت اوسط قیمت :- ۷ روپے

پرنسپل بک ڈپو، وائس بک ڈپو، لکھنؤ، دسکر بری بزم ادب جوینور،

مصنف کے کلام کی شہرت محتاج تعارف نہیں ان کے کلام کے کئی مجموعے چھپ کر مقبول ہو چکے

ہیں، سفینہ نیا مجموعہ ہے، اس میں غزلیات کے علاوہ مذہبی اخلاقی اور قومی نظئیں بھی ہیں، اور ان سب میں

کلام کی بنگلی، خیالات کی پاکیزگی، زبان کی نفاست اور انداز بیان کی دل آویزی نمایاں ہے امید ہے کہ

مجموعہ اصحاب ذوق میں مقبول ہوگا،

جلد ۶۱ ماہِ بیج الاول ۱۳۶۲ء مطابق ماہِ فروری ۱۹۴۱ء عدد ۲

مقائین

۸۲-۸۳

شاہ معین الدین احمد ندوی

فذرات

مقالات

۸۵-۹۹

مولانا عبد السلام ندوی

اسلامی طب کی مختصر تاریخ

۱۰۰-۱۱۴

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن

اشرف علی ٹھٹھان

صاحب علی گلیک

۱۱۵-۱۲۹

جناب مولوی حیدر زمان صاحب صدیقی

اسلام کا معاشرتی نظام

فاضل دیوبند

۱۳۰-۱۴۲

جناب مولوی ابوالطیب عبدالرشید صاحب

کتبِ ثاؤہم کے بعض نام و مخطوطات

استفسار و جواب

۱۴۳-۱۴۸

”س“

شاہ نعمت اللہ دہلوی اور ان کا تہذیبِ پیشین گوئی،

وفیات

۱۴۹-۱۵۰

”م“

ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم

ادبیات

۱۵۱-۱۵۲

جناب سچائی اعظمی

آہِ اِدا عی امن

۱۵۳

جناب مولوی اقبال احمد خان صاحب سیل

محسنِ انسانیت

۱۵۴-۱۰

”م“

مطبوعاتِ جدیدہ

شکست

فداے انسانیت کا زہی!

مصائب اور تھے پر دل کا جانا
عجب اک سانحہ سا ہو گیا ہے

وا حسرتاً لکھ آج قلم کو امن و سلامتی کے اس داعیِ عدل و انصاف کے اُس علمبردار، اُس
اخلاص و عمل کے اُس پیکر کا ماتم کرنا پڑا جو ساری عمر ملک و قوم کا نعم گسار رہا، اور اس کی راہ میں
جان عزیز تک قربان کر دی اور کس قدر عبرت کا مقام ہے، کہ اسی بد قسمت ملک و قوم کے
ایک فرد کے ہاتھوں اس کے محسنِ اعظم کی شیعِ حیات گُل ہوئی جس کی عزت و سربلندی کے لئے
اُس نے اپنی پوری عمر صرف کر دی، اور اس کو زمین کی پستی سے اُٹھا کر آسمان کی بلندی تک
پہنچا دیا، لیکن دنیا کے بہت سے اکابر اور محسنین انسانیت اس درجہ غلطی پر سر فرما رہے، پھر یہ
جلیل القدر انسان اس خلوتِ امتیاز سے کیوں محروم رہتا، یہ تو اس کی عظمت و جلالت کی
آخری اور سب سے بڑی سند ہے،

ما دیت کے اس تاہم ایک دور میں جب کہ مذہب انسان انسانیت کی بربادی کے
درپے، اٹیم جم کی تیاری میں مشغول، ساری دنیا آگ و خون کے سمندر میں غرق اور امن و
سلامتی کو ترستی ہے، اس محسنِ انسانیت نے دنیا کو الفت و محبت اور اخوت و مساوات کا

پیام دیا اور اخلاق و دعائیت کا پھول لہجہ میں بدلیا، ایسے تیغ و فنگ کے اخلاقی قوت سے فتح حاصل کرنا اور دونوں کو مخر کرنا سکھایا، اور عطا ثابت کر کے دکھا دیا کہ دنیا میں اصل طاقت اسلحہ کی نہیں بلکہ اخلاق کی ہے، اسی کے ذریعہ دنیا میں ہندوستان کا سراونچا کیا، اس نے مکر و فریب کی سیاست میں بچائی کی روح بھونکی، وہ مظلوموں کا حامی، غریبوں کا سہارا، اور بے نواؤں کا آسرا تھا، اس نے غریب بن کر غریبوں کی خدمت کی، اور غربت ہی میں اس دنیا سے سدھارا، اس نے نیکی اور بچائی کے لئے جان دی عدل و انصاف کے لئے جان دی، اخلاق و شرافت کے لئے جان دی، اس نے اس کی موت درحقیقت ہندوستان کی عزت و ناموس اور اس کے وقار و عظمت کی موت، اور عالم انسانیت کا حادثہ ہے،

اس کی زندگی میں ہندوستان کی سیاست میں بڑے بڑے انقلاب آئے، نفرت و وعدہ کی آمدھیان چلین وحشت و زندگی کے طوفان آٹھے، سفاکی اور خونخواری کے پہاڑ ٹوٹے، لیکن یہ کوہ و قبالا پانی جگہ پر قائم رہا، اور کوئی قوت اسے ہلانہ سکی، اس استقلال میں جان تک نہیری اور مرکز ثابت کر دیا کہ وہ کسی خاص فرقہ و قوم کا نہیں بلکہ پورے ہندوستان کا لیڈر تھا،

اس لحاظ سے وہ خوش نصیب تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے آزادی کا بیج بویا، اور اس کے بازو پودے کو سیاست کے طوفانی حوادث سے بچا کر پروان چڑھایا، لیکن یہ کتنے حسرت و اندوہ کا مقام ہے کہ جب اس کے برگ و بار لانے کا وقت آیا تو باغبان خود اس دنیا سے رخصت ہو گیا اور اپنے چین کی بہار نہ دیکھ سکا، ابھی تو آزادی کا صرت دروازہ کھلا تھا، اصل منزل مقصود و دور تھی کہ کارروائی آزادی کا سالار خود کوچ کر گیا، آزادی ملتے ہی نفرت و عداوت کی ایسی آگ بھڑکی جس

ہندوستان کے حاصل اور اصل خرم ہی کو جلا کر خاک کر دیا یہ ہندوستان کی پیشانی پر ایسا کلنگ کا گیارہ
جو مٹائے نہ مٹے گا، لیکن جلنے والا اس جہان سے سرخرو اٹھا، اور دنیا میں ہمیشہ کے لئے نیک نام
چھوڑ گیا،

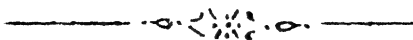
ہرگز نہ میر دآن کہ دلش زندہ شد بمشق

نبت است بر جریدہ عالم دوام ما

یہ سنت اللہ جو کچھ تھی قربانی کبھی برا لگان نہیں جاتی، قربانی کرنے والے کا مادی وجود تو ختم ہو جاتا
لیکن اس کا نصب العین ہمیشہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے، اور جو روح زندگی نہ پیدا کر سکی تھی، وہ موت
پیدا کر دیتی ہے، دنیا کی تاریخ اس کی شاہد ہے، ہندوستان کے فدا فی اعظم نے اُس کے لئے سب
بڑی قربانی پیش کی ہے، یہ اپنا اثر دکھا کر رہے گی، اور ہندوستان کا جن اس کے خون کی آبیاری
سے لہلہا ہے گا،

اگر ہماری عقلوں پر پردے نہیں پڑ گئے ہیں، تو گاندھی کی موت ہندوستان کی زندگی
بن سکتی ہے، اس وقت بلا تفریق مذہب ملت ہر ہندوستانی اوس کی یاد میں دفکار اور
تلافی اخات کے لئے بے قرار ہے، ان جذبات سے اس کے مشن کی تکمیل کام لیا جاسکتا ہے،
گاندھی کی سب سے بڑی محبت اور سب سے بڑی یاد گار یہی ہے کہ اس مشن کو مقصد بنا لیا جائے یہی
امن و سلامتی کی راہ اور ہندوستان کی فلاح و ترقی کا صحیح راستہ ہے، اور اسی سے اس کی روح
مسرور ہوگی، اگر ہم انہی نہ کر سکے، تو ہماری محبت کے سارے دعوے باطل ہیں،

مقالہ

اسلامی طب کی مختصر تاریخ

از

مولانا عبدالسلام ندوی

(۲)

مشرق یعنی عراق و بغداد میں اسلامی طب کو جو ترقی ان ہوئی، ایران کی اجمالی تاریخ ہے لیکن اسلام کی ابتدائی دو صدیوں تک مغرب یعنی اندلس میں کوئی مسلمان طبیب نہیں پیدا ہوا، البتہ تیسری صدی کے آغاز میں سب سے پہلے جس شخص نے اہل مغرب کو طب و فلسفہ سے آشنا کیا، وہ ایک بغدادی طبیب اسحاق بن عمران تھا جس کو زیادہ اللہ بن اعلیٰ نے اپنے دور حکومت (۲۲۳ھ - ۲۳۳ھ) میں بغداد سے بلوایا تھا، اور اس نے ایک مدت تک قیروان میں قیام کر کے نہایت کامیابی کے ساتھ مطب کیا تھا،

اسحاق بن عمران کا ایک شاگرد اسحاق بن سلیمان اسرائیلی تھا، اور اس کو بھی زیادہ اللہ بن اعلیٰ نے معقول زائد راہ دیکر مصر سے بلوایا، اور اس نے قیروان میں قیام کر کے اسحاق بن عمران کی شاگردی کی، اور طویل عمر کا کر تقریباً ۳۲۳ھ میں وفات پائی، لیکن اب تک مغرب میں طب فلسفہ کی عام اشاعت نہیں ہوئی تھی، اس لئے جو شخص ان علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کو مجبوراً مشرق کا سفر کرنا پڑتا تھا، چنانچہ اس غرض سے سب سے پہلے دو بھائیوں یعنی احمد اور عمر نے مصر کے دور سلطنت میں ۳۳۳ھ میں مشرق کا سفر کیا

مع طبقات الاطباء
جلد دوم ص ۳۶
مع انبساط

اور وہاں دس سال تک تقیم رہے پھر بغداد میں آنکھ اور نابت بن شان بن نابت بن قزوینی کی کتابیں پڑھیں اور فیض مستنصر باللہ کے زمانہ میں ۳۵۳ھ میں پلٹ کر اندلس آئے، اور ان کے دربار میں طبی خدمت پر مامور ہوئے، اور نہایت وسیع پیمانے پر طبی خدمات انجام دیتے رہے، احمد کی نسبت ابن جہل نے لکھا ہے کہ بارہ لوگ اس کے ملازم تھے، اور اسکے سامنے شربت اور عجون تیار کرتے تھے، اور وہ مستنصر کی جائز سے ان کو غزوار اور مرصیون کو تقیم کرتا تھا،

اسی زمانہ میں ایک اور طبیب محمد بن عبدون الجبلی نے ۳۵۳ھ میں مشرق کا سفر کیا، اور بصرہ، قطاف اور مصر میں قیام کر کے فن طب میں معارف حاصل کی اور ۳۵۳ھ میں اندلس میں واپس آیا، اور حکم کے دربار میں طبی خدمت پر مامور ہوا،

ایک اور طبیب ابو الکلام عمرو بن عبد الرحمن بن احمد بن علی الکرمانی المتوفی ۳۵۳ھ نے بھی مشرق کا سفر کیا، اور حران میں قیام کر کے طب اور ہندسہ کی تعلیم حاصل کی، اور وہاں سے پلٹ کر آیا، اور قسطنطنیہ میں قیام کیا وہ معالجات کے علاوہ مہرجی میں بھی کمال رکھتا تھا،

مغرب میں خاندان زہر ایک مستقل طبی خاندان تھا جس میں ایک مدت تک سلسلے بڑے بڑے اطباء پیدا ہوتے رہے، اس خاندان میں سب سے پہلے ابو مروان عبد الملک نے طبی حیثیت سے شہرت حاصل کی، اس نے مشرق کا سفر کیا، اور وہاں ایک طویل مدت تک طب کرتا رہا، اور پہلے بغداد کا پھر مہر کا، پھر قرطاب کا رہا، اور مقرر ہوا، مشرق سے پلٹ کر اندلس آیا اور شہر وانیہ میں قیام کیا، پھر وانیہ سے منتقل ہو کر تیسبلیمہ میں قیام کیا اور ابن ابی ایسیبہ کی روایت کے مطابق وہیں وفات پائی، لیکن یہ ایک عجیب بات ہے کہ ایک مدت تک اگرچہ مغرب میں مقامات میں مشرق کا زیر بار احسان رہا، تاہم وہاں پانچویں صدی تک شیخ بوعلی سینا کی طبی تصنیفات کو حسن قبول حاصل نہیں ہوا، طب میں شیخ کی سب سے مقبول و مشہور کتاب قانون ہے، لیکن اس کا نسخہ سب سے

پہلے خاندانِ زہر کے ایک مشہور طبیب ابو العلاء زہر المتوفی ۵۲۵ھ کے زمانہ میں مغرب میں پہنچا جس کو ایک تاجر عراق سے اندلس میں لایا تھا، اور چونکہ اس سے اس کی بڑی تعریف کی گئی تھی، اس لئے اس نے تقرب حاصل کرنے کی غرض سے اس کو ابو العلاء زہر کی خدمت میں تحفہ پیش کیا، لیکن ابو العلاء نے اس کو سخت ناپسند کیا، اور اس کو اپنے کتب خانے میں داخل کرنے کے قابل نہیں سمجھا، بلکہ اس کے حاشیے کے سادہ کاغذ کو کاٹ کر اس پر نئے لکھے شروع کر دیئے۔

اس خاندان کی بدولت مغرب میں فن طب کو بہت زیادہ ترقی ہوئی، مشرق میں اگرچہ اس فن مغرب سے پہلے ترقی کی تھی تاہم مشرق میں اب تک کوئی عورت طبیب نہیں ہوئی تھی، لیکن خاندانِ زہر کی بعض عورتیں بھی طب کی ماہر تھیں، اور عورتوں کا خاص طور پر علاج کرتی تھیں، چنانچہ اس خاندان کے ایک مشہور طبیب حفید ابو بکر بن زہر کی بہن، اور اس کی بھانجی بھی طبیب تھیں، اور خلیفہ منصور کے گھر کی عورتوں کا علاج کرتی تھیں، اور اس کے محل میں جب کسی بچے کی مان کا انتقال ہو جاتا تھا، تو اس کی پرورش کا انتظام بھی انہی دونوں کے متعلق ہوتا تھا،

مغربی اطباء کے حالات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو مفرد دواؤں کی تحقیقات سے خاص طور پر دلچسپی تھی، اور اطباءِ شام و بغداد نے اس فن کو جس قدر ترقی دی تھی، اطباءِ مغرب نے اس سے بہت زیادہ ترقی دی، ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ ادویہ مفردہ کے نام و خواص پر یونان کے ایک حکیم ڈیاسکوریدس نے ایک کتاب لکھی تھی، جس کا ترجمہ جعفر متوکل کے زمانہ میں اصطفیٰ بن ہبیل نے یونانی زبان سے عربی میں کیا تھا، لیکن اصطفیٰ نے جن یونانی دواؤں کے نام عربی زبان میں پاسے، ان کا ترجمہ تو عربی میں کر دیا، لیکن عربی میں جن یونانی دواؤں کے نام اس کو معلوم نہ تھے، ان کو بعینہ یونانی زبان میں رہنے دیا تھا، اصطفیٰ کا یہی ناقص ترجمہ اندلس میں پہنچا، اور لوگ اس کی مشہور دواؤں سے ناصر عبد الرحمن بن محمد کے زمانہ تک

اندلس کا بادشاہ تھا، فائدہ اٹھاتے رہے، اس کے بعد ارمانیوس شاہ قسطنطنیہ نے ۳۳۳ء میں نامہ کو ایک خط لکھا، اور خط کے ساتھ بہت سے قیمتی ہریے بھیجے جن میں ایک دیسقوریس کی کتاب بھی تھی، اور اس میں جڑی بوٹیوں کی تصویریں بھی بنی ہوئی تھیں، لیکن چونکہ یہ کتاب یونانی زبان میں تھی، اس لئے ارمانیوس نے نامہ کو لکھا کہ اس کتاب سے ہر ایک ایسے شخص کی مدد کے جو یونانی زبان اور ان دواؤں سے واقف نہ ہو، فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا، اگر آپ کے ملک میں اس قسم کا کوئی شخص ہو تو آپ اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہمتی سے قرطبہ کے عیسائیوں میں کوئی شخص ایسا نہ تھا، جو قدیم یونانی زبان سے واقف ہو، اس لئے ارمانیوس نے نامہ کو لکھا کہ ایک ایسے شخص کو بھیجو جو یونانی اور لاطینی زبان سے واقف ہو، تاکہ وہ چند آدمیوں کو ان کی تعلیم دیکے، اور وہ ترجمہ کرنے کے قابل ہو جائیں، چنانچہ اس نے نقولار اہب کو بھیج دیا، اور وہ قرطبہ میں ۳۳۵ء میں پہنچا، اس وقت قرطبہ میں اطباء کی ایک ایسی جماعت موجود تھی، جو دیسقوریس کی کتاب کی ان جڑی بوٹیوں کی تحقیقات کرنی چاہتی تھی، جن کے نام معلوم نہ تھے، ان میں اس کا سب سے زیادہ شائق حداد بن بشر واطراہی تھا، اور نقولار اہب کو اس کے ساتھ خاص تعلق تھا، اور اس نے اس کتاب کی نامعلوم الاسم جڑی بوٹیوں کی تفسیر کی اس کے علاوہ محمد المعروف بانجار سباسی، ابو عثمان انحرانہ الملقب بالیاسیہ، محمد بن سید الطیب، عبد الرحمن بن اسحق بن ہشام، اور ابو عبد اللہ الصقلی، ایک ہی زمانے میں نقولار اہب کے ساتھ مکررم تحقیقات تھے، سلیمان بن جلیل اندلسی کو بھی ان مفرد دواؤں کی تحقیقات کا نہایت شوق تھا، اور وہ مستنصر حکم کے زمانے میں ان سب کا شریک صحبت رہ چکا تھا، اور ان سب کی تحقیقات سے جب سب وائیں معلوم ہو گئیں جو شہر قرطبہ میں موجود تھیں، اور ان کے نام کا تعلق صحیح ہو گیا، تو سلیمان بن جلیل نے ۳۴۲ء میں ہشام بن الکمل الوید بالند کے زمانے میں دیسقوریس کی کتاب کی مفرد دواؤں کے ناموں کی تفسیر کی، اس کے ساتھ خود ایک رسالہ لکھا جس میں ان دواؤں کے ناموں کا اضافہ کیا، جو طب میں مستعمل ہیں، لیکن دیسقوریس نے اپنی کتاب میں ان کا ذکر نہیں کیا تھا، کیونکہ باتو اس نے ان کو

دیکھا ہی نہیں تھا، یادہ اس کے زمانہ میں متعلق نہیں، سلیمان بن طہل اور اس کے ہم عصر اطباء کے علاوہ اور بھی بہت سے اندلسی اطباء مثلاً ابن واقد بن سجون، الکبری، غافقی، شریف اور ابو العباس بن رومیہ بن جبر کو ادویہ مفردہ کی تحقیقات سے نہایت دلچسپی تھی، اور انھوں نے اس سلسلے میں کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، چنانچہ ان کے متعلق علامہ ابن ابی اصیدیہ نے جو کچھ لکھا ہے، ہم بہ ترتیب اس کا خلاصہ اس موقع پر درج کرتے ہیں :-

ابن واقدہ دیلمی ۳۳۰ھ میں پیدا ہوا، اور ۳۴۰ھ تک زندہ تھا، اوس نے ادویہ مفردہ کے علم میں مارت چل کی، اور اتنی دواؤں کے نام لکھے کہ اس کے زمانہ میں کسی نے نہیں لکھے تھے، اوس نے اس فن میں ایک بے نظیر کتاب لکھی، اور ادویہ مفردہ کے متعلق دیسقوریڈس اور جالینوس نے جو کتابیں لکھی تھیں ان سب کو اس کتاب میں جمع کر دیا، اوس نے ادویہ مفردہ کے ناموں کی تصحیح، ان کے اوصاف، قوی اور درجات کی تحدید میں ۲۰ سال صرف کئے، اور اس جانفشانی کے بعد کتاب اس کی خواہش کے مطابق تیار ابن سجون ادویہ مفردہ کے قوی و افعال کے علم میں ممتاز تھا، اور ادویہ مفردہ کی تحقیقات میں اس کی کتاب اپنی خوبی کے لحاظ سے مشہور تھی،

اوس نے اس کتاب کے لکھنے میں بڑی جانفشانی کی تھی، اور ادویہ مفردہ کے متعلق قدما کی بہت سی رائیں جمع کر دی تھیں اس نے یہ کتاب منصور کا حاجب محمد بن ابی عامر المتوفی ۳۹۲ھ کے زمانہ میں لکھی تھی،

بکری ادویہ مفردہ، ان کے قوی و منافع اور ناموں کے علم میں ممتاز تھا، اور اس فن میں اعیانہ النبات و اشجاریات الاذیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی تھی،

غافقی ادویہ مفردہ کے قوی، منافع، خواص اور ان کے ناموں کا اپنے زمانے میں بہت بڑا عالم تھا،

اور ادویہ مفردہ کے متعلق اوس کی کتاب اپنا نظیر نہیں رکھتی، دیسقوریڈس اور جالینوس نے ادویہ مفردہ کے متعلق جو کچھ لکھا تھا، اوس نے اس کتاب میں اوس کو مختصر طور پر جمع کر دیا ہے، پھر ان کے بعد ادویہ مفردہ کے متعلق متاخرین نے جوئی راہین قائم کی تھیں، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ الگ الگ جن دواؤں کا پتہ لگایا تھا ان کا بیان کیا ہے، اس بنا پر اوس کی کتاب ادویہ مفردہ کے متعلق تمام اطباء کے اقوال کا مجموعہ تھی۔

شہر یف ادویہ مفردہ کے قوی منافع اور مناسبت کا عالم تھا، اور اس نے اس فن میں ایک نیا کتبہ بھی مغرب کے ان اطباء میں جنہوں نے علم النبات کی تحقیقات کو اپنا خاص موضوع بنا لیا تھا، وخصوصاً نے بہت زیادہ شہرت حاصل کی، ایک ابو العباس بن رومیہ جو اشبیلیہ کا رہنے والا، اور علم النبات ان کے اشخاص، اُن کے قوی و منافع اُن کے مختلف اوصاف اور ان کے مقامات کے اختلاف کا بڑا ماہر تھا، وہ ۳۱۸ھ میں دیار مصر میں آیا، اور مصر و شام و عراق میں دو سال تک قیام کر کے اُن جڑی بوٹیوں کو جو مغرب میں نہیں ہوتی تھیں، یہاں کے شہروں میں خود ان مقامات میں دیکھا، جہاں وہ اگتی تھیں، الملک العادل ابو بکر بن ایوب نے اوس کی شہرت سنی تو اس کو اسکندریہ سے قاہرہ میں بلا کر اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، اور مستقل قیام کی خواہش کی، اوس نے ایک مدت تک اس کے یہاں قیام کیا، لیکن چونکہ اس سفر کا اصلی مقصد فریضہ حج کا ادا کرنا تھا، اس لئے حج کر کے مغرب کو واپس گیا، اور اشبیلیہ میں قیام کیا۔

دوسرا ضیاء الدین ابن بیطار جو علم النبات کا بڑا ماہر تھا، اور جڑی بوٹیوں کی تحقیقات کے لئے یونان و روم کے اکثر شہروں کا سفر کیا تھا، اور جو لوگ اس فن کے ماہر تھے، اُن سے مل کر جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا تھا، اور جڑی بوٹیاں جن مقامات میں پیدا ہوتی تھیں، اُن مقامات میں بذاتِ خود جا کر ان کا معائنہ کیا تھا، علامہ ابن ابی اصیبعہ نے لکھا کہ بن پہلی بار اوس سے ۳۹۳ھ میں دمشق میں ملا، اور دمشق کے باہر اُس کے ساتھ جا کر بہت سی جڑی بوٹیوں کو اُن کے نشوونما کے مقام میں دیکھا، اور اس نے دیسقوریڈس

کی کتاب کی دواؤں کے ناموں کی جو تفسیر کی تھی، اوس کو خود اس سے پڑھا، اور اس طریقہ سے مجھ کو اس تحریر کا حال معلوم ہوا، اودیہ مفردہ کے متعلق دیسقوریڈس جالینوس اور غافقی وغیرہ نے جو کتابیں تصنیف کی تھیں، وہ ہمارے سامنے رکھی جاتی تھیں، تو وہ سب سے پہلے ہر دوا کے وہ یونانی نام اور وہ افعال و خواص بتلاتا تھا، جس کو دیسقوریڈس نے اپنی کتاب میں لکھا تھا، پھر اس کے وہ خواص و افعال بتاتا تھا، جس کو جالینوس نے بتایا تھا، پھر متاخرین کی تحقیقات اور اختلافات کو بیان کرتا تھا، اوس کے بعد میں اوس کے ساتھ ان کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، تو معلوم ہوتا تھا، کہ اس نے ان کتابوں کی کوئی بات نہیں چھوڑی ہے، سب سے عیب یہ بات یہ تھی کہ وہ جس دوا کا ذکر کرتا تھا، اس کے متعلق متین طور پر بتا دیتا تھا، کہ اس کا نام دیسقوریڈس اور جالینوس کی کتاب کی فلان فصل میں ہے، اور دواؤں کے سلسلہ ترتیب میں اس کا فلان نمبر ہے

ایک ماہر علم النبات کی حیثیت سے اوس نے شہرت حاصل کی، تو ملک لکھنؤ میں محمد بن ابی بکر بن ایوب نے اوس کو ملک مصر کے تمام دوا فروشوں اور عطاروں کا افسر اعلیٰ مقرر کر دیا، جس کو رئیس الفنا میں کہتے تھے۔ اس تمام تفصیل سے جو نتیجہ نکل سکتا ہے، وہ یہ ہے،

(۱) اسلام سے پہلے طب کے چار مرکز تھے، جندیا پور، حران، اسکندریہ اور ہندوستان، بغداد میں مسلمانوں نے ان چاروں مرکزوں کو ایک جگہ جمع کر لیا، اور سب کے یکساں فائدہ اٹھایا، اس لئے اسلامی طب سب سے زیادہ جامع و مکمل ہو گئی،

(۲) غالباً مسلمانوں سے پہلے ہر ملک میں صرف وہی دوا میں استعمال کی جاتی تھیں، جو اس ملک میں پیدا ہوتی تھیں لیکن مسلمانوں نے ہر ملک کی دواؤں سے فائدہ اٹھایا، سب سے پہلے براک نے ہندوستان کی جڑی بوٹیاں بغداد میں منگوائیں، پھر شب الدین صوری نے دمشق کی جڑی بوٹیوں کی تحقیقات کی، اس کے بعد اہل بصرہ میں ابن سبیار وغیرہ نے یونان و روم وغیرہ کی جڑی بوٹیوں کا پتہ لگایا، اس لئے

اسلامی طب نے ہر ملک کی دواؤں سے فائدہ اٹھایا، اور وہ تمام دنیا کے علم الادویہ کا خلاصہ عطر اور بخور بن گیا۔ چنانچہ اسلامی طب میں جو دوائیں مستعمل ہیں، اُن کے ناموں پر سرسری نظر ڈال لینے سے اس کی تصدیق ہو سکتی ہے، قسط ہندی، عود ہندی، ساوج ہندی، سنائے کی، معطلی رومی، آلہ بجا، اجوان خراسانی، ثعلب مصری، نمک لاہوری، ریونڈینی، صبر سقوطی، حبشہ مغربی، زہرہ خطائی، زیرہ کرمانی، گل ارمی، بڑا بورہ ارمی، افشین رومی، عقیق مینی، اسکنار فارسی، تہ بد اکبر آبادی، اسگند رومی، صبح عربی، انار قندھاری، نکل بنفشہ کشمیری، مرۃ آمد بناری وغیرہ کے ناموں سے صاف ظاہر ہوتا ہے، کہ طب اسلامی نے ہر ملک کی دواؤں سے فائدہ اٹھایا ہے، اور ہر ملک کی بہترین پیداوار سے دواؤں کا انتخاب کیا ہے۔

مفردات کے بعد مرکبات کا درجہ ہے، اور اسلامی اطباء کے حالات کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ انھوں نے اس میں بھی کمال کا درجہ حاصل کر لیا تھا، احمد بن یونس کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ شربت اور معجون بنانے میں کمال رکھتا تھا، اور اُن کی تیاری کے لئے اس کے یہاں ۱۲ ملازم تھے، جو ہمہ وقت اس کا کام میں مصروف رہتے تھے۔ اگرچہ اکثر اس قسم کے مرکبات امرا و مسالین کے لئے تیار کئے جاتے تھے، لیکن اُس نے خلیفہ مستنصر سے درخواست کی کہ اگر اجازت ہو تو غریب و مساکین اور عام مریضوں کو بھی تقسیم کئے جائیں، چنانچہ اوس نے اوس کی اجازت دے دی، بعض اطباء صرف مرکبات سے علاج کرتے تھے، اور ان کا نسخہ کسی کو نہیں بتاتے تھے، ایک امیر کو ضیق النفس کا عارضہ تھا، ایلمان ابو بکر بن تاج نے ایک لوق سے اس کا علاج کیا، اور وہ ایک ہی دن میں اچھا ہو گیا، وہ دردِ پشت کا علاج ایک گولی سے کرتا تھا، اُو فوراً شفا ہو جاتی تھی، لیکن کسی کو ان کا نسخہ نہیں بتاتا تھا، خلیفہ منصور نے ادویہ مرکبہ کا گویا ایک مستقل کارخانہ قائم کر دیا تھا، جس کے اہتمام کے لئے ایک خاص طبیب مقرر تھا، وہ ادویہ مرکبہ کی تیاری میں خاص طور پر ابو جعفر بن غزال پر اعتماد کرتا تھا، اوس نے اپنے دور سلطنت میں شراب کی خرید و فروخت کی

سخت ماندت کر دی تھی، لیکن اسی زمانے میں اس نے ابو جہر بن غزال کو تریاق کبیر کے بنانے کا حکم دیا جس کا ایک جزو شراب تھی، ابو جہر نے اور تمام دوائیں تو فراہم کر لیں لیکن اس بندش کی وجہ سے شراب نہ مل سکی اس نے منظور کو اس کی اطلاع دی، تو اس نے کہا کہ میں نے اس وقت تریاق کبیر کے بنانے کا حکم صرف اس غرض سے دیا تھا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ کسی کے یہاں شراب موجود تو نہیں ہے!

ادویہ مرکبہ کا سبب بڑا بہر محمد بن احمد بن سعید تھیں، جس نے تریاق فاروق میں بہت سی دواؤں کا اضافہ کر کے اس کو مکمل کیا تھا، اور بہت سے بخون، غلے اور سفوف تیار کئے تھے!

اطباء مغرب نے اس فن میں جو مہارت حاصل کی تھی، اس کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے، کہ مشرق سے ایک طبیب قرطبہ میں آیا جس نے ایک ایسی بخون تیار کی تھی، جس کی ایک خوراک پچاس انٹرفون میں فروخت کرتا تھا، اس نے اس کے ذریعہ سے بڑی دولت کمائی، تو مغرب کے پانچ اطباء نے مل کر پچاس انٹرفون جمع کیں، اور اس سے اس بخون کی ایک خوراک خریدی، اور بنے اس میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار لے کر سونگھتا اور کھٹنا شروع کیا، اور اس طرح اس کے جو اجزاء معلوم ہو سکے، اس کو ہر ایک نے الگ الگ کاغذ پر لکھ لیا، پھر بنے اپنی اپنی معلومات کو یکجا کر کے لکھا، اس کے بعد اس مشرقی طبیب کے پاس گئے، اور اس واقعہ کو بیان کر کے کہا کہ ہم نے اس طریقہ سے اس بخون کے جن اجزاء کا پتہ لگایا ہے، اگر وہ صحیح ہیں تو ہم اپنے تجربہ بن کا میناب ہو گئے، ورنہ آپ ہم کو اس کے علم میں اپنا شریک بنائے، اس نے ان کے نسخہ کو دیکھا تو کہا کہ بخون کے تمام اجزاء کا پتہ تو تم نے صحیح لگایا ہے، البتہ ان کے وزن میں غلطی کی ہے، اب اس نے ان کو اپنا شریک بنالیا، اور اس بخون کا تمام اندس میں رواج ہو گیا!

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہئے کہ فنِ کیمیا سازی کو جس کو ہوس پرستوں نے کب زندہ کا ذریعہ بنالیا، فنِ دوا سازی سے گہرا تعلق ہے، اور غالباً اس کی ایجاد اس غرض سے ہوئی تھی کہ تھکنے کو

کے ذریعہ سے دواؤں کے افعال و خواص کا پتہ لگایا جائے، اور ان میں تغیرات پیدا کر کے نئے نئے افعال و خواص پیدا کئے جائیں،

جنید سیالپور، حوالہ اور اسکندریہ میں طب کے جو تین اسکول قائم ہو گئے تھے، ان میں خاص طور پر مصر میں طب، کیمیا و طبیات کو ترقی ہوئی تھی، اس لئے خالد بن یزید کو طب اور کیمیا کا شوق پیدا ہوا، تو اس نے مصری کے اطباء و حکما کے ذریعہ سے طب اور کیمیا کی تعلیم حاصل کی، اور ان کے ذریعہ سے اس فن کی کتابوں کا ترجمہ کرایا، اس سے صاف ثابت ہوتا ہے، کہ مصر میں کیمیا و طبیات کو اسی لیے بہت زیادہ ترقی ہوئی کہ ان کو علم طب کی ترقی سے خاص تعلق تھا، مسلمانوں میں فن طب کا بہت بڑا امام زکریا رازی تھا، جو بہت بڑا کیمیا ساز بھی تھا، اگرچہ اس کے حالات میں سونا چاندی بنانے کے بہت سے قصے منقول ہیں لیکن غالباً اس نے فن دوا سازی ہی کی تکمیل کے لئے اس کی طرف توجہ کی ہوگی،

جرجی زیدان نے اپنی کتاب آداب اللغۃ العربیہ کی دوسری جلد میں جو کچھ لکھا ہے اس سے بھی ثابت ہوتا ہے، کہ کیمیا کو فن دوا سازی سے گہرا تعلق ہے، وہ لکھتا ہے، کہ فن دوا سازی، کیمیا، اور جڑی بوٹیوں کی تحقیقات پر جو علم طب کی ایک شاخ ہے مسلمانوں کا بہت بڑا احسان ہے، انھوں نے خلافت عباسیہ کے ابتدائی دور میں اس کی طرف توجہ کی، اور یورپین لوگوں نے اپنی ترقی کے آخری دور میں فن دوا سازی کی تالیف کا مطالعہ کیا، تو ان کو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اہل عرب ہی نے اس فن کی بنیادیں قائم کیں، اور سب سے پہلے دواؤں اور جڑی بوٹیوں کو ہر جگہ سے جمع کیا، اور خود بہت سی نئی دوائیں ایجاد کیں، سب سے پہلے ان ہی نے موجودہ طرز پر قرابا دین لکھیں، اور اس طرز پر عطاروں کی دوائیں تمام کیں، لیکن عطاری کے فن میں ان کی ترقیوں کی وجہ یہ ہے کہ انھوں نے فن کیمیا و نباتات میں بہت زیادہ ترقی کر لی تھی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سب سے پہلے اہل عرب ہی نے اپنے تجربات سے جدید کیمیا سازی کی بنیاد قائم کی، اور سب سے پہلے خالد بن یزید نے اس فن کو عربی زبان میں اسکندریہ کے اسکول سے منتقل کیا،

اوس سے جعفر صادق المتوفی ۱۵۰ھ نے اس فن کو سیکھا، اس کے بعد جابر بن حیان یعقوب کندی، اور ابو بکر رازی پیدا ہوئے جنھوں نے بہت سے مرکبات کیا دی ایجاد کئے جن پر جدید فنِ کیمیا سازی کی بنیاد قائم ہے، اس کے بعد اہل عرب کے بہت سے کیمیاوی اکتشافات کا ذکر کیا ہے، اور ایک تصویر صرغ کی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل عرب کیونکر بڑی بوٹیوں کا عرق کھینچتے تھے، اس کے بعد لکھا ہے کہ اور بھی بہت سے کیمیاوی مرکبات و کشفیات ہیں، جو اگرچہ ہم کو معلوم نہ ہو سکے تاہم خورن کے بیانات سے اُن کا پتہ چلتا ہے، چنانچہ ابن اثیر نے بعض دواؤں کی طرف اشارہ کیا ہے جن سے اہل عرب نے ۲۶۹ھ کے واقعہ زنجین کام لیا تھا، اور ان دواؤں کی خاصیت یہ تھی کہ جب وہ لکڑی پر لگاؤ گی تھیں، تو اُن پر آگ کا اثر نہیں ہوتا تھا لیکن اوس نے ان دواؤں کا نام نہیں بتایا، کیمیا سازی کے سلسلے میں بارود بھی داخل ہے جس کو مسلمانوں نے بنایا، اس کے علاوہ اور بھی بہت سے کیمیاوی اعمال مثلاً تقطیر، ترشح، تصعید، تبلور، اور تندیب ان کی ایجاد ہیں،

مسلمانوں کی طبی ترقی کی تاریخ میں یہ مسئلہ نہایت اہم ہے کہ انھوں نے علم تشریح میں کن قدم

مہارت حاصل کی ؟

یونانی اطباء رین جالینوس آدمیوں اور بندروں کے اجسام کی تشریح کرتا تھا، اور عباسی دور کے اطباء رین یوحنا بن ماسویہ نے بھی اس کی تقلید کرنی چاہی تھی، چنانچہ اس کے حال میں لکھا ہے کہ اوس نے ایک بندر یا پال رکھی تھی جس کا نام اوس نے حاتم رکھا تھا، اور اوس کو اپنے پاس سے کبھی جدا کرنا پسند نہیں کرتا تھا، ایک بار شاہ نوبہ نے خلیفہ مقسم کی خدمت میں بہت سے ہدیے بھیجے جن میں ایک فوی بھل بندر بھی تھا، مقسم نے اس کو ایک غلام کے ذریعہ یوحنا کے پاس بھیج دیا، کہ اپنی بندر یا حاتم کے ساتھ اس کی نشانی کر دو، یوحنا کو یہ بات ناگوار ہوئی، اور اوس نے غلام سے کہا کہ امیر المؤمنین سے کہہ دو کہ میں نے اس بندر یا کو اُس مقصد کے لئے نہیں پالا ہے جو امیر المؤمنین کے خیال میں ہے، بلکہ میں اس کے اعضا کی تشریح کے لئے ایجاد رکھا تھا، فصل ۲۵۵،

جالیئوس کی طرح اس موضوع پر ایک کتاب لکھنا چاہتا تھا، لیکن چونکہ یہ بندر یا نہایت لانگھی اور اس کے عروق اور اذراعصاب نہایت باریک تھے، اس لئے میرا خیال تھا کہ اس کی تشریح سے ان کا حال واضح طور پر معلوم ہو سکے گا، اسی غرض سے میں نے اس کو چھوڑ رکھا تھا کہ وہ بڑی ہو کر فرہ ہو جائے لیکن جب یہ قوی ہو گیا تو بیکل بندرج کو لگایا ہے، اتواب میں امیر المومنین کے لئے اس فن میں ایک ایسی کتاب لکھ دوں گا کہ اب تک اسلام میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی ہے، چنانچہ اس نے اس بندر کی تشریح کر کے اس موضوع پر ایک ایسی کتاب لکھ دی جس کو اس کے دوستوں اور دشمنوں دونوں نے پسند کیا۔

تفطی نے اخبار اکھلا میں اس واقعہ کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن اس نے پہلے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص نہایت خوش خلق اور بد صورت تھا، اس کے برخلاف اس کی بی بی نہایت بد خلق اور بد صورت تھی، ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا تو وہ ان دونوں کی برائیوں کا مجموعہ تھا، یعنی بد خلق بھی تھا اور بد صورت بھی تھا، ایک موقع پر یوحنا بن ماسویہ کے سامنے اس کا ذکر آیا، تو اس نے کہا کہ میں نے ایک نہایت ذہین اور متباہ شخص تھا، لیکن میری ایک بی بی حسین تو بہت زیادہ تھی مگر اسی کے ساتھ اس قدر احمق تھی کہ کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، اس سے جو لڑکا پیدا ہوا وہ بھی نہایت احمق تھا، ہمارے محاسن کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا، اگر بادشاہ غیر ضروری باتوں میں مشغول رہنے کا عادی نہ ہوتا، تو میں اپنے لڑکے کو زندہ چیر چاڑھ ڈالتا، جیسا کہ جالیئوس آدمیوں اور بندروں کو چیرتا پھاڑتا تھا، اور اس طریقہ سے اس کی حماقت و بلائ کے اسباب معلوم کر لیتا، اور اپنی کتاب میں اس کے جسم کی ترکیب اور عروق، اور اذراعصاب کے متعلق ایسی معلومات جمع کر دیتا جو اہل دنیا کے لئے مفید ہوتیں۔

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے، کہ عباسی دور میں یوحنا بن ماسویہ نے فن تشریح کی طرف خاص

توجہ کی تھی اور اس فن میں ایک نہایت عمدہ کتاب لکھی تھی لیکن خود مسلمانوں نے اس فن کو مزید ترقی نہیں دی، کیونکہ وہ لاشوں کی چیر بھاڑ کو پسند نہیں کرتے تھے، البتہ سرجری میں اُن کے کارناموں کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، سب سے پہلے مشرق میں اس کی ابتدا ہوئی، اور محمد بن زکریا رازی نے اُس کی طرف خاص توجہ کی اور اسی کے زمانہ میں یہ فن مالک بن اسماعیل نے پھیلایا، لیکن محمد بن زکریا نے اپنی تصنیفات میں صرف سرجری کے علمی طریقے بتائے تھے، خود اُن پر عمل نہیں کرتا تھا، بلکہ یہ کام جراحوں سے متعلق تھا، اس کے بعد علی بن عباسی الجوسی پیدا ہوا، جس نے پتھری نکالنے کے علمی طریقے کی تشریح کی، پھر شیخ بوعلی سینا نے جراحی اور سرجری کے بہت سے علمی طریقے بتائے، لیکن خود ان پر عمل نہیں کیا، اس طریقہ پر اگرچہ مشرق میں اس فن کی ابتدا ہو چکی تھی، تاہم اس کی اہلی ترقی مغرب میں ہوئی، اور بہت سے اطباء پیدا ہو گئے جو عملاً فن جراحی میں کمال رکھتے تھے، ان میں خالد بن یزید اور ابن مہدی کہ تو عیسائی تھے، جو عملاً جراحی کا کام کرتے تھے، لیکن ان کے علاوہ چند مسلمان بھی تھے جن میں ایک یحییٰ بن اسحق تھا، جو عملاً جراحی کا کام کرتا تھا، علامہ ابن ابی اصیبعہ نے اس کے حالات میں اس کی قمریج کی ہے، اور اس کے بعض علمی کام بھی بیان کئے ہیں، دوسرا ابو الحکم عمرو بن عبد الرحمن بن احمد علی الکرمانی المتوفی ۳۵۵ھ تھا جس کی نسبت علامہ ابن ابی اصیبعہ نے یہ الفاظ لکھے ہیں،

وَلِلْعَمَالِ بِتِهْ بِالطَّبِّ وَجَرِيَاتِ	اس کا رجحان طب کی طرف ہے، اور
فَاصْلَةٌ فِيهِ وَنَفُوزٌ مَشْهُورٌ	طب میں اس کے عمدہ تجربات ہیں،
فِي الْكَلِّ وَالْقَطْعِ وَالْمَشَقِّ وَ	اور علمی طور پر واغے، کاٹنے، اور
الْبَطِّ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَعْمَالِ	چیر بھاڑ میں اس کو عام شہرت
الصَّنَاعَةِ الطَّبِّيَّةِ	حاصل ہے،

لیکن اس فن میں سب سے زیادہ شہرت خلف بن عباس نہروادی نے حاصل کی جس نے اس فن کی ایک مستقل رسالہ لکھا، اور اس میں سرجری کے کئی سوالات کی تصویریں دیں اور ان کے استعمال کے طریقے بتائے۔ وہ اس رسالہ کی تہدین لکھتا ہے، کہ ہاتھ کے عملی کام ہمارے شہر میں اور ہمارے زمانے میں معدوم ہو گئے ہیں، اور عنقریب ان کا علم مٹ جائے گا، صرف اس کے تھوڑے سے نشانات قدما کی کتابوں میں باقی رہ گئے ہیں، جن میں اس قدر تحریفات ہو گئی ہیں، کہ ان کے مطالب کا سمجھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں نے مناسب سمجھا کہ اس فن کو زندہ کروں اور شرح و بیان اور اختصار کے ساتھ اس رسالہ کو لکھوں اور داغے اور ہاتھ سے کام لینے کی نئی صورتیں درج کروں جس سے بیان کی وضاحت میں اضافہ ہو گا۔

اس رسالہ کا نام "التقریفات لعجز عن التالیف" ہے، اور خوش قسمتی سے مشہور ابن بطین نامی لکھنؤ میں آلات کی تصویر کے ساتھ چھپ گیا ہے، موجودہ زمانہ میں مصر کے ایک ڈاکٹر احمد علی بسک نے آلات و الجراحۃ و الکمالہ کے نام سے ایک رسالہ لکھا ہے، جن میں ان تمام آلات کی تشریح کی ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کئے تھے، اور رسالے کے اخیر میں ان سب کی تصویریں درج کی ہیں، اور ان آلات کے سوا جن کا ذکر نہروادی نے اپنی کتاب میں کیا ہے، چند آلات کا اضافہ کیا ہے، اسلامی طب کی یہ مختصر تاریخ ان اطباء کے حالات سے ماخوذ ہے جن کا ذکر علامہ جمال الدین قفطی، علامہ شہروردی اور علامہ ابن ابی اصیبعہ نے کیا ہے۔ ان میں سب سے زیادہ جامعیت و استقصاء کے ساتھ ان اطباء کے حالات علامہ ابن ابی اصیبعہ نے لکھے ہیں، لیکن وہ بھی ساتویں صدی کے اطباء تک محدود ہے، اس کے بعد جہاں تک ہم کو معلوم ہے، کسی مورخ نے اطباء کے حالات نہیں لکھے، اس لئے ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے بعد اسلامی طب کی تاریخ میں کیا کیا تغیرات پیدا ہوئے؟ اس سلسلے میں ان تبدیلیوں اور ترقیوں کی تفصیل نہایت اہمیت رکھتی ہے، جو ہندوستان میں اسلامی دور حکومت میں اسلامی طب میں پیدا ہوئی

اگرچہ عباسیوں ہی کے دور حکومت میں اسلامی طب پر ویدک اثر پڑنے لگا تھا، لیکن یہ معلوم نہیں ہوتا کہ خود ہندوستان میں ویدک نے اسلامی طب پر کیا اثر ڈالا؟ اور خود اسلامی طب کا کیا اثر قبول کیا؟ تاہم اس میں شبہ نہیں کہ اب تک اسلامی طب کا جو سلسلہ چلا آتا تھا، ہندوستان کی آب و ہوا کے لحاظ سے اس میں تغیر پیدا کرنے کی ضرورت تھی، اور علامہ سید سلیمان ندوی نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے سلطان سکندر لودی کے زمانہ میں اس کا احساس پیدا ہوا، اور خواص خان ایک درباری امیر نے عرض کی کہ جان پناہ یونانی طب ہندوستان کی آب و ہوا کے موافق نہیں ہے، حکم ہوا کہ سنسکرت سے ہندی طب کو فارسی میں منتقل کیا جائے، چنانچہ میان بھوہن خواص خان نے اس کام کو انجام دیا، اور کتاب کا نام مدن الشفا و سکندر شاہی رکھا، تاہم فرشتہ نے اکبری عہد سے پہلے اختیارات قاضی کے نام سے ہندی علم طب کو زہ کیا، اب علمی حیثیت سے طبی کتابوں کی زبان بدل گئی، پہلے طب کی تمام کتابیں عربی زبان میں لکھی جاتی تھیں، لیکن مسلمانوں کے دور حکومت میں فارسی زبان میں لکھی جانے لگیں، اور اس وقت فارسی زبان میں جو علم طب ہے، اور خصوصاً خاندانی اطباء کے سفینوں اور مجربات ناموں میں جو سیکڑوں نسخے اور دوائیں ہیں، ہندوستان زائین اسی طریقے سے بیدون نے مسلمانوں کے سیکڑوں نسخے دوائیں اور اصول علاج اپنے ہاں لے، اور اس طرح مل ملا کر ایک ایسا طرز علاج رائج کیا، جو ہندوستان کے حالات کے مطابق تھا، ویدک کا یہ وہ اثر تھا جو اسلامی طب نے خود ہندوستان میں قبول کیا، لیکن خود اس نے بھی ویدک پر مختلف اثرات ڈالے، پہلے ویدوں میں وہ دوائیں رائج تھیں جو ہندوستان میں پیدا ہوتی تھیں، طب اسلامی نے تمام ملکوں میں جو دوائیں، جڑی بوٹیاں زیر تجربہ اچکی تھیں، ان کو ہندوستان میں رواج دیا، اس طرح مفردات کے ذخیرے کو بھیج بڑھا دیا، مفردات کے علاوہ دواؤں کی ترکیب میں عرق بھون، قروطی، اڈ سفوف وغیرہ کے مختلف طریقوں کو پھیلا یا،

اشرف علی خان

از

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب (علیگ)

(۲)

فغان کی بحرین | شاعری کے میدان میں فغان کی ظرافت اور بھی تیز بلکہ بہت زیادہ تیز ہو جاتی ہے بیش نظر دیوان میں ان کی دس بحرین ہیں جو انھوں نے وقتاً فوقتاً مختلف اشخاص کی کہی ہیں، ان میں بعض تو ایسی ہیں جو اعتدال کی حد سے اتنی آگے بڑھ گئی ہیں کہ وہ فحاشی اور گالی گلوچ کی جاسکتی ہیں،

عام طور سے اردو میں جو گوئی کا معیار بہت ہی پست ہے، بلکہ یہ ادب اردو کے رُخ گلوں کا بہت ہی بد نما دروغ ہے، جو گوئی کا مقصد اردو شعراء خصوصاً قدامت کے یہاں وہ نہیں، جو فرانس میں ریتیلے، مولیر، الیٹر، اداناٹول، فرانس یا انگلستان میں ڈرائیڈن، پوپ اور بائرون یا عرب میں ابن قدامتہ، ابن عمر بن العلاء اور ابن رشیق کے یہاں ہیں، بلکہ وہ ہے جو ایرانی شاعری میں سوزنی، عتیدہ ذاکانی، اور تقویٰ کے یہاں ہیں یعنی یہ کہ بغض و عناد یا تسخیرین ذاتی تعصیب کی میل چوٹ انتقام میں سب و شتم، اور حسد میں طعن و تشنیع کرنا، عربی شعراء مثلاً ابن قدامہ اور ابن رشیق کے نزدیک جسمانی یا باہانی عیوب کا ذکر کرنا، اہمیت لگانا، اور بد زبانی کرنا، جو گوئی نہیں، بلکہ عوز و ن گالی گلوچ ہے، اس لحاظ سے اردو کے قدیم جو گو شعراء کے یہاں صرف گالی گلوچ بلکہ ایسی فحاشیاں ہیں جن کو بڑھ کر حیا کی گردن جھک جاتی ہے،

جو کوئی کے مرد میدان (نر سدا) میں وہ طبیعتاً نہایت نازک مزاج واقع ہوئے تھے، چہرہ کی
 رنگوں میں سپاہیانہ خون رواں تھا اس دورِ انتشار نے اُن کی عزت اتنی تیز کر دی تھی، کہ اُن کی جہوں میں
 ثنائت، بنیدگی اور سلامت کا کین پتہ باقی نہ رہا، اُن کے یہاں پہتیاں کنا کھلی کھلی گالیاں دینا
 حسبِ نسب کی وجہاً ان کوئی غیر معمولی بات نہیں، بھر معلوم نہیں سودا کا رنگ اس قدر کیوں جا
 کہ ان کے معاشرہ میں جس کسی نے جو کئی ماسی انداز کو اختیار کیا، اور رفتہ رفتہ بھوکے معنی، تو بیض،
 متعین، بھریٹ، تہذیب، سب و شتم، گالی، کلوج اور بہودہ گوئی وغیرہ سب کچھ تصور کیا جانے لگا،
 چنانچہ نقی کے یہاں بھی یہ ساری خصوصیات موجود ہیں، مثلاً میرِ مصوم کی جہ میں لکھتے ہیں:

ایک بن آشنا میرے مجھوں	خود نہا بود الفضول و نامقول
بھیتے ہیں یہ اسد خان کے	متنبی ہیں خانِ دوران کے
یا یہ شایستہ خان کے بوتے ہیں	خانِ خاندان کے بوتے ہوتے ہیں
یا یہ کہ نہانی تھی ان کی زہرِ جان	ان کا ناما تھا شیر انگن خان

آبائی عروب کا ذکر کر کے جہانی نقاض پر حملہ کرتے ہیں،

سرکمان ہے تلام ہے ہانڈی کا	خلق جیسے گلا ہے ہانڈی کا
بحرین آپس میں اس طرح رلیاں	جس خط لڑ رہی جوں بھیکپان
جنم تو ہے ہوگد دید و بوم	نہ دیکھا وہ خدا یہ صہبتِ شوم
کان پھیلے ہیں جوں پر شہرک	ہے بنا گوش جوں سر شہرک
ناک تو اس طرح سے ہے اٹھی	جیسے چوتے پہ منہ کی بیٹی

آگے پڑتے پڑتے واکھین ہند کر لینی پڑتی ہیں، دواہ جہوں میں تو ابتدالی، واکت، اور
 فاشی اس دردِ جہک پہنچ گئی ہیں، کہ سودا بھی ان کے سامنے ماند پڑ جاتے ہیں،

مگر اس زمانہ میں جو گوئی کا جو عام معیار ہے، اس کا نام ہے نقان کی بعض جہوں اعلیٰ معیار پر اترتی ہیں، دہلی چھوڑ کر جب مرشد آباد پہنچے، تو راستہ میں آہ آباد ٹھہرے، وہاں کی سرزمین امد اس کے لوگوں سے خوش نہ ہوئے، بل کر ان کی جو لکھی جو خوب ہو

کمان سے کمان چرخ لایا مجھے کمان سے کمان چرخ لایا مجھے
یہ وہ شہر جس کو کہیں ہیں پر آگ یہ وہ شہر جس کو کہیں ہیں پر آگ
جہاں تک تری ہے وہاں سیل ہو جہاں تک تری ہے وہاں سیل ہو
لکھون خاک نقشہ میں اس شہر کا لکھون خاک نقشہ میں اس شہر کا

.....
.....

لکھون دفع گرم دم شہر کی لکھون دفع گرم دم شہر کی
عجب دہر ہے جس میں یہ شہر ہے عجب دہر ہے جس میں یہ شہر ہے
نکالے خدا اس بلا سے شباب نکالے خدا اس بلا سے شباب
اگر ہو گا تو یا رہون گئے کئی اگر ہو گا تو یا رہون گئے کئی
وہ پہونچیں گے آخر مرے درد کو وہ پہونچیں گے آخر مرے درد کو
کون گا کہ میں عاشق زار ہوں کون گا کہ میں عاشق زار ہوں

وہاں کے اربابِ علم اور اصحاب کمال کی جو خبر لی ہے، وہ ملاحظہ ہو،

یوں ہیں ہنستے ہنستے یہ آیا خیال بھلا دیکھیے یہاں کے صاحب کمال
ابھین شاعری میں ہے کتنا شور کوئی رنجیتہ پڑھیے ان کے حضور
پڑھا رنجیتہ میں تو خاموش تھے زبان سے انھیں کیا نھٹ گوش تھے

دہان کے پیر مرشد اور شاعر کامل شاہ عبدالرحمن الدہلوی کی جو درگت بنائی ہے وہ بھی سن لیجئے:-

اگر کوئی جاؤں کو دشنام دے کہیں تجھ کو اللہ آرام دے
کہیں آپ کو مرشد کائنات تبرک ہے یاں پیر صاحب کی ذات
شاہ صاحب شہر و شاعری میں جو درک رکھتے ہیں، پہلے اُن ہی کی زبان سے سنئے،
سنو جس کی پھولی گلستان ہے وہ سہمی میرا بوطہ حادربان ہر
نظیری مجھے دیکھ خاموش ہو اسے خاتما خان فراموش ہو
رکھے تھا اگرچہ وہ دست بنی تو میں بھی تو رکھتا ہوں دست دعا
اب اس کے آگے سنئے،

کئی شعر ہیں یاد استاد کے نقد ہوں میں آپ کی یاد کے
سوکتے ہیں وہ میر و مضمون ہیں تب ہی اس نصاحت کے مورد ہیں
اگر کوئی بولا کہ فرمائیے نئے شعر کچھ اپنے پڑھ جائیے
تو اس شنوی کو پڑھیں ہیں پکا کہ انشاہدی دیوین اہل جوار
کہ یا بہ بخشنائے برحال ما کہ ہستم اسیرے کند ہوا
کبھی کاٹ کر ایک سکہ بنا پھرے ہیں یہ پڑھتے ہوئے جا بجا
الہیہ اعزاز آن پنج تن کہ ہستند فرزین و زین

مگر خاں کا اصلی شاعرانہ کمال ان کی غزلوں سے ظاہر ہے، عمر میں تو وہ میر سوادا، در دے چھوٹے تھے، لیکن موجودہ دور کے بعض ارباب نظر نے اُن کا شمار شعراے متقدمین کیا ہے؟ آزاد نے اُن کو اردو شاعری کے دو بروم میں رکھا ہے، جس میں قائم اور سراج الدین خاں

آرزو ہیں، اور مولانا عبدالحی نے قدما کے دروس میں شامل کیا ہے جس میں شاہ مبارک آباد، شیخ
 شرف الدین مینون، میر محمد شاہ کراتچی، محمد حسین کلیم اور مصطفیٰ خان یکتا ننگ وغیرہ ہیں، مگر قیام الدین
 قائم نے فغان کو اپنے مجوزہ طبقہ سوم میں یعنی منظر جانان، تیر تقی میر، مرزا رفیع سودا، میر سوز اور انعام اللہ
 خان یقین وغیرہ کے ساتھ رکھا ہے، اور یہی صحیح تقسیم ہے، کیونکہ بیشِ نظر دیوان میں بعض خصوصیات
 ایسی پائی جاتی ہیں، جن کی بنا پر ان کو متقدمین کے بجائے شعراءِ متوسطین کے در اول کی صف
 میں جگہ دینی چاہئے، مگر الذکر دور کے شعراء کے کارنامے یہ ہیں، کہ انھوں نے ایہام گوئی کو
 چھوڑ کر زبان کی صفائی اور صحت کی کوشش کی، فارسی کی دلپذیر ترکیبیں اور پسندیدہ محاورے
 اردو میں رائج کئے، الفاظ کی بندشوں کو چھپت اور لطیف بنایا، اور پرانے عاشقانہ مضامین
 کو درمترہ بول چال میں خوبصورتی سے ادا کیا، اور یہ تمام باتیں فغان کے یہاں موجود ہیں۔

فغان کا موجودہ دیوان تو ایہام گوئی کے خلاف سراسر جہاد ہے، ایہام گوئی کے خلاف
 سب سے پہلے مرزا منظر جانان نے علم بغایت بلند کر کے اس خاص و عاشاک سے اردو شاعری کو پاک
 کیا، لیکن مرزا منظر اردو میں اشعار کہنا اپنے لئے طرۂ امتیاز نہ سمجھتے تھے، اس لئے اردو شاعری
 کو واقعہً جس نے ایہام گوئی کی ہزایوں سے صاف کیا، وہ انکے شاگرد رشید انعام اللہ خان
 یقین تھے، فغان مرزا منظر سے تو بہت چھوٹے لیکن یقین کے ہم عمر تھے، اب معلوم نہیں فغان نے
 مرزا منظر کے زیر اثر ہو کر یقین کی تقلید میں یا اپنی طبیعت کی ادبج سے ایہام گوئی کی صفت
 چھوڑی، مگر کسی کی تقلید میں شعر کہنا وہ اپنے لئے ننگ سمجھتے تھے، وہ خود کہہ گئے ہیں،

کیون کرین غیر کے مینون کو فغان ہم ناز و ن

تازگی ہوے سخن میں یہ کمال اپنا ہے

بہر حال حقیقت جو کچھ ہو لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ میں زمانہ میں یقین ریختہ گوئی کو ایہام گوئی

سے پاک کر رہے تھے، اسی زمانہ میں فنّان نے بھی اس صنعت سے بہت زیادہ احتراز کیا ہے، چنانچہ قبولِ محذومی مولانا عبدالسلام صاحب ندوی وہ مصلحین اردو شاعری کی صفِ اول میں جگہ پانے کے قابل ہیں۔ جانِ تک زبان کی صفائی اور صحت کا تعلق ہے، فنّان نے وہی زبان استعمال کی ہے، جو مآثرِ مظہر سودا، میر اور درو کے یہاں ہے، قدما کے الفاظ ان کے یہاں نہیں ملتے ہیں، اور جو متر کا سودا اور میر کے یہاں بکثرت استعمال ہوئے ہیں، فنّان کے یہاں مشکل سے کین کین ملین گے، پورے دیوان میں صرف کسو، نت، جون، سان اور تک چند بار استعمال ہوئے ہیں، ان میں کسو تو صرف ایک ہی جگہ آیا ہے، کبھو کا تو استعمال ہی نہیں کیا ہے، اس کی جگہ پر کبھی ہے، کبھی نہ کُگل سے محبت نہ ہو، جو اخلاص تجھے بھی دہر میں ظالم کسو، جو اخلاص البتہ ولی کی طرح تئیں کا استعمال جا بجا کیا ہے، بلکہ دو غزلین تو اسی مدح میں لکھی ہیں جن کے بعض اشعار یہ ہیں،

شعلہ ہماری آہ کا ہوتا چلا بلند نزدیک ہے کہ آگ لگے آسمان کے تئیں
خلوت میں وہ ہوجام ہو مضطرب ہو اور شرابا یہ دن خدا دکھا دے ہمارے فنّان کے تئیں

سلاہ معارف جلد نمبر ۲ سلاہ دیوان کے پیشِ نظر قلمی نسخ کی غزلوں میں تو کبھو نظر نہیں آیا، لیکن مجموعہ غزل میں فنّان کے حسب ذیل اشعار منقول ہیں، جن میں کبھو کا استعمال ہوا ہے،

بھسا گرفتہ دل بھی کبھو شاد ہوے گا یہ ظان خراب بھی آباد ہوے گا
اس سال ہم نفس مرے آنا دہ گئے مجھ پر بھی نہر بان کبھو میا دہوے گا
نہ کھویے ترے بند قبا تو کیا کیجئے دل گرفتہ کو ظالم کبھو تو وا کیجئے

سلاہ ولی کا ایک مقطع ہے :-

پیدا ہوا ہے جگ میں ولی صاحبِ سخن میری طرف سون جا کے کھو آوری کے تئیں

شمعِ روضت میں مت دکا و پروانے کے تئیں او تیرے قربان میں کیا کم ہون جل جانے کے تئیں
 ے نہیں مینا نہیں، ساغر نہیں ساتی نہیں جی میں آتا ہے لگا دوں آگ پھانے کے تئیں
 اسی طرح ایک قطعہ ہے، جس میں چالیاں ”کالیاں“ اور نکالیاں ”جیسے الفاظ قدما کی یا
 نازہ کرتے ہیں۔

دیکھا کہ یہ تو چھوڑنا ممکن نہیں مجھے چلنے لگا وہ شوخ میرا تب یہ چالیاں
 اذہا ہر ایک طرح سے دیو غرض مجھے کچھ بس نہ چل سکا تو یہ طرحیں نکالیاں
 ہم نے شبِ فراق میں سنا ہے انوفغان کیا خاک سو کے حسرتیں دل کی نکالیاں
 یہ تھا خیالِ خراب میں دیکھیں گے روزِ وصل آنکھیں جو کھل گئیں جی راتیں میں نکالیاں
 مگر یہ الفاظ متوسلین کے دورِ اول میں متروک نہیں ہوئے تھے، بلکہ مذکورہ بالا دونوں ردیف
 اور قافیہ اس زمانہ میں بہت پسندیدہ تھے، میر، مسعود، یقین اور بیدار نے بھی اس ردیف اور قافیہ
 میں غزلیں لکھی ہیں،

۱۔ قائم کا ایک مطلع ہے:-

جبے تیری ادائیں عالم کو بھائی ہیں تب سے جان میں تو نے دھوین چالیاں ہیں
 ۱۔ میر:- مدت ہوئی کہ اپنی خبر کچھ بہن نہیں، کیا جانے کہ میر گئے ہم کہہ کر تئیں
 کیا جانتے تھے ایسے دن آجائیں گے شباب رونے گذر نیاں ہیں راتیں ساریاں
 ۲۔ مسعود: جب لبوں پر بار کے مٹی کی دھڑیاں دکھیاں جو زحل کی ساعتیں اس لہ پہ کرباں دکھیاں
 ۳۔ یقین:- کم نہیں ہم بچے کعبہ سے میخانے کے تئیں سجدہ ہم کرتے ہیں جوں محراب پھانے کے تئیں
 گالی بھی لگے ہیں، ماریں بھی کھائی ہیں ہم نے تیری جانیں کیا کیا اٹھائیاں ہیں
 ۴۔ بیدار: جاوین متاؤں کی لب تک آئیاں بل بے ظالم تیری بے پروا آئیاں
 یارب جو غارِ غم ہیں ہمارے دواؤں کے تئیں جو غمِ طرب ہیں کھلا دواؤں کے تئیں

نقان نے فعل ام کے استعمال میں تدارہی کی روش پسند کی ہے، اور یہ چیز شعراے متوسطین کے دورِ سوم تک جاری رہی، اس کے علاوہ نقان کی غزلوں میں ایسے موزون ہیں کہ موجودہ مذاق کے مطابق بھی ان میں قبح کے بجائے حسن پیدا ہو گیا ہے، مثلاً

خط و بچو بھیا کے طے وہ اگر کہیں لینا نہ میرے نام کو اسے نامہ بر کہیں
باد صبا تو عقدہ کشا اس کی جوتہ مجھ سا گرفتہ دل نظر آوے اگر کہیں
آتا جو دم خوش نہیں آتا ہر آنک کا عالم کو موت ڈبوئیو اسے چشم تر کہیں

مجھ سے گرفتہ دل کو خدا شاہد کہجیو اس خانماں خراب کو آباد کہجیو
اس باغباں کو میری اسیری کا کیا لم اسے عندلیب تو تو مجھے یاد کہجیو
پھر اس قسم کے متروکات نقان کے یہاں بہت ہی کم ہیں، عام طور سے دیوان شروع سے آخر تک سلاست اور فصاحت سے بھرا ہوا ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے ہم عصر شعرا میں بہت ممتاز ہیں ان کے معاصرانعام اللہ خان یقین کا طرہ امتیاز یہ ہے کہ انھوں نے رنجیت کو بہت ہی مشتہ بنایا، مقصی یقین کے بارے میں لکھے ہیں :-

”در دورہ ایہام گویان اول کے کہ رنجیت را شحتہ ورنہ گفتہ این جوان بو

بعد از ان تمبش بہ دیگران رسیدہ“

اسی طرح یقین کے ذکر میں تذکرہ فتح علی شاہ میں ہے :

تبے اغراق رنجیتہ گوئی بر طاق بلند گزاشتہ و تخم معنی در زمین سخن کاشتہ“

صاحبِ گل رعنا بھی اپنی خوش عقیدگی کے جوش میں رنپرازیں ہیں، اگر اگر یقین جیتے رہتے تو

میر ہون یا مرزا ہون کسی کا چراغ ان کے سامنے نہیں جل سکتا تھا،

گمراہ خویون کے باوجود یقین کے یہاں بعض الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں جو اس زمانہ
 میں متروک ہو چکے تھے، مثلاً جگہ کے بجائے جاگہ رکھنا کے بجائے رکھنا، لگن کے بجائے لاگنا،
 سے کے بجائے سستی، اور سستی جینا کے بجائے جیونا، جاننا کے بجائے بو جھنا، ادھر کے بجائے ایدھرا
 کدھر کے بجائے کیدھر استعمال کئے گئے ہیں، اس کے برخلاف تھان کے یہاں یہ متروکات بالکل
 نہیں پائے جاتے، اگر ان کے دیوان پر نظر ڈالی جائے تو متروکات کی جگہ نئے ترشے ہوئے الفاظ
 ملین گئے،

تھان نے قلمہ معلیٰ کی چار دیواری میں پرورش پائی تھی، اس لئے فطری طور پر ان کی زبان
 میں اردو سے معلیٰ کی گھلاوٹ ہے، اور اس لحاظ سے وہ اپنے تمام معاصرین میں ممتاز ہیں، یقین کی
 ایک مشور منزل ہے،

بدلاترے تم کا کوئی تجھ سے کیا کرے
 اپنا ہی تو فریفتہ ہوئے خدا کرے
 قاتل ہماری لاش کی تشہیر و ضرور
 آئندہ تا کوئی نہ کسو سے وفا کرے

۱۰ تیری جاگہ اگر تجھ بھی ہوتا آب ہو جاتا
 ۱۱ کسو کا کھو را کھا کر دل، تم کو لازم ہو
 ۱۲ اتک سے لاگے ہو پر واز کے جیسے تن کو اک
 ۱۳ منہ پھیرنا لہ سے، آنسو سے نہ موڑ آکھیں
 ۱۴ ہاتھ سیتی جا چکا جب یا رب آئی بہا
 ۱۵ عشق کے بھی کارخانے کی عدالت دیکھ لی
 ۱۶ کم نہیں ہم بوجھے کعبہ سے مینا کے تین
 ۱۷ دیوان یقین ص
 ۱۸ دلون پر بونی سی گرتی تھی جب ہم نالاکرتے
 ۱۹ گئیں کیدھر نہیں معلوم ان آہوں کی تاثیر

جو کوئی عرض حال کرے تجھ سے مرا ازل بیان دا قہر کر بلا کرے
خلوت ہو اور شراب ہو مشوقِ سنہ زاہد تجھے قسم ہے جو تو ہو لو کیا کرے
ہوتا ہے خاکِ راہِ وفا بیگان یقین
ہے دل میں یہ کہ شرطِ محبت ادا کرے

نفاق نے اسی قافیے اور روایت میں جو طبع آزمائی کی ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو :
یار اگر جفا کرے چاہئے دل و فاکرے یہ نہ کرے تو کیا کرے وہ نہ کرے تو کیا کرے
یار طرہ نظر رہی انک سے چشم بھری حبیب و کنارت رہی خونِ جگر بہا کرے
کوچہ یار پاک ہو جان کین ہلاک ہو کاش یہ چشم خاک ہو در پیرے ادا کرے
جو کوئی عشق باز ہو چاہئے وہ گداز ہو شعلہ دل نواز ہو، شمعِ صفت جلا کرے
تو تو نفاقِ عمر پیر دیر باتے میں تجھے لطفِ عمر کون بے گنا تجھ بغیر تو نہ مرے خدا کرے
یقین کا شاعر نہ کمال اپنی جگہ پر لیکن زبان کی جو معنائی اور روانی نفاق کے یہاں ہے، وہ یقین کے

ہاں نہیں، دونوں کے ملتے جلتے مضامین کے کچھ مفرد اشعار بھی ملاحظہ ہوں :
یقین اس طرح رونے میں آنکھوں کا خدِ نغماتین دیکھئے یہ خانائیں اس روئے ڈوبے یار سے
نفاق اتنی ہی آہ و زاری کرنے اگر رہیں گے جیسے کہان بھی گئے آخر تو مر رہیں گے
یقین بہار آئی ہے کیا کیا چاک جب پیر ہیں کرتے جو ہم بھی چھوٹ جاتے اب تو کیا یوں ہیں کرتے
نفاق بہار آئی میرے پاؤں میں پھر نہ بھر پڑتی ہو مبارک ہو جنوں گھر کو تیرے آباد کرنا ہو
یقین آنکھ سے نکلتے یہ آنسو کا خدا ماننا یقین گھر سے جو باہر گیا را کا سوا بتر ہو گیا

اس غزل کا پہلا اور دوسرا، اور چوتھا، شعر، سودا کی طرف بھی منسوب ہے،

(دیکھو کہ کیا ہے سودا میں، ہم تو کشور پر ہیں کھنڈ)

فغان - جو سے بس کے سحر گزیر غفل اشک
 یقین - آپ سے جب تک نہ تھا واقف کہاں تھا پیکر
 فغان - دل میں فغان کے ہم نے کس دلی نہ دیکھا
 یقین - سحر گزیر کیا اوس کے روبرو ہو

اس زمانہ کے عام مذاق کے مطابق یقین کے کلام میں بعض جگہ تعقید، عجیب و غریب ترکیب اور
 قافیہ میں ناہمواری بھی پائی جاتی ہے لیکن فغان کا دیوان ان معائب سے پاک ہے، البتہ اس کے
 استعمال میں فغان نے معلوم نہیں کونسا خوشی طریقہ اختیار کیا ہے، کہ کہیں بالکل نہیں استعمال ہوا ہے،
 جس سے زبان میں کچھ نقل پیدا ہو گیا ہے، مثلاً

اسے شیخ میں کل سے نہیں دیکھا ہوں کو
 اس وقت خدا کی بھی بیزاری تھا ہوں

رو کرے تھے جیسے تو ہزار محنت سے
 میں تار تار کر اس کو لڑا دیا نا صبح

تب کہا میں دل کو کچھ فکر غیبی اور غریب
 کیوں نہیں ہوتا تو ماح شہر بدل سوا

ایک جگہ "خون" کے استعمال سے بھی نقل پایا جاتا ہے،

جو میر و تحقیق میں آیا سب کرتا ہوں غریب
 راسے توان کی غلط ہو بدھنوں کا شکار

مگر کہیں کہیں تو صفائی اور روانی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ بعض غزلوں پر بقول استاد مولانا عبد اللہ

معائب ندوی داغ کے کلام کا دھوکا ہوتا ہے، مثلاً

مفت سودا ہے اسے یا رکمان جاتا ہے
 آمرے دل کے خریدار کمان جاتا ہے

کچھ کلام، تیج تکف میں برابر دے باک
 یا الہی یہ سست گار کمان جاتا ہے

مثلاً کمان کھینچو نہ پر تان ناؤں کین کے
 کہ جن ہم صبر کے بے خوب غلٹس ہیں لڑ دین کے

مثلاً شبنم مشتاق دل میرا ہوا ہوت مفت موائی
 جان پہ دیکھتے ہنگ وہاں کرتا ہوا ہوائی

مثلاً زہر، شہر کے قافیہ کے ساتھ چھوڑا اور کڑا ڈر بھی استعمال کیا ہے، دیکھو دیوان یقین میں ۱۶، انہی ترقی اردو،

یا مثلاً :-

ساغر ہوا اور بنا، صبا ہوا اور سب ہوا جم جم رہے یہ محبت دینا ہوا اور تو، ہو
منظر عشق یہ ہے عشاق پاہمکتہ محتاج در بدر ہوا دارہ کو بکو ہو
یا مثلاً :-

اے عبدالیب زمرہ کرے پکار کے آئی خزان چمن پچھے دن بہار کے
ساتی مجھے تو ساغر زکس بن دو نرا بہ کھلتی نین ہے چشم تو مارے ہمارے
یا مثلاً :-

ظالم تجھے قسم ہے جو اس کو بلانہ دے یہ دل بھی دل نہ ہو جو جگہ دمانہ دے
تیرے ہی دل کو پچھے اس غم کو ہاں فنا الفت بڑی بلا ہے کسی کو خدا نہ دے
فنان کے یہاں شعرا متوسطین کی طرح بعض ترکیبیں تو بہت سبک دلیزیرا اور دلکش ہیں، مثلاً
نہار روان اشک، طفل اشک، دامن صحرا، داغ خون، خاک پائے چراغ، آنشکہ دل، نقشہ عشق، گرفتہ
دل، صفت مرگان، وغیرہ مگر کہیں کہیں، موجودہ ذوق کے مطابق گراں ہو گئی ہیں، مثلاً
برنگب طاہر بسل مویں یہ کشتہ ریش کسی نے غم نہ کیا خاک و خون طہید وں کا
وہین کو دیکھ تیرے ہونٹ چاٹے گئے بھرانہ تہمت موندہ چاشنی چشید وں کا

ایسی ترکیبیں اس زمانہ کے شعراء کے یہاں عام ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ اس دور میں اردو

شاعری کو اس قابل بنایا جا رہا تھا کہ اس کے ذریعہ سے خیالات، جذبات اور احساسات کا اظہار چھی
طرح ہو، فارسی اس کے سامنے تھی، اس لئے اس زبان کی ترکیبیں اور محاورے بکثرت مستعمل کئے جاتے تھے
انہی میں سے اکثر تو اردو شاعری کے رُخِ زیبا کی زینت بن گئے، لیکن بعض کھپتے سکے، انہی میں فنان کی
مذکورہ بالا ترکیبیں ہیں، اسی طرح فارسی محاورات کو اردو میں رائج کرنے کی کوشش میں ایک جگہ ایسا محاورہ

استعمال ہو گیا ہے، جو آج غیر نصیح معلوم ہوتا ہے،

یاد برباد تو دیتا ہے میرے خون کو لیک
نہ اڑے چھینٹ نہیں گوشہ دامن کی فٹ
نقان نے فارسی کے محاورہ برباد واؤن سے برباد دینا استعمال کرنے کی کوشش کی لیکن اردو

میں برباد کرنا رائج ہوا،

مگر اس قسم کے غیر نصیح محاورے شاید ایک آدھ ہی ہیں، در نہ عام طور سے تمام محاورات موجود

نماق کے مطابق ہیں،

انفاظ کی بندش | نقان کے یہاں شعراے توسطن کی طرح انفاظ کی بندش بھی چست اور لطیف ہو مثلاً

پامال عشق کو چہ الفت سے کیا چلے چلنے میں ہم یہاں سے اگر نقش پا چلے

نخت جگر کو دیکھ کے کہتے ہیں طفلِ اشک گر چل سکے تو ساتھ ہمارے چلا چلے

رسو خاص و عام ہوں جاؤں جہاں لے اس داغداروں کو بھڑ میں کہاں لے

واہوں بنگ گل جو سنداں ملے کہیں غنچہ صفت خوش ہوں موندہ میں بان لے

اس قافلہ کے بچ صدائے جرس نہیں جاتی ہے بل اشک عجب کارواں لے

کیونکہ کوئی زیارت زخم جگر کرے پروا تھے نہیں ہیں دل داغدار کے

طاق نسیان پہ نہ رکھ شیشہ دل کو ظالم یہ نہ ہو کہ مرا آبلہ دل پھوٹے

کر دیا وقت مرے کلبہ اخزان کو فنا خان یمن کے یہ معنی ہیں جو چاہو لوٹے

بندش پر ردیف کے انثر کی مثال ملاحظہ ہو،

عاشق کا دل تجھے گر مطلوب ہے تو یہ ہے گزشت ہو تو یہ ہے اور خیر ہے تو یہ ہے

پردہ اگر دولی کا اٹھا دو تو دکھا دوں معشوق ہے تو یہ ہے محبوب ہو تو یہ ہے

اب کیا علاج کیجے خانہ خراب دل کا ہوشیار ہے تو یہ ہے بخدوب ہو تو یہ ہے

نعتِ جگرِ ثنّان نے اب نامہ بر کیا ہے پیغام ہے تو یہ ہے مکتوب ہے تو یہ کر
الفاظ کی بندش کی جتنی سے کمین کمین بقول مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کلام میں موسیقیت
اور کمین کمین تشابہ پیدا ہو گیا ہے، پہلے موسیقیت کی مثالیں ملاحظہ ہوں،

نئے شعلہ و نئے رقی و نہ اگلے نہ شرر ہوں	میں عاشقِ دل سوختہ ہوں تفتہ بکھر ہوں
زادہ کو حرمِ دیر برہن کو مبارک	میں کشتہ الفت نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں
قاتل کے دم تیغ سے یہ بولاجی ہے	بسل کی زبان پر طیشِ تشنہ لبی ہے
آنکھیں تیرے پاؤں کو لگیں عینِ سعادت	و امن کو تیرے ہاتھ لگے بے ادبی ہے
دشمن ہے محسبِ دلِ غانہ خراب کا	پھوٹے نہ اُس کے ہاتھ سے شیشہ شراب کا
جاری ہے میرے گوشہ دلمان کو شل سک	تر اس قدر ہے کا ہیکو دامنِ سحاب کا
اس دل کو الہی کیوں آسیب نہ پہنچے	میں ٹھیس سے ڈرتا ہوں کہ شیشہ بٹی کی
صنعت کے یہ معنی ہیں کہ ٹوٹے کو بنا دے	دل توڑنا یہ کون فی شیشہ گر کی
ہوں عاشقِ دل سوختہ جونِ مردِ چرانا	اس نخل کی ٹہنی نہ ہری ہے نہ بھری ہے
کیوں پھوکتا رہتا ہے ثنّانِ مرغِ جگر کو	بجھ جائے گا آپ ہی یہ چراغِ بحر کی

اس کے بعد تشابہ کی مثالیں ملاحظہ ہوں،

کسی کے پاس دیکھوں یا کوہِ ہند نہیں سکتا	رہوں تو رہنیں سکتا کون تو کہ نہیں سکتا
یہ موجِ انبک میری صورتِ زنجیر دکھتی کر	چلون تو چل نہیں سکتا ہوں تو بہنیں
نچے ہر بچ ہنسنا تھا، تجھے سرِ شام نہائی تھی	مجھے ہر روز ملنا تھا مجھے ہر رات دنا تھا
تجھ سے رقیب ہنسنے یہ بھی خدا کی قدرت	ہم دون رہیں ترستے یہ بھی خدا کی قدرت
دلِ دون میں روتے روتے یہ بھی نصیب	جی لے تو ہنسنے ہنسنے یہ بھی خدا کی قدرت

فنان کے الفاظ کی بندش کی داد موجودہ دور کے اربابِ کمال نے بھی دی ہے، محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ ان کے الفاظ کی بندش ان کی مشقِ سخن پر گواہی دیتی ہے، مولانا عبدالسلام مدوی رقمطراز ہیں، اگر ان کی بندش کی جیسی اُن کی زبان کی سلاست اور روانی کو اردو بالاکردیتی ہے، پھر کھنے ہیں کہ بندش کی جیسی نے بعض جگہ فنان کی ترکیبوں میں نہایت تشابہ اور توازن پیدا کر دیا ہے، اس نے کلام میں روانی کے ساتھ موسیقیت بھی پیدا ہو گئی ہے، جو کانون کو نہایت خوش آئند معلوم ہوتی ہے،

بقولِ مفتی گل رعنا موسیقین شعرا کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ جو عاشقانہ مضامین غزلوں میں بہت پہلے سے بندھے چلے آتے تھے، اُن کو بہ تبدیل الفاظ اور تغیرا سالیب معمولی بول چال اور روزمرہ میں اس خوبصورتی سے ادا کیا ہے، کہ بار بار پڑھے اور غرض لیجئے، یہ خصوصیت فنان کے یہاں بدرجہ اتم پائی جاتی ہے، بیشِ نظر و بان کی تمام غزلیں اس کی بینِ مثالین ہیں، فنان کی شاعری میں مضامین کی بلندی یا خیالات کی مذت نہیں بلکہ اس میں عشق و عاشقی کے وہی پرانے قسے ہیں جن میں مرث زبان کی صفائی کا لطف ہو، اس کا اندازہ ناظرین اُن کے اشعار سے کر سکتے ہیں، (باقی)

گل رعنا

اردو زبان کی ابتدائی تاریخ اور اس کی شاعری کا آغاز ادعہ بعد کے اردو شعراء کے صحیح حالات اور ان کے منتخب اشعار اردو میں شعرا کا یہ پہلا مکمل تذکرہ ہے، جس میں آبِ حیات کی غلیظوں کا اندازہ کیا گیا ہے، ولی سے لے کر حالی واکبر تک کے حالات،

ضمیمہ ۱- ۵۲۸ صفحہ،

”فیہجر“

قیمت ۱- ۵۲۸

اسلام کا معاشیاتی نظام

از

جناب مولوی حیدر خان صاحب مدنی تنکری،

موجودہ معاشی نظریات کا پس منظر | انسانوں کے انفرادی اور اجتماعی مسائل میں اقتصادی مسئلہ کو کافی اہمیت

حاصل ہے، اسی لئے موجودہ نظام ہائے حکومت میں اس مسئلہ کو اولین درجہ دیا گیا ہے، اور ہر حکومت اپنی اقتصادی عظمت و برتری کی خاطر گونا گوں وسائل و ذرائع عمل میں لادہی ہے اور زبان سے یہ دعویٰ بھی بار بار ایا جا رہا ہے، کہ ہمارے ہر دو ملک میں کسی انسان کو تنگہ دست اور بھوکا نہ رہنے دیا جائے، اور ملک کے تمام باشندوں کو امن و خوشحالی کے ساتھ مسابقت و زندگی بسر کرنے کی سہولتیں مہیا ہونی چاہئیں،

مگر اس حقیقت سے کس کو انکار ہوگا کہ حقیقی امن و خوشحالی صرف اس کا نام نہیں کہ دولت و زر کے انبار جمع کو جائیں اور حکومت کے خزانے سونے اور چاندی سے بھر پور ہوں، ورنہ اس معیار سے موجودہ حکومتیں سرمایہ و دولت کے اعتبار سے تاریخ کے کسی دور سے پیچھے نہیں ہیں، بلکہ ازمنہ سابقہ سے اعلیٰ و برتر ہیں موجودہ سائنس کے حیرت انگیز انکشافات نے انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمان کی بلندی تک پہنچا دیا ہے، ادعیات نفس کے جملہ وسائل مہیا ہیں، عشق و محبت کی ہوسا کیوں کی تکمیل میں کوئی امر مانع نہیں جس و جمال کی رنگینیوں سے فضا، عالم ممو رہے، عیش و عشرت، زینت و تہل، آرام و راحت و آسائش کے وسائل کی بہتات ہے، مگر کوئی عقل مند انسان اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، کہ جس نے کامیابی و سکون ہے، وہ غنا ہے، دنیا کے ہر حصہ میں شورش و بے امنی کے طوفان اٹھ رہے ہیں جس نے

اور اضطراب کی بجلیاں کو نذر ہی بن، اور فتنہ و فساد کے شعلوں نے خرمنِ امن کو خاکستر بنا دیا ہے کتنی نفس کو ایک لمحہ کے لئے بھی سکون حاصل نہیں،

ان حالات سے ہم ایک ہی نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ عالمِ انسانی بہت بڑے انقلاب کے دروازہ پر کھڑا ہے زمانہ نئی کروٹ بدلنا چاہتا ہے اور جاتِ انسانی ایک نئی حرکت کا آغاز کرنے والی ہے، مگر انسان کو اس وقت اس کا یقین ہو گا، جب وہ اس ہمہ گیر انقلاب کی عبوری منازل کے بعد ایک نئی کائنات کا مشاہدہ کرے گا،

سَنَرِھِمُوْا یَا تَنَافُیْ اَلَا فَاۡقِ وَاۡقِ
ہم ان کو نفس و آفاق میں اپنی نشانیاں
اَنفُسِھِمْ حَتّٰی یَبۡیِّنَ لَھُمَّا اَنۡھِ
دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کو حق و مدت
(حجر مسجد ۸) کا یقین ہو جائے گا،

یہ قانونِ قدرت ہے اور تاریخ کے ہر دور میں ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جب کسی قوم نے لذات و ثنوت میں غرق ہو کر نوایںِ فطرت کی توہین کی، اور اس کی ظالمانہ قوتوں نے مخلوقِ خدا کو رنج و اہم میں ڈال دیا تو قدرت کی انتقامی قوتوں نے اس بدکردار قوم کے آباؤ اجداد سے اپنی مقدس زمین کو پاک کر دیا، اور اس کے بعد کسی دوسری صراح قوم کو اس زمین پر بسایا، کَذَٰلِکَ وَاَوْرَثْنٰہَا قَوْمًا اٰخَرِیۡنَ ﴿۱۶﴾ اس دور میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کہ دنیا مادہ پرستی میں حد اعتدال سے بہت بڑھ چکی ہو، اور مادی ترقی میں دنیا منہاسے کمال کو پہنچ چکی ہے، مگر اس کے باوجود انسان کا جو قدم بھی آگے کی جانب اٹھتا ہے، اس میں عالمِ انسانی کے لئے ہزاروں ہلاکت خیزیاں موجود ہوتی ہیں، کیا ان حالات میں کوئی عقل مند انسان اس بات کو تسلیم کر سکتا ہے، کہ مرثیم ہڈر کے خزان ہی انسانوں میں امن و مساوات پیدا کر سکتے ہیں، اگر ایسا نہیں تو ہمیں سوچنا ہو گا، کہ ہمارے سماجی نظام میں کونسا نقص پایا جاتا ہے جس کی بنا پر ہماری ترقی کا ہر قدم ہلاکت و بربادی کو دعوت دے رہا ہے،

اگر دولت سے مقصود دل کی آسودگی اور امن و خوشحالی نہیں، بلکہ نفس دولت ہی ہے یا دولت صرف آتیش اسلحہ کی نمائش اور قومی و نسلی رفعت و استیلا کا ذریعہ ہے تو بہ قیمت انسان قیامت تک چین کی نیند نہیں سو سکتا اور قیام امن کی کوئی کوشش باآدرتہ ہوگی، جہاں مکہ اتفاقات کا تعلق ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ آج صرف وطنی اور نسلی قومیتوں کی غفلت و برتری کے لئے سرمایہ دولت کے انبار لگائے جا رہے ہیں، اور ہر ملک نے ان کردہ مقاصد کی تکمیل کے لئے دوسرے ممالک میں اپنی تجارت کا وسیع جال پھیلا رکھا ہے، کہ ان خزانوں کے ذریعہ ہوائی جہاز، ٹینک، ایٹم بم، اور دوسرے ہلکتے آفرین سلحہ تیار ہو سکیں، اور اپنی فوجی طاقت کو ناقابلِ تیخیر حد تک مضبوط اور مستحکم بنا دیا جائے (افواہ حاضرہ کا یہ طرز عمل اُن کے حسد اور شک و رقابت کی چنگاریوں کو بھڑکانے میں تیل کا کام دے رہا ہے اور کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ اس آگ کے شعلہ کب اور کس وقت امنِ عالم کو جلا کر خاکستر کر دیں۔)

اس مسئلہ پر جتنا غور کیا جائے، ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ موجودہ اقوام کے اقتصادیات کی اندرونی بنیاد و جغرافیائی اور نسلی قومیت کے عصبانی جذبات پر ہے، اور یہ ناقابلِ انکار حقیقت ہے کہ جب تک ان اقوام کے بنیادی تصورات میں تبدیلی نہ ہوگی، اس وقت تک آنے والے خطرات کا سنبھالنا نہیں ہو سکتا، اور یہ تبدیلی صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ اقوام حاضرہ و جغرافیائی اور نسلی قومیتوں کے تنگ دائرے سے عمل کر کے غیر اخوتِ انسانی کے وسیع دائرہ میں قدم رکھیں، اس زمانہ میں انسان کی حقیقی نجات کے راستہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اخلاقی اقدار اور عہدہ گیر اخوتِ انسانی کو علیٰ الزم انسان کی خود ساختہ عصبانی تقسیم ہے، اور نہ صرف اُن کے اقتصادی نظام میں بلکہ پورے فلسفہ اجتماع (

میں اس جاہلی عصبیت کا نہ ہر سرایت کئے ہوئے تھے، اُن کی تہذیب، آرٹ، معاشرتی طور و طریق اور سیاسی و معاشی نظریے سب اس اہل پرہیزی میں، کہ ایک ملک کے باشندے ایک نسل کے افراد ایک ایسی قومیت کی تعمیر کرتے ہیں، جو دوسرے بنی نوع انسان سے کلیتہً الگ ہے، اور اس کے اجتماعی مقاصد

اور مفاد قومیتوں کے مفاد سے کسی وقت ہم آہنگ نہیں ہو سکتے،

ظاہر ہے کہ ہر خورانی قومیت جب تک اپنے آپ کو دوسرے انسان سے بالکل الگ تھلگ وحدت (Solidarity) تصور کرتی رہے گی، اور اس کی ہیئت اجتماعیہ کا سنگ بنیاد وطنی تصور پر ہوگا، اس وقت تک متضاد اور مخالف قومیتوں میں بھی اتحاد نہیں ہو سکتا، اور ان کے قومی مفادات میں کبھی ہم آہنگی پیدا ہو سکتی ہے اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے، جب اجتماع انسانی کی بنیاد موجودہ طبقاتی (Sectional) تصورات کے بجائے شرف انسانی اور اس کے ہمہ گیر اصول و نظریات پر رکھی جائے جب تک یہ بنیادی تبدیلی پیدا نہ ہوگی، اس وقت تک قوموں کے مفاد میں باہم کوجاری رہے گی، اقوامِ حاضرہ کے اقتصادی نظریے اسی خود ساختہ اور غیر فطری تقسیم پر مبنی ہیں، یہی وجہ ہے کہ کم و کثر انسان کی فلاح و بہبود کے بجائے ان کی ہلاکت و بربادی کے کام میں لائے جا رہے ہیں، اور ان کے غیر فطری رجحانات نے ان کی مدینیت کی بنیادیں متزلزل کر دی ہیں،

دکھنا ہلکنا میں قریۃ بطوت
معیشتھا فتلت مساکنہم لستکن
من بعد ھم لا قلیلا ولا غنی
الوارثین،

ہم نے بہت سی ایسی بستیوں کو ہلاک کیا
جو اپنی معیشت میں مغرور و متکبر ہو گئی تھیں
اب یہ ہیں ان کے مکانات کہ ان کی ہلاکت
کے بعد بہت کم آباد ہو سکتے ہیں، اور حقیقت

(قصص) حقیقی مالک و وارث تو ہم ہی ہیں،

اسلام کا اقتصادی نظریہ، اسلام کے نظریہ زندگی اور فلسفہ اجتماع کا دائرہ پورے پورے زمین کی وسعت میں پھیلا ہوا ہے جس میں مرد و عورت، قبیلہ و نسل اور رنگ و زبان کے امتیازی خطرات کوئی گنجائش نہیں اسلام کے وسیع اور عالمگیر اصول و نظریے دنیا کے تمام انسانوں میں ایک وسیع روحانی اور نظریاتی اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور اس مقصد میں وہ احمد و اسود، آقا و غلام اور عرب و عجم کی کوئی تمیز روا نہیں رکھتے

یعنی اسلام کا دستور اخلاق و معاشرت، نظریہ سیاست، اور فلسفہ معاشیات، اس کے تمام تصورات و طئی اور نسلی قیود سے بالاتر اور انسانیت مطلقہ سے متعلق ہیں۔ اس لئے اسلامی اصول و نظریات ہی عالم انسانی میں ہمہ گیر رشتہ نمودت پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اسلام کا نصب العین یہی ہے کہ تمام عالم انسانی کو ایک ایسی ہمہ گیر وحدت میں جذب کر دیا جائے جس کی بنیاد و ثمرت انسانی اور ایمان و عمل پر ہے،

کو نوا عباد اللہ اخوانا، تم سب اللہ کے فرمانبردار بندے اور باہم

(بخاری) بھائی بھائی بن جاؤ،

اللہم ربنا ورب کل شیء انا

شہید ان العباد کلہم اخوتہ

(ابوداؤد و مسند امام احمد) آپس میں بھائی بھائی ہیں،

اسلام میں تمام انسانوں کا مایہ خیر ایک ہی ہے، اس لئے وہ انسان کو کسی مصنوعی تقسیم کو پورا

نہیں کرتا،

الا کلکم من آدم و آدم من طین

تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو مٹی

(مشکوٰۃ) سے پیدا کیا گیا،

اگر آج کی دنیا کا انسان اس کو ماننے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، تو کہے، مگر اس

کی خواہشات کے علی الرغم قانون قدرت () سے کچھ بڑھ کر اپنا کام بہر حال جاری رکھنا

اور ایک نہ ایک ان ایسا وقت آکر رہے گا، کہ اسلام اپنے نصب العین میں پوری طرح کامیاب ہوگا،

وَاللّٰهُ مَتَدُوْرٌ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

اللہ اپنے دین پر حق کو کھل کر رہے گا

(انفال) اگرچہ کافروں سے نفرت ہو، مگر وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں،

اسلام کے اقتصادی نظریے ()

اخلاقی تہذیب پر مبنی ہیں، اور ان میں وطنی قبیلوی، نسل اور لسانی امتیازات کو کسی قسم کا دخل نہیں، اگر ان میں کوئی امتیازی پہلو ہے، تو وہ صرف شرف انسانی اور مابعد الطبیعیاتی تصورات کا کسی صحیح اسلامی حکومت کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، کہ وہ انسانوں کی کسی جماعت پر صرف اس لئے جارحانہ حملہ کرے کہ اس کی قومیت ہماری وطنی قومیت سے الگ ہے، یا اس کی نسل ہماری نسل سے جدا ہے، یا اس کا رنگ ہمارے رنگ سے متفاوت ہے، اسلام ایک لمحہ کے لئے بھی اس قسم کے حملہ و هجوم کی

اجازت نہیں دیتا، اور اس کو قتل فی سبیل العداوت قرار دیتا ہے، البتہ دینی مقاصد کے لئے جہاد و قتال کا حکم دیتا ہے اور وہ بھی اس وقت جب کہ کوئی بیرونی طاقت مسلمانوں کے فرائض مذہبی اور تبلیغ دین کی راہ میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہے، درحقیقت اسلام ایک آزاد و مستغنی ختمیہ اسلامی حکومت کا قیام صرف اسی ضروری قرار دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی شکل میں قرآنی نظام اور اسلامی قانون ر

(کافاؤدواجر انہیں ہو سکتا، اس کے علاوہ اور کسی مادی مقصد کے لئے اسلام میں حکومت کی کوئی گنجائش نہیں، گویا اسلام میں حکومت ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ و اصل مقصد نہیں؛

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا
إِيمَانَهُمْ بِشِرْكٍ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ
مِنْ دِينٍ شَيْءٌ
أُولَٰئِكَ سَنَجْزِيهِمْ
وَجَنَّتْ لَهُمْ
وَنُفِثَ مِنْ دُونِ
الْجَنَّةِ مَا يَشَاءُونَ
فِيهَا
وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِيهَا
مِنْ دِينٍ شَيْءٌ
أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

وہ لوگ کہ جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ و مکت
عطا کریں، تو وہ نمازیں ادا کریں زکوٰۃ
دین، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا
فریضہ بھی ادا کریں،

(منکرو) (حج)

مذکرہ آیت میں غلبہ و مکت فی الارض کو نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے قیود سے متعین کر دیا گیا ہے، اگر قیام حکومت کے بعد اس کے ذریعہ حقوق اللہ و حقوق العباد کی پوری ادائیگی نہ ہو سکے، اور حکومت کی طاقت ملکی کو ابھارنے اور برائی کو مٹانے میں صرف نہ ہو، تو ایسی حکومت اگرچہ اس کے چلانے والے مسلمان ہی کیوں نہ ہوں، اسلام کی نظر میں صحیح اسلامی حکومت نہ ہوگی، اسلام میں

ہر ایسی جنگ جو اعلائے کلمۃ الحق اور دین کی برتری کے سوا کسی دوسرے مقصد کے لئے لڑی جائے خواہ وہ اقتصادی جنگ ہو یا رشتہ و نسل اور جزائی قومیت کے غلبہ و استیلا کے لئے یا مقامی جذبات کے تحت ہو، وہ جاہلیت کی جنگ ہوگی اور اسے کسی حال میں اسلامی جہاد نہ نام نہیں دیا جاسکتا، قرآن حکیم نے صاف الفاظ میں جہاد اسلامی کی غرض و غایت متعین کر دی ہے،

قَاتِلُوا حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ طَاعَتِ صِرَاحِ اللّٰہ کے لئے مخصوص ہو جائے،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فتنہ کی تفسیر ان الفاظ میں بیان فرمائی ہے،

فَقَالَ بَل تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ تَكَلَّمَ
أَمَّا أَنَا كَانَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ وَكُلَّ
الدَّخُولِ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةٌ وَلَيْسَ
كَفَّا لَكُمْ عَلَى الْمَلِكِ،
(بخاری کتاب الفتن)

حضرت عبداللہ بن عمرؓ نے فرمایا، تم جانتے ہو
کہ فتنہ کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شریکین
سے اس لئے جہاد کرتے تھے کہ ان کے دین
میں داخل ہونا فتنہ تھا، اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم تمہاری طرح ملک کے لئے نہیں
لڑتے تھے،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ
مِنْ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَهُوَ
مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ خَرَجَ
عَلَى امْتِي يَقْرِبُ بَرِّهًا وَفَاجِرًا
وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنٍ وَلَا يَتَّقِي
جَوْشَنُ امِيرِی طَاعَت سے باہر اور جماعت
سے الگ ہو جائے، اور پھر اسی حالت میں
مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت
ہوگی، اور جو شخص میری امت پر حملہ آور ہو
اور نیک بڑے کو قتل کرنے لگے، تو میں تو
بھی پہچانوں اور جن لوگوں سے اس کا عہد

لذی عہدنا خلیس منی ومن قائل
ان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تو وہ میری مائت
نحت راجعہ عتیه یلعوا الی عصبیة
سے ہرگز نہیں، جو شخص کفر کے جھنڈے کے تحت
آذیغضب لعصبیة، فقتل فقتلہ
عصیت کی طرف دعوت دی، باعصیت کی
جَاہلیتہ،
خاطر غضبناک ہو، اور پھر وہ اسی حال میں

(دسائی کتاب المحادیاء) مہلکے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔

ان تصریحات سے ظاہر ہوا کہ اسلام کا سیاسی اور اقتصادی نقطہ نظر اقوامِ حاضرہ کے طبقاتی نقطہ ہائے نظر سے بالکل مختلف ہے، اسلام نفسِ انسانیت کی فلاح و نجات کا طالب ہے، اور وہ کسی طبقہ سے محض رنگ و لہجہ کی بنا پر جنگ نہیں کرنا چاہتا، اور نہ کسی فرقہ پر نفسِ اس حیثیت سے اقتصادی تفریق و برتری چاہتا ہے، بلکہ وہ دنیا کے تمام انسانوں کو نفسِ انسانیت کے اعتبار سے ایک ہی طرح دیکھتا ہے اور نسل و وطن کا اختلاف اس کی وسعتِ نظر کے سامنے محال نہیں ہوتا۔

اس لئے یہ کہنا بالکل درست ہے کہ صرف اسلامی نظریہ اجتماع و سیاست کی بنیاد ہی پر پابند اور عالمگیر رشتہ اخوت پیدا ہو سکتا ہے، اور جب تک قوموں میں فرق و طبقات کی سبقت و اولیت کا جنون موجود ہے، اور ان کے سیاسی اور اقتصادی نظریات تنگ نظری کے زہر سے آلودہ ہیں، اس وقت تک ان کی اقتصادی اور طبقاتی جنگ بدستور جاری رہے گی،

اسلامی نظریہ معیشت کی نوعیت | اسلام کا معاشیاتی نظریہ ہر حیثیت سے اقوامِ حاضرہ کے اقتصادی نظریات سے مختلف اور جدا گانہ ہے، اور مستقل نوعیت رکھتا ہے، اسے کسی دوسرے اقتصادی نظریہ سے نسبت نہیں کیا جاسکتا، اور نہ کسی دوسرے نظریہ کی اس کی جانب نسبت کی جاسکتی ہے، اسے کسی دوسرے نظریہ انتضا سے کوئی تعلق ہی نہیں،

چونکہ یہ نظریہ ہر حیثیت سے مکمل اور مستقل ہے، اس لئے کسی دوسرے نظریہ سے ہرگز نہیں ہو سکتا،

اور اپنا مستقل مقام رکھتا ہے جس میں کسی بیرونی دباؤ کا شائبہ تک موجود نہ ہو،

کہا جاتا ہے کہ نظام اشتراکیت اسلام سے قریبی نسبت رکھتا ہے، اس لئے کہ اس کا مقصد بھی انسانوں میں معاشی اور مجلسی مساوات قائم کرنا ہے، یہ خیال اسلامی نظریہ معیشت سے ناواقفیت کا نتیجہ ہے، ان دونوں میں کوئی نسبت نہیں، اسلامی نظریہ زندگی اور فلسفہ اجتماع الحاکمین نے انبیاء علیہم السلام کے توسط سے انسانوں کو دیا ہے جس کی بنیاد اخلاق و روحانیت پر ہے، اور اشتراکی نظریہ انسانوں کا خود ساختہ ہے، اور اس کی بنیاد تمام تر مادی ہے، پھر احکام الحاکمین کا علم ازلی وابدی اور محیط کل ہے اس لئے اس کا بنایا ہوا نظام بھی دائمی اور ہر زمانہ، ہر ملک و قوم اور ہر طبقہ کے لئے ہے، اور اس پر زمانہ کے انقلابات و حادثات کا اثر نہیں پڑ سکتا، اور انسانوں کا بنایا ہوا نظام ان کی محدود نظر کے مطابق ناقص محدود اور وقتی ہے، جو زمانہ کی رفتار و حالات کے ساتھ بدلتا رہتا ہے، اس لئے اسلام کا اقتصادی نظام زمانہ کے ہر اقتصادی نظام کے مقابلہ میں زیادہ مکمل جامع اور پائدار ہے،

اسلامی نظام اجتماع کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں، ضابطہ اخلاق جو یا دستور تمدن، مذہب و رذائل ہو یا معیشت و سیاست، سب میں ایک ہی روح کا رفرما ہے، جو ان تمام اجزاء میں ہم آہنگی، اور انضباط، پیدا کرتی ہے، نظام اسلامی کا ہر شعبہ جب تک اخلاقی قیود و اقدار کا پابند ہے، اور بعد الطبیعیاتی تصورات و عقائد کے ماتحت ہے، اس وقت تک وہ اسلامی ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے، تو ظاہری ڈھانچہ خواہ کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اس پر اسلام کا اطلاق نہیں ہو سکتا اب ان اصول کے ماتحت نظام اشتراکیت کے بنیادی عناصر کا تجزیہ کیا جائے کہ اس کی تہ میں کون کون سے عوامل کا رفرما ہیں،

نظام اشتراکیت کے عوامل | عوامل سے مراد وہ تصورات ہیں جو کسی چیز کے وجود کے محرک ہوتے ہیں، یہی تصورات اس چیز کے لئے اصل روح کی حیثیت رکھتے ہیں، نظام اشتراکیت کو جن تصورات نے

پیدا کیا ہے، یا اس نظام کے ذریعہ جس نوعیت کا انقلاب مقصود ہے اس کا اجمالی خاکہ یہ ہے،

۱۔ اشتراکی نظام کل طور پر انفرادیت محض (کی ضد ہے)۔

وہ انفرادیت کو کلی طور پر ختم کر دینا چاہتا ہے، افراد کی شخصی اور ذاتی ملکیت خواہ سرمایہ کی شکل میں ہو یا

جائیداد کی صورت میں ان سے بچھین کر سٹیٹ یا جماعت کی تحویل میں دینا چاہتا ہے، انفرادی حدود

اور ذاتی منہ کے حاصلات پر بھی سیٹ کو قابض بناتا ہے اس طرح معاشرت اور معاشیات کو کلیۃً جماعت تحت نام چاہتا

۲۔ نظام عالمی میں تمام اخلاقی پابندیوں کو اٹھا دینا چاہتا ہے، اور عورت کو ہر مرد سے احتلاط

کی پوری آزادی دیتا ہے، اور اس سے جو اولاد پیدا ہو اس کو سٹیٹ کی ملکیت قرار دیتا ہے، گو یا نظام عالمی

میں سلسلہ ازدواج کو کلیۃً ختم کر دینا چاہتا ہے،

۳۔ مذہب کے تصورات کو مثلاً کرسوسائی کی بنیاد معاشی نظریوں پر قائم کرنا چاہتا ہے،

۴۔ ہر قسم کی حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے،

اور اس انتہا پسندی کا نام کمیونزم ہے، اور جب تک یہ کام مکمل نہیں ہوتا، حکومت کے تمام فیصلے

ایک مطلق العنان و کلیئر کے حوالہ کرتا ہے، جسے منزه عن انقطاع تصور کیا جاتا ہے،

۵۔ ان مقاصد کے حصول کے لئے ہر جائز و ناجائز حربہ استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے، اور ان

ماننے والوں سے کسی اخلاقی پابندی کا مطالبہ نہیں کرتا،

اب دیکھنا ہے کہ مذکورہ بالا امور خمسہ کے متعلق اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے؟

اسلام افراد کی ذاتی ملکیت پر قرار رکھتا ہے، اگرچہ فرد کو جماعت سے الگ ہونے کی اجازت

نہیں دیتا، اس نے فرد اور جماعت کے حدود و دائرے متعین کر دیے ہیں، کہ فرد کس حد تک اپنی انفرادیت

پر قرار رکھ سکتا ہے، اور کس مقام پر اس کی انفرادیت جماعت کے مفاد سے متعلق ہو جاتی ہے اسلام نے

جماعتی مفاد اور انفرادیت محض کے بین بین ایک معتدل اور درمیانی مسلک اختیار کر لیا اور

جو نفرت کے عین مطابق ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرد کی ذاتی ملا جلی اسی وقت ابھر سکتی ہیں جبکہ اسے کام کرنے کی پوری آزادی، اور اس کے دل میں اس کام کے لئے کشش موجود ہو، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہو جبکہ اسے یقین ہو کہ وہ اپنی محنت کے نتائج سے فائدہ اٹھا سکے گا، اور آمدنی کو اپنی مرضی کے ماتحت صرف کر سکے گا، لیکن اگر کام کرنے والے کو پہلے سے یہ یقین ہو جائے، کہ اس کو صرف صحیح و نام کا کھانا اور پہننے کے کپڑے ہی میسر آئیں گے، تو اسے کیا پڑی ہے کہ وہ اپنی جان کو مصائبِ آلام کی نذر کرے، اور شوق و منہدی کے ساتھ محنت و مشقت اٹھائے، لیکن اگر اس کو یقین ہو کہ اس کو اداسکی محنت کا پورا اصلہ ملے گا، جسے وہ اپنی مرضی سے صرف کر سکے گا، تو اس کا شوق عمل تیز تر ہو جائے گا اور اس کی قابلیت کے جوہر نمایاں ہوتے چلے جائیں گے،

دوسری وجہ یہ ہے کہ اسلام میں انسانی زندگی موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کو دو حصے ہیں، حیات قبل الموت اور حیات بعد الموت، گویا حیاتِ انسانی ایک غیر منقطع سلسلہ ہے، اور دونوں زندگیوں میں ایک خاص قسم کا ربط پایا جاتا ہے، اور اس زندگی کی جدوجہد صرف عین ختم نہیں ہو جاتی بلکہ بعد میں آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے، گویا ہماری اس زندگی کی ہر حرکت کو آنے والی زندگی میں پورا دخل ہے، یہ عمل و سعی کی زندگی ہے، اور وہ ثمرات و نتائج کی!

ظاہر ہے کہ اس تصور کے مطابق دنیاوی زندگی میں جب تک فرد کے تشخص کو برقرار نہ رکھا جائے اور اس کو عمل کی آزادی نہ دی جائے، محاسبہ اعمال کی کوئی صورت ہی ممکن نہیں ہے، انسانی اعمال میں عبادات و معاملات دونوں کو یکساں اہمیت حاصل ہے، اور جس طرح عبادت کی تکمیل اور عدم تکمیل پر ثواب و عقاب کا ترتیب یقینی ہے، اسی طرح معاملات میں بھی انسان کی ہر حرکت کا محاسبہ لازمی ہے مگر اسی صورت میں جبکہ اسکی جدوجہد انفرادیت سے نکال کر اجتماعیت میں گم نہ کر دیا جائے، اور فرد کی مستقل حیثیت باقی رہنے دی جائے ورنہ محاسبہ اعمال کا تصور بے معنی ہو کر رہ جائے گا،

یہ صحیح ہے کہ اسلام نے بھی جماعتی زندگی کو بڑی اہمیت دی ہے، اور وہ فرد کو کسی حال میں جماعت سے الگ ہونے کی اجازت نہیں دیتا، اور جب فرد اور جماعت کے مفاد کا سوال آجائے، تو فرد کو جماعت کے مقابلہ میں اپنے مفاد سے دست بردار ہونا چاہئے، بلکہ جماعت کے مفاد کے لئے فرد کی جان بھی جماعت کی ملک بن جاتی ہے، مگر اس کے باوجود اسلام نے فرد کے تشخص اور ذاتی اعمال میں اس کی خود ارادیت (Self Determination) کو برقرار رکھا ہے، اور فرد کی اس حیثیت کے حقوق و حدود بالکل اللہ ہیں،

نظام عالمی اسلامی زندگی کا ایک اہم حصہ اور اسلام کے فلسفہ اجتماع کا ایک مستقل باب ہے، درحقیقت عالمی زندگی کی ترقی پذیر صلاحیتیں ہی سوسائٹی کی فلاح و ترقی کی ضامن ہیں، اور اسی اجتماع زندگی کی شاہراہ بن سکتی ہیں، اسی لئے اسلام نے ازدواج کو زندگی کا ایک جزو لاینفک قرار دیا ہے، اور شوہر اور بیوی کے لئے الگ الگ دو اہل عمل متعین کر دیے ہیں، اور ان کی مشترکہ ذمہ داری کو بالوضاحت بیان کر دیا ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيَّهِنَّ وَلِلرَّجَالِ عَلَيْهِمْ دَرَجَةٌ (توبہ) مسلمانوں کی وحدت ملی کی بنیاد ہی مذہب پر ہے، اور مسلمان صرف مذہب ہی سے دوسری اقوام دمل سے ممتاز نہیں، مذہب کے سوا مسلمان کا کوئی وجود نہیں،

اسلام میں اس کے نظریہ حیات کو عمل میں لانے کے لئے خلافت اسلامیہ یا انداز حکومت کی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر اسلامی احکام و قوانین کا اجرا و نفاذ ممکن نہیں ہے یعنی حکومت اقدس مقصد کے حصول کا ایک ضروری وسیلہ ہے، خود مقصود بالذات نہیں،

اسی طرح اسلام میں کسی منفرہ عن الخطار اور مختار مطلق ڈکٹیٹر کی گنجائش نہیں جس کے منہ سے نکلے ہوئی ہر بات قانون کا حکم رکھتی ہو، اسلام میں خلیفہ خود احکام الہی کا تابع ہوتا ہے، اور وہ نائب حق کی حیثیت سے ان احکام کو نافذ کرتا ہے، اسے یہ اختیار نہیں کہ وہ ان احکام میں تبدیلی

طرف سے کوئی رد و بدل یا تنقید کر سکے اس کا کام صرفِ خدا کی احکام کو اس کی اصل شکل میں نافذ کرنا ہے، اور وہ ان احکام کا خود بھی اسی طرح پابند ہوتا ہے جس طرح دوسروں کو پابند بنانا چاہتا ہے، اور مسلمانوں میں جو شخص خدا اور رسول کی اطاعت میں سب سے زیادہ ممتاز ہوتا ہے، وہی مسندِ خلافت کے لئے سب سے زیادہ اہل قرار پاتا ہے،

اسلامی نسب العین کے حصول کے لئے جو جد و جہد کی جاتی ہے، خواہ وہ سنی و محنت ہو خواہ جانی و مالی قربانی، اسی کا نام جہاد ہے، اور اس کو اخلاقی بندشوں میں جکڑ دیا گیا ہے، اور اس کی حدیں مقرر کر دی گئی ہیں، اور مختلف حالات کے لئے اس جد و جہد کے الگ الگ ضوابط مقرر ہیں، جیت تک یہ جد و جہد اسلام کی اخلاقی اور الیاتی تصورات کی پابند رہے گی، جہادِ اسلامی کے مقدس نام کو موسوم ہوگی اور جب اُن سے الگ ہوگی، وہ جہاد نہیں، بلکہ مادی یا قتل فی سبیل الطاغوت کے نام سے موسوم ہوگی،

ان تعریجات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے، کہ اشتراکیت اور اسلام میں کوئی نسبت نہیں، جو لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں، کہ سوشلزم اسلام سے مناسبت رکھتا ہے، وہ ایک بڑی سخت غلطی میں مبتلا ہیں درحقیقت موجودہ جاہلی نظامات میں سب سے زیادہ مکر وہ اور خطرناک نظام اشتراکیت ہے،

اشتراکیت کی حدِ رسائی | اشتراکیت کا مطلق نظر انسانوں کی معاشی اگھنوں کو حل کرنا اور ایک ایسی سکون اور آراؤد نصا تیار کرنا ہے جس میں کوئی انسان اقتصادی معاشی اعتبار سے کمزور اور پس ماندہ نہ رہے، اور کوئی ایک طبقہ ملک کے وسائل معیشت پر نہ تسلط نہ رکھ سکے، اور ملک کے ذرائع آمدنی سے ملک کا ہر شاہرہ مساوی طور پر فائدہ اٹھا سکے، اس مقصد کے حصول کے لئے ہر قسم کی پیداوار اور تمام کارکن کو تین سٹیٹ کی ملکیت قرار دی گئیں،

اشتراکیت بن تصورات پر جدید انسانی سوسائٹی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ محض منفی ہیں، یعنی عدم ملکیت ذاتی عدم تشخص ذاتی، عدم تعریف ذاتی، خدا اور مذہب کی نفی، اخلاق و روحانیت کی نفی بلکہ آگے

چل کر قسم کی حکومت کی نفی، غرض اس نظام کی تمام دفعات نفی سے شروع ہو کر نفی ہی پر ختم ہوتی ہیں

ع لاسلاطین، لاکلیسا، لالہ،

حالانکہ حیاتِ انسانی بذاتِ خود مثبت چیز اور اس مثبت کے لئے جو نظام مرتب کیا گیا ہے، وہ تمام تر منفیات کا مجموعہ ہے، انسانی زندگی جب خود مثبت ہے تو اس کی فلاح و ترقی کسی مثبت نظام ہی سے ہو سکتی ہے،

لاوالا احتساب کا ثبات لاوالا فتح باب کائنات،

لاوالا ساز و برگ امتنان نفی بے اثبات مرگِ امتنان (اقبال)

اس سے قطع نظر انسان صرف جسم کا نام نہیں، بلکہ اس کی ترکیب میں ایک دوسرا جوہر بھی شامل ہے، جو جسم پر حکومت کرتا ہے، اور جسم کی حس و حرکت کا سرچشمہ ہے، حیاتِ انسانی کے ان دونوں اجزاء میں جس طرح کا ناقابلِ انفکاک ربط پایا جاتا ہے، اس کے فلاح کے لئے ایک ایسے نظامِ حیات کی ضرورت ہے، جو اپنی ترکیبی نوعیت کے اعتبار سے حیاتِ انسانی کے اجزاء ترکیبی سے مناسبتِ تامہ رکھتا ہو، اور اس کے اجزاء میں بھی اس قسم کا گہرا ربط موجود ہو،

اس لحاظ سے اگر انشتر کی نظام کا تجزیہ کیا جائے، تو اس کا کوئی جزو بھی ایسا نہیں، جو ابداً جسم سے اتر کر روحِ انسانی کے مقننات کی بھی تکمیل کرتا ہو، اخلاقی اور مابعد الطبیعیاتی تصورات تو اس کے پاس تک نہیں پہنچنے پاتے، اور وہ خداوند ہے، پچھا چھڑانے ہی میں انسان کی نجات تصور کرتا ہے، صرف جسم کی راحت و آسائش اس کا مطمح نظر ہے، اور اس نے حیاتِ انسانی کی وسیع ضرورتوں کو سمیٹ کر ایک ادنیٰ درجہ کی ضرورتِ انسانی کے تابع بنا دیا ہے، گویا انسانی زندگی کا انتہائے کمال یہی ہے کہ اس کے پیٹ کی آگ کے لئے ایندھن کی کوئی کمی نہ رہ جائے،

اوپر یہ کہا جا چکا ہے کہ حقیقی امن و راحت کا تعلق مادی خزان کی کثرت اور وسائلِ معیشت کی بہت

سے آنا نہیں جتنا کہ انسان کے قلبِ نظر سے ہے، اور جسمانی راحت، دل اور روح کی طمانیت و تسکین کے لئے کافی نہیں، بلکہ اس کے لئے کسی اور ہی غذا کی ضرورت ہے، اَلَا بَدَّكَ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (آیہ)

حقیقت یہ ہے کہ جب تک حیاتِ انسانی کے تمام اجزاء میں ربط و تسلسل کو قائم نہ رکھا جائے، اور اس کے ہر جزو کو اس کے اصل مقام پر نہ رکھا جائے، اس وقت تک زندگی کے مسائل کسی تسکین میں حل نہ ہو گئے۔ فسادِ انسانیت کا اصل سبب یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک جزو کو اس قدر اہمیت دے دیا جاتی ہے، کہ دوسرے اجزاء کسی ایک جزو میں سمٹ کر رہ جاتے ہیں یا ان کو کسی ایک جزو کے تابع بنا دیا جاتا ہے، اور ان کی مستقل حیثیت باقی نہیں رہتی نظامِ اشتراکیت میں اقتصادی مسئلہ کو اس قدر اہمیت دے گئی ہے کہ زندگی کے تمام مسائل یا تو سرے سے ختم ہو کر رہ گئے ہیں، یا اس کے لئے تابع فعل کی حیثیت رکھتے ہیں، اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تمام حیاتیاتی ضرورتوں کی علیٰ قدر برابری و رعایت کی گئی ہے اور حیاتِ انسانی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جو اسلام کی نظر اشاعت سے محروم رہ گیا ہو، اور ہر شعبہ کو اسی تمام مقام پر رکھا گیا ہے جس کا وہ مستحق ہے،

(باقی)

ہماری بادشاہی

ہمارے چھوٹے بچوں کے انساں میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی، جہاں کو تیرہ سو برس کی قومی تاریخ سے باخبر کر سکے، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، اس کی زبان بچوں کے لائق و چھپ اور پسندیدہ ہے، یہ ان تمام بڑی بڑی سلطنتوں کی مختصر اور آسان تاریخ ہے، جو گذشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں قائم کیں،

قیمت عار، ضخامت :- ۲۰۰ صفحے،

”مینجر“

کتابخانہ ٹونک کے بعض مخطوطات

ان

جناب مولوی ابوالطیب عبدالرشید صاحب لاہور

راقم سطور کو اپنے زمانہ قیام ٹونک میں پہلی بار اس کے کتب خانہ کے دیکھنے اور وہاں کی نادر قلمی کتابوں کے مطالعہ کا موقع ملا، دوران مطالعہ میں جو قابل ذکر قلمی کتابیں نظر سے گذرتی تھیں ان کے متعلق اس خیال سے مختصر کیفیت بطور یادداشت لکھ لیا کرتا تھا، کہ آئندہ کسی وقت اس امر کو مرتب کر کے پیش کیا جائے گا، اسی خیال کے ماتحت آج تقریباً سال کے بعد اس یادداشت کو نمونوں کی شکل میں پیش کیا جا رہا ہے، جو انشاء اللہ تعالیٰ اہل علم کی دلچسپی کا باعث ہوگا، اور بعض قلمی کتابوں کے متعلق مفید معلومات حاصل ہوں گے،

کتابوں کے تذکرہ سے پہلے کتب خانہ کی تاریخ کے متعلق حضرت الانشاۃ العظام ابو عبد اللہ محمد رسول اللہ (م ۱۹۴۸ء) اور ٹونک کے دیگر اہل علم حضرات سے کتب خانہ کے متعلق مجھے جو کچھ معلوم ہو سکا ہے، اس کو لکھ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے، اس سے کتب خانہ کی تاریخ بھی سامنے آجائے گی،

یہ کتب خانہ اپنی قدامت اور نواد اور کتب کے ذخیرہ کے لحاظ سے شمالی ہند مثلاً لکھنؤ، رام پور، پٹنہ کے مشرقی کتب خانوں سے کسی طرح کم نہیں ہے، لیکن ریاست کی بے اعتنائی کے باعث اب تک گوشہ گمنامی میں پڑا ہوا ہے، اس لئے اکثر اہل علم حضرات کتب خانہ ٹونک اور اس کی پیش بہا علی نواد سے قطعاً نادانستہ ہیں،

اس کتب خانہ کو سب سے پہلے نواب محمد علی خان بہا در نے اپنے زمانہ نظر بندی میں بنارس میں فراہم کرنا شروع کیا تھا، اُن کے بعد اُن کے صاحبزادے عبدالرحیم خان صاحب جو بڑے ذی علم اور متقی تھے، کتب خانہ کو بنارس سے منتقل کر کے ٹوبک لے آئے اور اپنی حویلی میں رکھا، صاحب زادہ مرحوم نے دیوان شمس الدین (قافلہ) کا کتب خانہ خرید کر اسے بھی اس کتب خانہ میں شامل کیا، جب تک صاحبزادہ ہمایوں زندہ رہے، کتب خانہ میں کتابوں کا اضافہ فرماتے رہے، اُن کے انتقال کے بعد کتب خانہ ان کے چھوٹے صاحبزادہ عبدالمنعم خان صاحب کے قبضہ میں آیا، وہ بھی اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح کتب خانہ کی ترقی میں کوشاں رہے اُن کے انتقال کے بعد خاندان میں کوئی ایسا علم دوست نہیں رہا، جو بزرگوں کی اس علمی وراثت کی حفاظت اور نگہبانی کرتا، اس لئے ریاست نے اس کو اپنی نگہبانی میں لے لیا اور موجودہ فرمانروا سے ٹوبک ہر ہائیس سعید الدولہ نواب سر سادات علی خان بہادر بالقابہ کے عہد میں کتب خانہ صاحب زادہ عبدالرحیم خان بہادر کی حویلی سے منتقل ہو کر ایک عالی شان سرکاری عمارت میں آگیا ہے،

کتب خانہ کی موجودہ حالت نہایت خراب ہے، فرسٹین اکمل اور ناقص ہیں، مخطوطات کی عیدہ کوئی فرسٹ نہیں، مطبوعات اور مخطوطات کے لئے ایک ہی فرسٹ ہے، مخطوطات پر کوئی تشریحی نوٹ بھی نہیں، چنانچہ راقم سطر کو ٹوبک لائبریری کی فرسٹ سے قطعاً کوئی مدد نہیں ملی، اور خود سر کتب کے متعلق تحقیق کرنی پڑی ہے، اس لئے ریاست کو کتب خانہ کی جانب توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے اس کی ادنیٰ توجہ سے یہ کتب خانہ بھی شمالی ہند کے مشرقی کتب خانوں کی طرح شہرت و اہمیت حاصل کر سکتا ہے،

علامہ قزاقی | (۱) تفسیر زاد المسیر فی علم التفسیر، ابو الفرج عبدالرحمن بن ابی الحسن علی بن محمد بن علی القرطبی البکری البغدادی، الفقیہ الحنبلی الواعظ الملقب بی جمال الدین الحافظ (م ۵۵۶ھ)

کی تصنیف ہے، کتب خانہ میں اس کا قلمی نسخہ بخط نستعلیق خوشنما موجود ہے، جو سورہ صفات سے آخر قرآن تک ہے، کتاب کا طرز بیان نہایت صاف اور سادہ ہے جس کو معمولی استعداد کا عربی طالب علم بھی بلا تکلف سمجھ سکتا ہے،

(۲) تیسیر البیان لاحکام القرآن یہ علامہ جمال الدین محمد بن علی بن عبد اللہ شرو

باہن نور الدین الیمینی کی تصنیف ہے، ابتداء میں یہ عبارت ہے :-

”الحمد لله الذی خلق الانسان وعلمه القرآن“

مصنف نے اس میں صرف اُن آیات کی تفسیر کی ہے جو احکام سے متعلق ہیں مستثنیٰ ہیں اس کی تصنیف سے فراغت ہوئی، کتاب پر سنہ کتابت اور کتاب کا نام درج نہیں ہے لیکن نسخہ قدیم خط اور صاف لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ آصفیہ میں بھی ہے، جو سنہ ۱۱۶۹ھ کا لکھا ہوا ہے، دوسرا نسخہ کتاب خانہ رامپور میں سنہ ۱۱۷۰ھ کا نوشتہ محفوظ ہے،

(۳) کثیر الفوائد فی تصریح وتوضیح امثال القرآن

موضوع کتاب کتاب کے نام سے ظاہر ہے، امثال القرآن کے موضوع پر یہ بہترین کتاب ہے، چھوٹی قطع کے ۲۰ صفحات پر مشتمل ہے، سنہ تصنیف میں نسخہ کے آخر میں یہ عبارت ہے :-

”وكان الفراغ من تسويد هذا النسخة الشريفة في يوم الجمعة شهر

رمضان المبارك سنة ۱۲۰۰ھ“

(۴) مسئلۃ القرآن

یہ کتاب محمد بن ابی بکر عبدالقادر البرازی المتوفی ۷۶۶ھ کی تصنیف ہے، جو عربی لغت میں مختار الصحاح مشہور اور متداول کتاب ہے، یہ نسخہ مختلف رنگ کے نفیس گل پیر کاغذ پر خط نستعلیق لکھا ہوا ہے، تقطیع متوسط، ضخیم، ابتدا اس طرح ہے، قال الفقیر الی رحمۃ ربیبہ ومغفرۃ

یہ کتاب اعراب القرآن الکبریٰ مطبوعہ مصر کے حاشیہ پر طبع ہو چکی ہے،

۵۔ تفسیر ايجاز البیان لمعانی القرآن یہ نجم الدین ابوالقاسم محمد بن ابی الحسن البیتا پور کا
تقریبی کی تصنیف ہو کتاب کا تصنیف معلوم نہ ہو سکا، مصنف نے یہ کتاب شہر خٹہ میں تصنیف
فرمائی ہے، اس کا نسخہ اکثر جگہ سے کرم خوردہ ہے، کتابت قدیم طرز کی اور چھوٹی تفسیر کے... یہ محتاجات پر
مشتمل ہے، کتاب کا آغاز یوں ہوتا ہے: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَشْكُرَهُ

۶۔ غریب القرآن المسمیٰ بنزہۃ الخاطر ودر الناظر لزماع
اللغویٰ فخر الدین محمد بن علی البخفی الطریحی،

یہ نسخہ بھی قدیم خط ہے، مگر نہایت اچھی حالت میں ہے، اسہ کتابت اور کتاب کا نام درنا
نہیں ہے، یہ کوئی مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ امام ابی کبیر محمد بن عزیز سجستانی (مستمسک) کی کتاب
غریب القرآن کو جدید ترتیب پر مرتب کیا گیا ہے، مقدمہ بن مولف اس کی اس طرح تصریح کرتا ہے۔
”انی عشت بکتاب غریب القرآن المسمیٰ بنزہۃ القلوب وفتح

المکروب تالیف الی کبر محمد بن عزیز السجستانی وتمامتہ۔ واذا هو
کتاب فائق واثق عجیب غریب الا المطلوب فیہ یستمر تناولہ
للفضول فی توبتہ واخلل فی تہربہ فاستخروف اللہ تعالیٰ علی
تغییر ذلک الترتیب علی وجه لارضی فشرعت فیہ ودرتہ علی
ابواب الحروف العجائیہ الخ

۷۔ تفسیر القرآن للشیخ الاجل الشاہ اہل اللہ بن الشیخ
عبد الرحیم الدہلوی، یہ عربی میں قدیم مفسرین کے طرز کی تفسیر ہے، عبارت نہایت پاکیزہ
شستہ اور مات ہے، شاہ صاحب نے اس میں اہل تقویٰ کے مذاق کا خاص طور پر لحاظ رکھا ہے

بہت سی عمر حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ بانی تہی کی تفسیر منظر سے بہت کچھ ملتی جلتی ہو، صرف اجمال اور تفصیل کا فرق ہے، اس میں اختصار ہے، اور قاضی صاحب کی تفسیر میں تفصیل ہے،

راجہ مسطور نے شاہ اہل اللہ صاحب کے مفصل حالات معلوم کرنے کے لئے مختلف عربی فارسی تذکرہ کی درت گردانی کی، اور خط و کتابت کے ذریعہ اہل علم حضرات سے دریافت بھی کیا، مگر کہیں سے کامیابی نہ ہو سکی، اور نہ آپ کی تصنیفات کے متعلق کچھ معلوم ہو سکا،

صرف ایسا ہی ابھی کے مطالعہ سے آنا پتہ چل سکا، کہ آپ شاہ ولی اللہ کے بھائی ہیں، اور احادیث ہدایہ کی تخریج پر آپ کی ایک تصنیف ہو،

اس سے زیادہ حالات شاید ایسا ہی ابھی کے نوٹ کو بھی نہیں معلوم ہو سکے، یا نہ کے الفاظ یہ ہیں

وكان لولي الله أخ يسمى الشيخ هدا الله كان من أهل الله وأهل العلم

به لم يبلغني من خبره فوق أن له كتباً بالخط فاني تخريج احاديث الهداية

رائت له الابوابه الاربعه مختصر فيه كلمات جامعة يكثر نفعها

رحمه الله تعالى

کتاب کے آخر میں یہ عبارت ہے :-

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعَزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ

لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَوَّلًا وَاخِرًا الَّذِي هُوَ اَنَا لَهْدُنَا اَرْمًا كُنَّا لِنَهْتَدِي

لَوْ كُنَّا اَنْ هَدَاَنَا اللَّهُ وَاَنَا الْفَقِيرُ الْمُنْقَرِ إِلَى اللَّهِ الْكَرِيمِ اَهْلُ اللَّهِ بِنِ عَمْدِ

اَحْسَنُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَالِي وَالِدِيهِ بِفَضْلِهِ الْعَمِيمِ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ

اتبع الهدى

فقہ اور اصول فقہ میں بھی آپ کی عربی میں دو مکتبہ الایہ تصنیف ہیں، مختصر ہدایہ

رسالہ اصول فقہ پہلی کتاب فقہ حنفی کی مشہور متداول کتاب ہدایہ کا خلاصہ ہے، یہ خلاصہ اس قابلیت کے ساتھ کیا گیا ہے کہ کتاب کا اصل مفہون نہیں چھوٹا ہے، لیکن لا حاصل تعذیلات اور فقہانہ مناقشات کو کمیسر قلم انداز کر دیا ہے، حتیٰ کہ صائین اور طرفین کے اختلافی مسائل تک نظر انداز فرما دیئے ہیں، صرف امام ابوحنیفہؒ کے فقہی مسلک کو پیش کیا ہے اور اس کے ذیل میں ہر مسئلہ کی امید و توثیق میں صحاح اور دوسری مستند احادیث سے حدیث نقل کی ہیں،

غالباً اسی کتاب کے متعلق مؤلف یا نثر کو تخریج ہدایہ کا شہد ہو گیا ہے، اگر اتم کے پاس یہ دونوں کتابیں صحیح و سالم قلمی موجود ہیں، مخضر الہدایہ کا نسخہ حضرت مولانا عبدالقیومؒ ۱۲۹۹ھ بن الشیخ عبدالحی البڑحانوی حلیفہ سیدنا سید احمد شہید کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے، اس کتاب کا ایک قلمی نسخہ حضرت مولانا حبیب الرحمن خان شروانی رئیس بھیم پور (ادام اللہ فیوضہ العلیہ) کے کتب خانہ بن میری نظر سے گذرا ہے، اس کا ایک ناقص نسخہ مکتوبہ ۹۵۹۵ کتب خانہ آصفیہ حیدرآباد دکن فن فقہ کے تحت نمبر ۸۱۲ پر موجود ہے، جو کتاب الکاح سے کتاب المزارع تک ہے، ایک محترم دور سے معلوم ہوا ہے کہ مخضر الہدایہ کا ایک قلمی نسخہ علامہ ادیب عبدالغزیز الانزلی المینی صدر شعبہ عربی مسلم یونیورسٹی ٹی گڑھ البقا اللہ تعالیٰ راعی العلم والادب کے پاس بھی ہے،

رسالہ اصول فقہ یہ رسالہ باوجود صغیر الحجم ہونے کے اصول فقہ کا نہایت جامع رسالہ ہے، اور اصول شاشی اور حسانی کی طرح عبارت میں اس قدر ایجاز و اختصار سے کام نہیں لیا گیا ہے جس سے کتاب کا مطلب سمجھنا طلبہ پر مشوار ہو جائے، یہ رسالہ عبارت اور طرز بیان کے اعتبار سے متداول اصولی رسالوں سے بدرجہا بہتر معلوم ہوتا ہے، اولہ۔

الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيد المرسلين

محمد وآله واصحابه اجمعين (ثم بعد فيقول الفقير المفتقر الى

رحمۃ اللہ الکریم محمد اہل اللہ بن الشیخ عبد الرحیم غفر اللہ لہ
 دلول الدیہ و احسن الیہما و الیہ ہذا مِمَّا یجب استحضارہ فی علمہ
 اصول الفقہ الخ

میرے پاس جو نسخہ ہودہ دلو ماجد حضرت مولانا محمد بن محمد بن علی م ۸ صفر ۱۲۳۳ھ کے ہاتھ کا لکھا
 ہوا ہے، مرحوم نے اس رسالہ کو بنگلور (دراس) کے زمانہ قیام میں کسی قلمی نسخہ سے نقل فرمایا تھا، کیونکہ
 معمولی سی بیاض چھوٹی ہوئی ہے، قابل طبع رسالہ ہے،

۸۔ المقدمہ فی اصول الترجمة، یہ رسالہ بزبان فارسی حکیم الامت سیدنا الشیخ ولی اللہ
 ابن عبد الرحیم کی تصنیف ہے، گو یہ ۱۲-۱۳ صفحے کا مختصر رسالہ ہے، مگر مضمون کی ندرت اور خصوصیات کے لحاظ
 سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، ترجمہ قرآن کے پرانے طرز کا یہ پہلا رسالہ ہے، فن ترجمہ قرآن کی جن خصوصیات
 کا اس رسالہ میں ذکر کیا گیا ہے، ان کا اپنے ترجمہ قرآن (فتح الرحمن) میں التزام رکھا ہے، یہ رسالہ
 شاہ صاحب کے ترجمہ قرآن کے مطبوعہ نسخوں میں نہیں ہوا جو رسالہ فتح الرحمن کے بعض مطبوعہ نسخوں کی ابتداء میں
 چھپا ہوا ہے، یہ زیر نظر رسالہ کے علاوہ ہے، یہ نسخہ ۱۲ رجادی الثانی ۱۲۲۴ھ کا لکھا ہوا ہے، کاتب کا نام محمد علی
 الجبسی استغلی ہے، اس رسالہ کا ایک قلمی نسخہ مولانا سید نور الحق علوی استاد اورنٹیل کالج لاہور کے یہاں
 بھی ہے، ان دونوں نسخوں میں کہیں کہیں الفاظ میں زیادتی و کمی کا معمولی سا فرق ہے،

اکتوبر ۱۹۷۷ء کے برہان دہلی میں انہی مقدمہ کو مختصر نوٹ کے ساتھ شائع کیا گیا ہے، برہان
 کا یہ شائع کردہ رسالہ راقم سطور کے ٹونک لاہور پر یہی کے نسخہ سے نقل کیا ہوا ہے۔

اس نسخہ کے طبع کرنے میں بڑی عجلت سے کام لیا گیا ہے، ضرورت تھی کہ اس کے دوسرے
 نسخوں کو تلاش کر کے ان سے تصحیح و مقابلہ کے بعد شائع کیا جاتا، راقم سطور نے مختلف نسخوں کی مدد سے
 اس کی تصحیح کر لی ہے، اور انشاء اللہ تعالیٰ غفر یہ اسے شائع کیا جائے گا،

۹۔ طبیبی شرح مشکوٰۃ المصابیح، یہ علامہ حمین بن عبد اللہ بن محمد الطیبی م ۴۳۳ھ کی نہایت معتبر تصنیف اور مشکوٰۃ کی مثنوی میں سے پہلی شرح ہے، یہ نسخہ جابجا سے ناقص ہے، مگر کتابت نہایت اعلیٰ ہے،

اولہ :- الحمد لله الذی ہذا الغزیر الحکیم وهو الرحمن الرحیم الخ
 اصولِ حدیث میں بھی آپ نے ایک تصنیف کی ہے، ”توہمک میں اہل قلمی نسخہ موجود ہے، طبیبی کے ساتھ اگر اس کتاب کو بھی مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مدظلہ طبع کرادیں تو بہتر ہو،
 (۱۰) ضرع المشکوٰۃ حاشیہ مشکوٰۃ یہ ہندوستان کے جلیل القدر ادیب شاعر علامہ مولانا فیض الحسن سہارنپوری کی تصنیف ہے، کتاب کا آخری باب، ”باب علی الولاۃ فی التبیہ“ ہے، خطبہ کے بعد لکھتے ہیں،

”وبعد فيقول الفيض السهاري نفوذی وقد صین من کل شر وعین
 انی لما نفضت ید من تعلیقات الجلائین ثبت غنائی الی حل المشکوٰۃ
 غیر مکتور بزین ولا شین ولا میال بما یصیب کل هین ولین
 مما ینال فیمن ضل وزلّ ولم یفرق بین العین والغین فشرعته
 متقی الله سماء والا انساب ومصرجا المناسیہ ما فی الباب بالباب
 وکاشفا فیہ عما یستعمله العرب وباحثا عما یتلیق لفتون الادب
 وموفقا بین المتنافیین ورافعا للتنا فی الظاهر البین علی قدر علمی و
 وفہمی لله وری ان اصاب سہمی ولم اقف الشراح ولما بحث
 عن المسائل فان الفقہ کا فل لہما ونعم الکافل وسمیتہ بضع
 المشکوٰۃ وعسی ان یکون ان تلقی بالقبول والله المستعان علی

ما اقول وهو نعمة المستول هذا اول الدعاء وجود الخطاء معفو،

(۱۱) حاشیہ مشکوٰۃ (عربی) معنی کا نام عطاء اللہ بن فضل خیرازی نیشاپوری المعروف بحال حسنی ہے، طبقات شاجہانی میں لکھا کہ میر جمال الدین عطاء اللہ نے ہرات میں وفات پائی، صاحب کشف لفظون نے ان کی وفات سنہ ۷۱۱ھ میں لکھی ہے،

یہ نسخہ بخط عجمی خوشخط ہے، اول میں ملاحظہ ہے اور جدول آسانی ہے، کتاب کے آخر کی عبارتوں تَمَّتْ الحاشیة بحمد الله وعونه وحسن توفيقه في سنة الف وثمانين زائداً عليه التسع من الهجرة النبوية عليه الصلوة وعلى آله واصحابه وازواجه اجمعين،

”شَرَعْتُ هَذَا الحاشیة فی بلد لا ھو حفظہ اللہ من الآفات فی عہد ابی المظفر محی الدین اورنگزیب ولسنہ من جلوس تسع عشر کو ظاہر دھوکا ہوتا ہے کہ سنہ ۱۱۰۹ھ میں معنی کا انتقال ہوا ہے، تو ایسی حالت میں سنہ ۱۰۸۹ھ سنہ تصنیف کس طرح ہو سکتا ہے، لیکن درحقیقت یہ سنہ کتاب ہے نہ تصنیف نہیں، کتاب کے سرورق پر ہے ”وہی خلاصۃ الطبیب“

(۱۲) لمعات التفتیح علی مشکوٰۃ المصابیح للشیخ عبد الحق خفی المحدث الدہلوی (م ۱۰۵۲ھ) یہ نسخہ قدیم انھا وضمیم جلدوں میں ہے، کاغذ نکمریز سفید ہے، پہلی جلد نہایت خوشخط و ضخیم سرگرم خورد، جلد دوم با دای مجرول شجر فی دیباہی پہلے ورق کے کس پر یہ عبارت ہے -
”ما جی جلد ثانیہ فی شرح عبد الرزاق بن نوح امام الدین قادری ادریہ مرثیہ ہے، [شیخ عبد القادر]
(۱۳) جواہر الکمال فی حدیث الرسول، ابو الفیض محمد بن محمد علی افغانسی کی

ملہ اس کا ایک قلمی نسخہ سہارنپور میں ایک محترم دوست سیدان میری نوسہ گدھا ہے، جو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلی کے نسخے منقول ہے،

تفنیف ہی اولہ :-

الحمد لمن اصبح حديث كلامه القدير والصلوة والسلام على
من احسن كلامه حديثه القدير وعلى آله وصحبه وسلم سلا هذه الامه

الصراط المستقيم

آخر کی عبارت ہے :-

استراح بنان الكاتب من تحريرها وتسطيرها في ضحوة الخميس
الذي كان السابح والعشر من ذي القعدة وقد مضى من الهجرة
المصطفوية على صاحبها الصلوة والسلام

۱۴۔ کتاب الاصول فی اصول الحديث، یہ عربی میں اصول حدیث میں مختصر رسالہ ہے

مضت کا نام معلوم نہ ہو سکا،

۱۵۔ مدارج الاخبار و معارج الآثار من مشارق الانوار، ہندوستان میں فن حدیث
پر دو کتابیں لکھی گئی ہیں، اشراق الانوار اور کنز العمال، ان دونوں میں اولیت کا فخر مشارق الانوار کو
میل ہے، اس کتاب میں اول الذکر کتاب کو فقہی ترویج پر مرتب کیا گیا ہے، یہ نسخہ نہایت قدیم الخط ہے،
فی حدیث کے تحت نمبر ۱۱۹ پر محفوظ ہے،

۱۶۔ شمائل ترمذی بحواشی علامہ ابن حجر عسقلانی و میرک شامہ وغیرہ

یہ نسخہ متقطع توسط ۱۱ صفحات پر مشتمل ہے، اس کتاب کی عبارت حسب ذیل ہے،

قد وقع من تحریر هذا النسخة الشريفة المباركة المسماة بشما
بل

النبوية المصطفوية الفقير الى الله الصمد محمد بن سيد پير محمد في

تاسع عشر من ربيع الاول سنة الف ومائة وتسعة من الهجرة

اس کے علاوہ شمائل کے اردو قلمی نسخے بھی کتب خانہ بین بین، جواہر اللہ دہلوی کے نوٹس ہیں،

(۱۷) اشرف الوسائل فی شرح الشمائل (عربی) مصنف کا نام احمد بن علی النیشی الانصاری
مصری (الولود ۹۰۹ھ المتوفی ۹۷۳ھ) ہے قاضی زکریا کے شاگرد ہیں، مکہ معظمہ میں ۹۷۳ھ کے بعد انتقال
فرمایا، حجرات کے اجداد میں کسی کا نام یا لقب تھا، اسی نسبت ابن حجر کی مشہور ہوئے انہیں بخط نسخ خوشخط
لیکن نحیف کرم خوردہ ہے،

اولہ :- الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد
خاتم النبیین والمرسلین وعلی آله واصحابہ اجمعین وبعد فهذه عجائب
علقتھا علی مشکل شمائل الامام الحافظ ابی عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن
(بفتح الميملة فسكون)
مقدمہ میں ہے :-

”لما قرئ علی فی رمضان ستہ تسع والربعین وتسعمائة (۹۴۹)
بالمسجد الحرام الحکمی ثم وسمیتھا اشرف الوسائل الی فہم الشمائل
واسئال اللہ قبولہا (امین)

(۱۸) شرح شمائل، یہ شرح شیخ عبدالرؤف المناوی (م ۱۰۳۲ھ) کی تزییف ۱۰۰ صفحات پر
مشتمل ہے، یہ نسخہ ۱۰۳۳ھ کا مکتوبہ ہے، آخر میں یہ عبارت ہے،

تم الشرح المبارک بعد العصر من یوم السبت السادس عشر من
شہر رمضان المعظم ۱۰۳۲ھ وصلى الله على سيدنا محمد والرو
صحابه وسلم علی يد الفقیر محمد بن احمد المطری،

کتاب سرورق پر ہے :- ”هذا الشرح للشيخ عبدالرؤف المناوی المتوفی ۱۰۳۲ھ

یہ شرح مولانا عصام الدین الاسفرانی اور علامہ ابن حجر اثیری کی کی شرحوں کے بعد شامل کی تیسری شرح جس میں پہلی دو شرحوں کی تہذیب و تصحیح کی گئی ہے، مقدمہ میں لکھے ہیں،

اِنَّ وَمَنْ تَصَدَّقَ شَرِّهَا وَاحِدًا لِّمَدِّ فَقِيْنٍ مَوْلَا نَاعِصَا وَالدِّينِ الْاِسْقَرَانِي
فَاتِي بِمَا لَمْ يَسْبِقُ الْيَدِ مِنْ كَشْفِ النِّقَابِ عَنْ اَسْرَارِهَا لِكُنْهٍ مِنْ اَلَا حِلَالِ
الْحَقْلِيَّةِ فِي هَذَا لَفْتِ الَّذِي هُوَ مِنَ الْمُنْزَوْنِ الْقَلْبِيَّةِ مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ
الْاَفْهَامِ حَتَّى عَدَّ ذَلِكَ مِنْ سَقَطَاتِ الْاَلَا وَهِيَ وَتَلَا الْعَالَمَ الْغَوِيَّ الشَّجَرِ
بِابْنِ حَجْرٍ الْيَشْتِي نَزِيلِ الْمَكْرَمَةِ فَاطَالُ وَطَابُ الْخِ

(۱۹) شرح شمائل مولانا عصام الدین ابراہیم بن محمد الاسفرانی (م ۹۳۷ھ) کی شرح شمائل کا بھی قلمی نسخہ کتب خانہ میں محفوظ ہے،

(۲۰) الخیر الکثیر اور التفصیلات یہ دو دون رسالے ایک مجموعہ میں نہایت پاکیزہ خط میں لکھے ہوئے ہیں، مجلس علمی ڈابھیل سورت سے یہ دو دون رسالے چھپ کر شائع ہو چکے ہیں، حضرت شاہ صاحب کے پہلے مسودہ سے منقول ہونے کے باعث ان کی قدر و قیمت باوجود چھپ جانے کے بہت زیادہ ہے، یہ دو دون نسخے فونک لائبریری کے کوہر نایاب کہلانے کے مستحق ہیں،
مجموعہ کے سرورق پر یہ عبارت ہے،

تہنات حضرت تدوۃ العلماء مولوی شاہ ولی اللہ صاحب منقول از مستودہ اول
قلمی خط فارسی کاغذ سفید، در کتب خانہ بین الدولہ وزیر الملک نواب محمد علی خان بہادر دام
اقبالہ الی توکم سنہ ۱۲۹۹ھ داخل گردید

اس عبارت کے ذیل میں جو ہر میں ثبت ہیں، ایک نمبر محمد علی خان بہادر کی اس طرح بھی ہے

نگہبان دین محمد علی

دوسری طرف یہ الدولہ امیر الکملک محمد وزیر خان نصرت جگ کی ہے، اسی مجموعہ میں سات مخزن کا ایک

رسالہ مصطلحات اکادمیٹ کا بھی ہے اس پر بھی نواب محمد علی خان کی قلم ہے،

(۲۱) مجموعہ رسائل حجت الاسلامہ سیدنا اسماعیل شہیدؒ اس مجموعہ میں ایک

رسالہ ہے جس میں حضرت شہید نے ہم عصر علمائے شاہجہان آباد (اگرہ) کے فتاویٰ پر تنقید فرمائی ہے،

مقدمہ میں لکھتے ہیں :-

”ہیں ازین اجوبہ مفصلہ بعض سوالات است کہ علمائے شاہجہان آباد در اجوبہ آہنا اچالے

محل بحار بردہ اندو بدین سبب بعض عوام در اوہام باطلہ افتادہ اند ابتغائر لرضوان اللہ پرک

رفع شبہ عوام تفصیل پر داختم، دھو جسی ونعمہ الوکیل ونعمہ المولیٰ ونعمہ النصیر،

دوسرا رسالہ علم عقائد میں ہے اس رسالہ کا آغاز یہ ہے :-

”من العبد الذلیل الواجی لرحمۃ اللہ الجلیل محمد اسماعیل تجا در زیلہ

مما قل وکنشور

تیسرا رسالہ اصول حدیث پر ہے جس میں احادیث کے اخذ و استناد سے سلسلہ میں امہ اربعہؓ

نقطہ نظر اور محور فکر واضح فرمایا ہے جس کے مطالعہ سے امہ اربعہ کی نقد میں جو اختلاف بادی النظر میں نظر

آتا ہے، اس کی حقیقی علت سمجھ میں آجاتی ہے، اس حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد درس حدیث میں کسی

مذہب کے پیرو کو اپنے مسلک کی تائید اور تقویت کے لئے متعارض احادیث میں دو راہ کا تدابیر و دیلات کرنے

کی قطعاً گنجائش باقی نہیں رہتی، اس رسالہ سے موجودہ جامعی نقطہ نظر کے طریقہ تعلیم حدیث میں اصلاح

ہو سکتی ہے، قابل طبع رسالہ ہے،

استفسار

شاہ نعمت اللہ ولی اور ان کا قصیدہ شبنگوئی

(۱)

محمد عاصم صاحب انسپکٹر آبکاری { شاہ نعمت اللہ ولی کے مختصر حالات، مثلاً ولادت، وفات، سکونت، خاندان، سلسلہ طریقت وغیرہ کے بارہ ایند کو شہری ڈالی گئے لکھنؤ }
 بارہ این معلومات درکار ہیں، نیز ان کا مفصل حال کس کتاب میں مل سکتا ہے، شاہ صاحب کا یہ قصیدہ کہاں دیکھنے میں آ سکتا ہے، اور اس کا صحیح نسخہ کہاں ہو سکتا ہے؟ کیا اس کی اشاعت اب بھی ممنوع ہے؟

(۲)

جناب رشید احمد صاحب { شاہ نعمت اللہ ولی کا قصیدہ شبنگوئی سنسکرت ہندوستان کے عنوان سے روزنامہ قذیل کراچی میں شائع ہوا ہے، اس کا تراشہ روانہ ہے، کیا یہ انہی کا قصیدہ ہے، اس کی تحقیق مطلوب ہے،

(۱)

معارف :- شاہ نعمت اللہ ولی کے اس قصیدہ کے متعلق اور دوسرے کئی مقاموں سے بھی

استفسارات آئے ہیں، اس سے اندازہ ہوتا ہے، کہ ان دونوں مسلمانوں میں ایسی پیشین گوئیوں سے سہارا پکڑنے کا میدان بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرضی قصیدے بھی ان کی طرف منسوب کر کے چھاپے جا رہے ہیں

بہر حال آپ کے سوالوں کا جواب درج ذیل ہے :-

(۱) نعمت اللہ ولیؒ کے نام و تخلص سے ایک سے زیادہ اہل دل شعرا شہرت رکھتے ہیں، ان میں سے صاحب قصیدہ پیشین گوئی نور الدین سید شاہ نعمت اللہ ولیؒ ہیں، ان کا دیوان برٹش میوزیم، ہانگی پورہ ایٹاٹک سوسائٹی کے کتب خانوں میں موجود ہے، اور ۱۲۶۷ھ میں طران سے چھپ بھی چکا ہے، شاہ نعمت اللہؒ کے سوانح عام فارسی تذکروں خصوصاً مجمع الفعما، مرآۃ الاسرار، ریاض الشعرا تذکرۃ الشعراء دولت شاہ سمرقندی، اخبار الاخبار، خزینۃ الاصفیاء تذکرۃ الکرام اور عام تاریخوں میں فرشتہ وحیب السیر وغیرہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں اختلافات بھی ہیں، جو نسب نامہ سے سنہ وفات تک کے پورے دور میں موجود ہیں، زیادہ مستند معلومات وہ ہیں، جن کو ان کے کسی شاگرد نے دیوان میں دیباچہ کے طور پر لکھا ہے، اور مناقب حضرت شاہ نعمت اللہ ولیؒ کے نام سے عبدالعزیز بن شیر ملک ابن محمد داغلی نے ایک مختصر رسالہ بھی لکھا ہے، جو علامہ الدین احمد شاہ ہنوی، (۱۲۳۵ھ - ۱۲۸۲ھ) کے نام سے منسوب ہے، یعنی یہ رسالہ شاہ صاحب کی وفات کے چند ہی سال کے بعد لکھا گیا ہے، اس کا متن برٹش میوزیم کے ایک مجموعہ نمبر ۱۶۸۴ میں موجود ہے، اور ان مآخذ سے برٹش میوزیم کی فارسی مخطوطات کے عرب ریونے نے نیز میں مختصر حالات اجمال و اختصار سے قلمبند کئے ہیں، اور اردو میں جناب ام اسے حقیقتاً ان کے سوانح و کلام پر ایک مختصر رسالہ لکھا ہے، جس میں اس قصیدہ پیشین گوئی کے اشعار بھی شائع کئے ہیں، یہ رسالہ شاہ نعمت اللہ ولیؒ کے نام سے ۱۹۳۹ء میں شائع ہوا ہے، اور راج نرائن سنگھ درگاہ شاہ ارزان، ڈاکھانہ مندر روڈ پٹنہ کے ہتہ سے ۱۲۷۱ھ میں مل سکتا ہے،

مناقب شاہ ولیؒ کی تصریح کے مطابق شاہ نعمت اللہؒ ۱۲۳۵ھ یا ۱۲۳۶ھ میں حلب میں پیدا ہوئے، عراق میں نشوونما پائی، ۴۴ سال کی عمر میں مکہ معظمہ گئے، یہاں سات سال قیام پذیر رہے، اور شیخ عبد یافعی متونیؒ کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر راہ سلوک طے کی، اصناف کے مجاز و خلیفہ بنائے گئے، پھر

سمرقند، ہرات اور دہلی میں مقیم رہے، اور ہر جگہ مریدوں کی بڑی تعداد حلقہ ارادت میں داخل ہوئی گئی، پھر امان میں جو کہ ان سے ۴ فرسخ پر واقع ہے منتقل سکونت اختیار کی، اور اپنی زندگی کے پچیس سال نہیں بھر گئے، اور ۲۲ رجب ۸۳۴ھ کو ایک سو میں یا چار سال کی عمر میں وصال بھی ہوئے ان کی تصنیفات میں ۱۰ کے علاوہ تقریباً پانسو چھوٹے بڑے رسائل و مکاتیب ہیں، جو تقریباً سب سب رسائل تصوف پوین زہرت مخطوطات برٹش میوزیم جلد ۲ ص ۶۳۴ و دیگر کتب تذکرہ

شاہ صاحب علیہ الرحمہ صوفی تھے، اور الصوفی لائبریری کے صحیح مصداق کے جاسکتے ہیں، انھیں اثنا عشری یا علوی کہنا حقیقت سے دور ہے، شیخ عبداللہ دہلوی کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کی وجہ شافعی کے جاسکتے تھے، اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ طریقت کی ارادت کے ساتھ فقہی مذاہب میں سے شیخ کے اختیار مذہب کی بھی مرید پروری کرے، لیکن دراصل وہ اس قسم کے کسی انتساب کو قبول نہیں کرتے تھے، شاہ نواز خان نے مائتہ الامراء میں ان کا ایک قطعہ نقل کیا ہے، وہ ان کے مذہب پر صحیح روشنی ڈال سکتا ہے کہتے ہیں :-

گویند مرا چہ کیش داری اے بھیران چہ کیش دارم
از شافعی و ابوحنیفہ آئینہ خویش خویش دارم
اینما جمہ تابعان جدا اند من مذہب چہ خویش دارم

یعنی وہ بجز اسلام کے کسی انتساب کو رد و انکار کرتے تھے،

شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے زہد و تقویٰ و کشف و کرامت کی شہرت دور دور پھیلی اُردو مختلف سلاطین کے حلقہ میں بھی احترام و عقیدت کی نگاہ سے دیکھے جانے لگے، ان میں سے دکن کا بھینی حکمران احمد شاہ بھی تھا، اور اسی کے وسیلہ سے شاہ نعمت اللہ اور ان کے خاندان کا تعلق ہندوستان کی سرزمین سے پیدا ہوا، چنانچہ احمد شاہ بھینی کی درخواست پر شاہ نعمت اللہ کے پوتے میر نور اللہ دکن میں آئے

احمد شاہ اودن کی پیشوائی کے لئے دور تک گیا، اور جس جگہ ان دونوں کی ملاقاتیں ہوئیں وہاں ایک گاؤں نعت آباد کے نام سے آباد کرایا، اور انھیں دربار میں مخدوم زادے کی حیثیت سے غیر معمولی عزت و تکریم سے جگہ دی، اور اپنی لڑائی کو ان کے جہالہ عقد میں دیدیا،

پھر شاہ نعت اللہ کی وفات کے بعد ان کے صاحبزادے شاہ خلیل اللہ اپنے دو صاحبزادوں شاہ حبیب اللہ و شاہ محب اللہ کے ساتھ یہاں وارد ہوئے، اور ان دونوں صاحبزادوں کی شادیان بھی دکن کے سہنی شاہی خاندان میں ہوئیں، آگے چل کر میر نور اللہ نے سجادہ نشینی کی خدمت شاہ محب اللہ کو تفویض کر دی اور خود صاحبِ بطل و حشم ہو کر امیرانہ کردار کی زندگی اختیار کر لی، پھر عبد جبار گکیری میں اس خاندان کے اکابر کو منصب حاصل ہوئے، اور یہ سرفرازیان دور عالمگیری میں بھی قائم رہیں، شاہنواز ان کا بیان ہے کہ اس خاندان کی اولاد ان کے زمانہ تک دکن میں موجود ہے، (ماثر الامراج ۳ ص ۳۲۵ تا ۳۲۷)

شاہ نعت اللہ کی اولاد کے چند اور سلسلے بھی ہیں جن کا تعلق ایران سے وابستہ رہا، اور وہ ہمارے گفتگو سے علیحدہ ہیں،

شاہ صاحب کے قصیدہ پیشین گوئی قیامت کی شہرت کی خاص وجہ شاید یہ ہو کہ اس میں ہندی آخر الزماں کے ظہور کا ذکر آیا ہے، اس قصیدہ کے لکھے جانے کے چند ہی سال بعد امیر تیمور کے حملہ سے ایشیا کا ایک وسیع علاقہ تھرا اٹھا، اس دور میں امام آخر الزماں کی آمد کا خاص طور پر انتظار کیا گیا، پھر ایک سے زیادہ مواقع پر تاریخ کے مختلف دوروں میں لوگوں نے اس قصیدہ کو مدار بنا کر مستقبل کے متعلق خوش آئند توقعات قائم کئے، اور آخری طور پر حضرت سید احمد شہید بریلوی کی تحریک کے موقع پر بھی اس سے کام لیا گیا، اور ان کی ذات گرامی کو اس قصیدہ کی پیشینگوئی کا مصداق ٹھہرایا گیا، اس قصیدہ کا مطلع یہ ہے،

قدرتِ کردگارِ ربی بسیم حالتِ روزگارِ ربی بسیم

ہندوستان میں سنی کی تحریک انقلاب کے بعد مسلمانوں پر ابتلاء کا ایک خاص دور گذرا ہے۔ پھر جب انگریزی حکومت کو پورا تسلط حاصل ہوا تو مسلم عوام نے اپنے مستقبل کی امیدیں پیشینگوئیوں پر رکھیں، اور اس سلسلہ میں اس قصیدہ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی، پھر اسی زمانہ میں ایک دوسرا قصیدہ شاہ نعمت اللہ کی طرف منسوب ہر مسلمانوں میں گنتہ کرنے لگا جس میں انگریزی حکومت کے استبداد اور اس کے زوال کا تذکرہ خاص طور پر تفصیل سے آیا ہے، لیکن اس قصیدہ کا انساب شاہ صاحب کی طرف صحیح نہیں۔ یہ نہ ان کے کسی دیوان میں ہے، اور نہ اس کا کوئی قدیم نسخہ کسی کتب خانہ میں پایا جاتا ہے، اس دوسرے قصیدہ کے کچھ اشعار ربع صدی پہلے راقم سطور کی نظر سے کسی کی بیاض میں گذرے تھے، پھر وہ اشعار کین دیکھنے میں نہ آئے، ممکن ہے اُس زمانہ میں حکومت ہند نے اُس کی اشاعت کو ممنوع قرار دیا ہو۔ ورنہ اہل قصیدہ جو شاہ نعمت اللہ دلی کا ہے، وہ ایک سے زیادہ مرتبہ چھپ چکا ہے، اور پٹنہ سے جو کتاب شائع ہوئی ہے، اس میں بھی موجود ہے، آپ اس کتاب کو منگھا کر شاہ صاحب کے مفصل حالات اور اس قصیدہ کے اشعار کا مطالعہ کر سکتے ہیں،

(۲)

شاہ نعمت اللہ دلی سے منسوب یہ قصیدہ جس کا تراشہ اپنے روزنامہ تنذیل کراچی سے لے کر بھجھا ہے، غالباً پاکستان کی تاسیس کے بعد اسی ماحول اور تصورات میں ترتیب پایا ہے، اس کے فرضی ہونے کی بہت سی داخلی شہادتیں خود اس قصیدہ کے اشعار میں موجود ہیں، نہ صرف اس کا شعر ہندوستانی فارسی، زبان میں ہے، بلکہ اس میں ایسے بہت سے الفاظ موجود ہیں، جو شاہ نعمت اللہ دلی علیہ الرحمہ کے زمانہ میں ان معنوں میں استعمال نہیں کئے جاتے تھے، یہاں تک کہ بعض مکالمے جو نام اس میں آئے ہیں، وہ بھی شاہ صاحب علیہ الرحمہ کے زمانہ میں پاسے نہ جاتے تھے، مثلاً جاپان کا ذکر اس میں ایک سے زیادہ موقع پر آیا ہے، حالانکہ جاپان کو جاپان سے جو موسوم کیا گیا ہے، وہ مارکو پولو کے سفر

(۱۶۹۵ء کے بعد کا واقعہ ہے چین میں اس جزیرہ کو "چی نیکو" (Chi-pen-kue) کہتے تھے

اس سے (Chikamagai) چپا نگو ہوا، پھر یہی لفظ انگریزی میں (japan) جاپان کے لفظ سے ادا کیا گیا، اور چین میں نے بھی اس کے اس تلفظ کو قبول کر لیا، (جاپان از ڈیوڈ مرے) ظاہر کہ ۱۷ ویں صدی کا یہ نوموود لفظ اس قدر جلد شہرت نہیں پاسکتا تھا، کہ شاہ نعمت اللہ ولی متوفی ۱۷۳۳ء اور ان کے زمانہ کے لوگ اس سے واقف ہوتے، اور وہ بے تکلف اپنے قصیدے میں "جنگ" سے "جاپان" یا "زلزلہ جاپان" کا ذکر کرتے، اور کہہ سکتے کہ

جاپان فتح یا بدر ملک روسیاء (؟)

یا- جاپان تباہ گرد دیک نصف ثلثانہ (؟)

اس لئے حال کے اس تصنیف کئے ہوئے قصیدہ کے متعلق جو محض سیاسی پردہ پیگڈے کے لئے تیار کیا گیا ہے، یہ تخریج کرنے کی بھی چندان ضرورت نہیں کہ یہ قدیم زمانہ کے کسی قلمی یا مطبوعہ صنّ بنی نہیں ہے، بلکہ یہ سراسر خود ساختہ اور فرضی اور جھٹی ہے، "مس"

سیر الصحابہ جلد ششم

اس میں حضرت حنین امیر معاویہؓ اور عبداللہ بن زبیر کے مفصل حالات و سوانح اخلاق فضائل

اور ان کے مذہبی اخلاقی اور سیاسی مجاہدات اور کاداموں اور ان کے باہمی سیاسی اخلاقیات کی تفصیل ہے واقعہ کر بلا اور امیر معاویہؓ کے متعلق اردو میں اس سے زیادہ مستند اور تحقیقی حالات نہیں مل سکتے، قیمت ۱- پیر

"منبر"

وفیات

ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم

افسوس ہے کہ گذشتہ ۲۴ دسمبر ۱۹۸۷ء کو ڈاکٹر ضیاء الدین مرحوم نے بعارضہ فالج لندن میں انتقال کیا، مرحوم اپنے علمی کمال میں ہندوستان کے مشاہیر میں تھے، وہ تعلیم کے ماہر اور ریاضیات کے ممتاز فاضل تھے، انھوں نے اپنی تعلیم کے زمانہ میں ان فنون میں ہندوستان اور یورپ کی درسگاہوں میں جماعتیہ ذات حاصل کئے، وہ اس دور میں کم ہندوستانوں کو حاصل ہوئے تھے، چند دنوں جامعہ اذہر میں بھی رہے تھے، اس لئے عربی سے بھی کچھ واقف تھے، ان کی پوری زندگی علم و تعلیم کی خدمت میں گزری، اور وہ نصف صدی سے زیادہ کسی نہ کسی حیثیت سے مدرسہ العلوم اور اس کے بعد سلم یونیورسٹی سے وابستہ رہے، کئی مرتبہ وائس چانسلر ہوئے، ابھی تھوڑے دن ہوئے کہ اس عہدے سے سبکدوش ہوئے تھے، برسوں مجلس مقننہ کے ممبر رہے، مالیات میں ان کی رائے اور مشورون کو خاص اہمیت حاصل تھی، ان کو اس زمانہ کے بڑے سے بڑے اعزاز حاصل ہوئے جن سے یونیورسٹی کو بھی فائدہ پہنچے، اور ان کے دور میں اس کو بڑی ترقی ہوئی، ان کا آخری کارنامہ ٹیکل کالج کا قیام ہے، چند مہینے ہوئے جدید تعلیمی نظام کے مطالعہ کے لئے یورپ اور امریکہ گئے تھے، کہ لندن میں پیام اہل آہنچا،

مرحوم اس دور کی پیداوار تھے، جب مسلمانوں پر مغربی تمدن مسلط تھا، اور اس کا سب سے بڑا مرکز اٹلی گڑھ تھا، لیکن انھوں نے اس کا بہت کم اثر قبول کیا، اب تو ضعفی کی عمر تھی، وہ ہر زمانہ میں نہ صرف عقیدے بلکہ ظاہری وضع قطع میں بھی مسلمان رہے، ان کی زندگی بڑی سادہ اور

بے تکلف تھی، اُن کی سادگی میں ایک صاحبِ کمال کی شان بے نیازی پائی جاتی تھی، شخصی طور پر بھی اُن سے لوگوں کو بڑے فوائد حاصل ہوئے، اُن کی ذات سے سینکڑوں غریب طالب علموں نے تعلیم حاصل کر لی، اور انھوں نے بہتوں کو جن کا کوئی سہارا نہ تھا، ملازمین اور بڑے بڑے عہدے دلوائے، کمزوریوں سے کوئی انسان مستثنیٰ نہیں، وہ سیاست میں علی گڑھ کی پرانی روایات کے حامل تھے اس لئے ایک طبقہ کو ان کے خیالات اور طریقہ کار سے اختلاف رہا، لیکن ان کی علمی فضیلت اور ان کے خدمات سے کسی کو انکار نہیں، مسلمانوں میں جو صاحبِ کمال بھی اُٹھ گیا، اس کا بدلہ پیدا ہو سکا، مرحوم کی جگہ بھی مشکل سے بھر سکیگی، اللھم اغفر لا مغفرۃ لہ۱ سستہ

ان کو یونیورسٹی کے انتظامی امور اور دوسری قومی و سیاسی مشغولیتوں کی وجہ سے تالیف و تصنیف کا کم موقع مل سکا، اور دو تین مختصر تعلیمی کتابوں کے علاوہ اپنے علم کے شایانِ شان کوئی علمی یادگار نہیں چھوڑی،

تصوفِ سلام

(طبع جدید)

مفتی مولانا عبد الماجد دریابادی

میرصدیق مولانا دریابادی کی مشہور کتاب تصوفِ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے جن بتایا گیا ہے، کہ صحیح اسلامی تصوف کہا ہے اور اس میں اور موجودہ رواجی تصوف میں کتنا فرق ہے اس نئے ایڈیشن کے لئے پہلی کتاب کے مضامین پر نظر کر کے کتاب کو بالکل نئی حیثیت و برتری مل گئی ہے قیمت ۱۔ ۶۰ ضخامت ۲۲۲ صفحے

”منیجر“

ادبیت

آہ! داعی امن!

از

مناجی عظمیٰ

ابھی کچھ اور دن جیتے وطن میں محترم گاندھی کہ اس دنیا سے پُر آشوب میں تجھے منعتم گاندھی
دلائے لکینوں نہ خون چشم وطن کو تیرا غم گاندھی میں گے اب کہاں اس کو ترے لطف کرم گاندھی
وطن کیونکر سے گھا آہ اس داغِ یتیمی کو

بھلا روئے نہ کیوں دنیا تری خود کری کو

یتیموں اور بیواؤں کا غم اب کون کھائے گا مسلمانوں کے غم، کیوں اب نسو بہائے گا
وطن کے غم زدوں کو کون اب تسکین دلائے گا نوا کھالی سے چل کر کلکتہ اب کون آئے گا

کرے گا کون آباد آہ اب اُجڑی ہوئی دلی

بنے گی کس کے ہاتھوں آہ اب بگڑی ہوئی دلی

جہاں آباد ہے گریان کہ اب گاندھی نہیں باقی ہے چشمِ بدھ خونِ افشان کہ اب گاندھی نہیں باقی
وطن ہے کلہہ احزان کہ اب گاندھی نہیں باقی ہے خردن آج ہر انسان کہ اب گاندھی نہیں باقی

ہے غمِ مظلوم کا غم کھانے والا ہو گیا نصرت

ہر اک دکھ درد میں کام آیا ہو گیا نصرت

تہ دلی

روان ہوں کیوں ناب ہر چشم ترسوفن کے انسو کہ تہنا چھوڑ کر ہم کو سدھارے قوم کے باپو
جدھر دیکھو نظر آتی ہے اک آشفنگی ہر سو ہے کس کا سوگ بھارت کو کہ میں کبڑو کج گیسو

اٹھا منوم ہندوستان کے سر سے آپ کا سایہ

کہ اک بچہ کے سر سے اٹھ گیا ہے آپ کا سایہ

جواہر لال جی کو اب ملے گی روشنی کس سے ملے گی اب شہبازِ وطن کو چاندنی کس سے

نئے لگی اب رُخِ انسانیت کی مردنی کس سے نئے لگی حرفِ نسکین اب یہ دنیا و دنی کس سے

اٹھا وہ خود جو دیتا تھا نذیرِ امن و نیا کو

بنایا تھا شہارِ زندگی جس نے اہنسا کو

منور جس سے تھی کل تک ابھی کل بزمِ انسانی درینا بھگئی اک آن میں وہ شمعِ دیوانی

ہزار افسوس ظالم نے نہ تیری قدر پہچانی ملے گا آہ کیونکر یہ وطن کا داغِ چھانی

نوائین یں زمین سے آسمان تک دردِ ماتم کی

وطن تار یک ہے ہر سمت چھائی ہے گھاٹم کی

ٹٹا یا کس شقی نے اُف اہنسا کے بھاری کو اُخت کے پیائی اسی درانت کے بھکاری کو

سنے گا کون اب ہم غم زدوں کی آہِ فدا دہی کو بھرے گا کون دردِ اب ہماری غم گساری کو

جہاں آب و گل ہر کیون نہ وقفِ شہیدانِ قائم

کہ دنیا سے اٹھا انسانیت کا عینِ اعظم

وہ ہندو جلوہ گر تھی جس کے دل میں شمعِ قربانی وہ جس کے سینہ میں تھا پتھر تو حیدرِ بانی

رہا جو عمر بھر خدمت گزارِ نوعِ انسانی ہو یہ جس میں تھی غلطی حق کی جلوہ افشانی

وہ دردِ غم کا محرم اٹھ گیا افسوسِ دنیا

نقیبِ راحی عالم اٹھ گیا افسوس دنیا سے
 رہا نہ ہوتے ہیں اس شان سے آخر کمانِ باپو
 ذرا دیکھے کوئی ہیں گلستانِ درگستانِ باپو
 پکاسے گا کسے کل کہہ کے اب ہندوستانِ باپو
 مٹا ہے میسر آخری دیدار ہو جائے

الٹی جلد یہ آتش کہہ گلا رہو جائے

محسنِ انسانیت

از مولوی اقبال احمد خان صاحب سہیل

زنجیرِ غلامی سے کس نے بھارت کو چھڑایا گا نہ بھی نے
 سائنس کی طوفانی لہرین پر تب کو بھی جب ٹھکرائی تھیں
 جب نبیؐ و مملکت کی گاندھی قوموں کو اڑا آجاتی تھی
 اس خون کی پیاسی دنیا کو بتلائی اہدیا کی شکست
 بھارت کے لئے وہ میچا تھا اس دس کا جیون آتا تھا
 سنسار کی اُس نے سید کی ست دھرم کی کٹی رکنا کی
 تہذیب و تمدن کے داعی جب یٹیم ہم بھساتے تھے
 انی موہنی اکھنور کا جادو پتھر کو بھی پھلادیتا تھا
 توحید پرستوں میں اُس نے گیتا کا پرچا و کیا
 ہستی کہ اس سچ میں تھی سب سے فراتِ خواہیدہ
 صدیوں کے ایسروں کو کس نے آزاد بنایا گا نہ بھی نے
 ست دھرم کی ٹوٹی بنا کو تب کس نے تڑایا گا نہ بھی نے
 تب شیخِ محبت کو کس نے سینوں میں جلایا گا نہ بھی نے
 اس آپ کی گاندھی نگر کی کوسٹ مارگ دکھایا گا نہ بھی نے
 گو موت سے خود بھی بچ نہ سکام دُن کو جلایا گا نہ بھی نے
 جو بوجھ پہاڑوں سے نہ اٹھے وہ بوجھ اٹھایا گا نہ بھی نے
 اس شور میں بھی ماگی لفت کا دنا کو نہایا گا نہ بھی نے
 دو ٹھون کو نہایا گا نہ بھی نے پھر دُن کو نہایا گا نہ بھی نے
 ہندو سکھ عیسائی کو قرآن سے سنایا گا نہ بھی نے
 پیغامِ حیات نو دیکر ہراس کو جگایا گا نہ بھی نے

بھارت کے اترتے ٹھٹھکی کو آج انڈیا کو بچ گئی

جو کام کسی سے بن نہ پڑا وہ کر کے دکھایا گا نہ بھی نے

سہیل باپو کی حیثیت اب لہجہ کی برکبی ہے

حکایت مطبوعات

فلسفہ کلام غالب - از جناب پروفیسر سید شوکت منواری ایم، لے، تقطیع اوسطاً

۲۸۰ صفحے، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد ہے۔ پتہ:- قومی کتب خانہ بریلی،

فاضل مصنف ایک صاحب علم و نظر اہل قلم ہیں، مذکورہ بالا کتاب میں انھوں نے بڑی دقت نظر سے کلام غالب ان کے مختلف جذبات و تاثرات اور افکار و تصورات کی فلسفیانہ تحلیل کی ہے، اس میں شبہ نہیں کہ غالب مجتہدانہ دل و دماغ رکھتے تھے، اور بلند خیال بلکہ نظر اوجہ تھے، اردو کا کوئی شاعر ان کی پرواز فکر کو نہیں پہنچتا، لیکن وہ کوئی صاحب فکر فلسفی یا کسی خاص تعلیم و پیام کے معلم و مبلغ نہ تھے اس لیے اس معنی میں ان کو فلسفی کہنا صحیح نہیں کہ ان کا کوئی مرکزی تصور یا فلسفیانہ مسلک تھا، لیکن وہ ایک ذہین طیارہ انسان تھے، اس زمانہ کے مروجہ الہیاتی فلسفہ، اثرائتی تصورات اور ویدانت کے مسائل سے پوری آگاہی بلکہ ان کا ذوق رکھتے تھے، اور انھیں زندگی میں ایسے حوادث سے سابقہ پڑا جن میں اس قسم کے نیم فلسفیانہ و نیم متصوفانہ جذبات کا پیدا ہونا بالکل فطری ہے اس لیے ان کے کلام میں زندگی اور کائنات کے حقائق اور بعد الطبیعیاتی تصورات کے متعلق بکثرت فلسفیانہ خیالات ملتے ہیں، اخلاقیات اور آرٹ و جمال اور نظریہ حسن و غیرہ کے متعلق بھی ان کے خیالات میں ندرت اور بلندی ہے، اسے خواہ جدت و اجتہاد فکر کہا جائے یا فلسفہ سے تعبیر کیا جائے، لیکن حقیقت یہ خیالات کسی فلسفیانہ مسلک کے تحت نہیں بلکہ ان کے دل میں وقتاً فوقتاً تاثرات پیدا ہوتے، اس کو انھوں نے فلسفیانہ انداز میں ظاہر کر دیا، اسی لیے ان کے

کلام میں تضاد پایا جاتا ہے، لیکن اگر ان خیالات کو غالب کے فلسفہ سے تعبیر نہ کیا جائے، اور صرف جذبات و تاثرات کہا جائے تو یہ تضاد خود بخود رفع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جذبات و تاثرات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے بلکہ مختلف حالات کے ماتحت بدلتے رہتے ہیں، بہر حال اس کتاب میں مصنف نے مذکورہ بالا امور اور بعض دوسرے مسائل کے متعلق غالب کے خیالات کی نہایت فلسفیانہ تشریح کی ہے، اور آخر میں ان کے مسلک شعری، اس کی فنی حیثیت اور تنزل پر مختصر مگر ناقداً تبصرہ لکھے، مصنف کی بیشتر تشریحات غالب کے نازک شاعرانہ فلسفہ سے زیادہ دقیق و عمیق اور غالب کے زیادہ خود مصنف فلسفیانہ دقت نظر کا ثبوت ہیں، اس لحاظ سے یہ کتاب خود ان کی فلسفیانہ تالیف کی حیثیت رکھتی ہے، طرز نگارش دلکش اور ادبیانہ ہے، ایک مقام پر سہو قلم سے شیخ مقبول کی عوارف المعارف لکھ گیا ہے ۱۳۰، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی صاحب عوارف اور شہاب الدین مقبول و وجہ شخصیتیں ہیں، اول الذکر بزرگ اکابر صوفیہ میں ہیں، اور آخر الذکر حکیم فلسفی، بعض مقامات پر اسلامی تصوف اور اشراقی فلسفہ اور ویدانت کے مسائل میں غلط بحث ہو گیا ہے، لیکن خفیف فروگزشتیں لائق التفات نہیں، مجموعی حیثیت سے اس موضوع پر اردو میں اس کے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی، مصنف کے علم سے اسی کی توقع تھی،

مجموعہ مقالات علمیہ - شائع کردہ مجلس ادارت حیدرآباد اکیڈمی، تقطیع بڑی ہمنامت

مہمہ مصنف، کاغذ، کتابت و طباعت بہتر قیمت درج نہیں، پتہ:۔ اکیڈمی دہلور سے ملے گی،

حیدرآباد اکیڈمی کے علمی خدمات کا تذکرہ ان صفحات میں آچکا ہے، اور اس کے ہر شائع کردہ

مقالات پر تبصرہ بھی ہو چکا ہے، زیر نظر کتاب کے مختلف علمی، ادبی اور سائنسی مقالات کا نیا و مفید مجموعہ

ہے، اس میں حسب ذیل مقالے ہیں، جوہر تو دنائی، محمد عبدالرحمن خان صاحب صدر اکیڈمی، کائناتی

شعاعیں، ڈاکٹر سید ہمدی علی فارسی شاعری میں رمزیہ اشارے، مظہر علی خان صاحب استاد جامعہ عثمانیہ

”نہشت نبوی کے وقت کی عالمگیر گھٹیاں اور ان کا اسلامی حل“، ڈاکٹر حمید اللہ اس میں دکھایا گیا ہے کہ بطور اسلام کے وقت دنیا کی کیا حالت تھی، اور قومیت، انتقام، انسانی حیات یقیناً، دوسرے مذاہب کی تصدیق، دولت و افلاس، اور انفرادیت و اجتماعیت وغیرہ کے متعلق گزشتہ اقوام و مذاہب کے تصورات اور اس کے کیا نقائص تھے، اور اسلام نے اس میں کیا اصلاح کی، ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب کا مضمون ”قرآن و فلسفہ“، اس سے پہلے شائع ہو کر مقبولیت حاصل کر چکا ہے، ”ہمارے کو کبھی نظام کی ساخت“، ڈاکٹر اکبر علی صاحب ناظم رصد گاہ حیدر آباد، ”شوکتِ بخارا“ ڈاکٹر سید حکیم اللہ حسینی، یہ سب مقالے مفید پرازد معلومات اور مطالعہ کے لائق ہیں،

فلاح و ترقی کے اصول۔ مؤلف جناب مولوی محمد سراج الحق صاحب مجلس شریعتیہ، اربابِ فلاح

۱۵۶ صفحے کا نذر کتابت و طباعت بہترین قیمت پر، تہ: ادارہ صدیقیہ، الہ آباد،

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی دینی اور دنیوی فلاح کے ساتھ دنیاوی ترقی کا بھی وعدہ فرمایا ہے، لیکن واقعہ

اسکے خلاف نظر آتا ہے، مسلمان پستی اور تنزل میں مبتلا ہیں اور غیر مسلم قومیں بام عروج پر پہنچ گئی ہیں، اس بعض

دماغوں میں اسلامی اصولوں کے متعلق شکوک پیدا ہوتے ہیں، اس کتاب میں ان کا رد کیا گیا ہے، دکھایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو

اوج بھی اسلامی کے پاکیزہ اصول دنیاوی ترقی کا بھی ذریعہ ہیں، لیکن اولاً اسلام میں ترقی کا مفہوم محدود ترقی کے خاص

مادی تصور سے مختلف ہے، دوسری غور سے دیکھیں ترقی کے اسلامی اصولوں کو چھوڑ دیا ہے، اور ان کا عمل مسلم اس کے خلاف

ہے، جبکہ لازمی تجربہ ان کا تنزل ہے، ان کے مقابل میں غیر مسلموں نے دنیاوی ترقی کے بہت اسلامی اصولوں کو اختیار کر لیا ہے،

اس لیے عیسائیوں نے ہوا کا زور لے کر دھوکے کے تحت ان کی ترقی قدرتی امر ہے، لیکن ان تو مولوں ان اصولوں کے

ملاوہ بہت سے خالص مادی اصول بھی وضع و اختیار کئے ہیں، اس لیے کہ ان کی ترقی متوازن نہیں

ہے، جس کی خرابیاں آج ساری دنیا میں نمایاں ہیں، اور ان کے مادی اصولوں سے

اسلامی اصولوں کا موازنہ کر کے اول الذکر کے نقصانات اور آخر الذکر کے فوائد دکھائے ہیں

کتب کے آخر میں مولانا اشرف علی تھانویؒ کے رسالہ فروغ الایمان کی تلخیص ہے جس میں سنہ ۱۳۸۵ھ تا ۱۳۸۶ھ کی ضروری تشریح ہے۔ اس کتاب کا اہل موضوع بحث وہی ہے جو اوپر ذکر کیا گیا، لیکن ضیق اور بہت سے مفید مذہبی معلومات بھی آگئے ہیں،

تعلیم قرآن۔ مولفہ جناب ڈاکٹر گلبرگ صاحبہ لکچرار نظام کالج و مولوی عبدالرحمن صاحب

سعید صدیقی، تقطیع جھوٹی ضمانت ۸۸ صفحہ، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۱۳

پتہ :- ادارہ اشاعت اسلامیات، حیدر آباد دکن،

عام طور سے مسلمانوں میں قرآن مجید کے معنی اور مفہوم کی جانب سے اتنی بے توجہی ہے کہ اکثر مسلمان ان سورتوں کے معنی بھی نہیں سمجھتے جن کو روزانہ نمازوں میں تلاوت کرتے ہیں اگر صرف انہی کو سمجھ کر پڑھیں تو بھی کلام مجید کے مقصد و منشا سے ان کو یک گونہ ربط و مناسبت قائم رہے۔ اور نماز میں بھی خشوع پیدا ہو، اس ضرورت کے پیش نظر لائق مولفین تعلیم قرآن لکھی ہے۔ اس میں سورہ فاتحہ سے لیکر والضحیٰ تک پارہ عم کی ۲۱ سورتوں کا ترجمہ اور ان کی ضروری تشریح کی گئی ہے۔ یہ سورتیں عام طور سے نمازوں میں زیادہ پڑھی جاتی ہیں، ان میں سے بعض مضامین کے اعتبار سے بھی زیادہ اہم ہیں، جن میں قرآنی تعلیمات کی روح آگئی ہے اس لیے یہ ترجمہ مختلف حیثیتوں سے مفید ہے۔ ہر سورہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ علیحدہ علیحدہ لکھا ہے، اور ان کی ضروری تفسیر بھی کر دی ہے ترجمہ شاہ عبدالقادر صاحب اور شیخ المنذر کے مستند تراجم سے ماخوذ ہیں، مولفین کے پیش نظر زیادہ تر تعلیم یافتہ نوجوانوں کی دینی اصلاح و تربیت ہے، اس لیے تفسیر میں ان کے ذوق، انداز فکر، اور موجودہ اجتماعی مسائل کی زیادہ رعایت رکھی گئی ہے، لیکن اس سے نفس مطالب میں کوئی تغیر نہیں ہونے پایا ہے، اس کی صحت اور افادہ کے لیے مولانا منظر حسن حسنی کی مندرجہ تصدیق کافی ہے، یہ کتاب عربی سے ناواقف نمازی مسلمانوں

کے مطالعہ کے لائق ہے۔

فلسفہ نماز۔ از جناب مولوی شمس الدین صاحب، تقطیع بڑی، ضخامت ۸۸ صفحہ، کاغذ کتب

و طباعت بہتر، قیمت ۵ روپے؛ بک ڈپو انجمن ترقی اردو عجائب مسجد دہلی،

نماز اللہ تعالیٰ کے دربار کی حضور ہی، اس کی غفلت و کبر یا بی، اور اپنی عبودیت اور بے چارگی کا اعتراف ہے، اس لیے اس کے ارکان کو درباروں کی حاضری کے آداب کی تشبیہ و بیچاتی ہے لیکن ان دونوں میں بڑا فرق ہے، بارگاہ خداوندی میں آداب ظاہری کی پابندی کے ساتھ دل کو بھی خوف و خشیت اور عجز و فروتنی کی کیفیت سے معمور ہونا چاہیے، اس کتاب میں ان دونوں پہلوؤں سے اذعان، وضوء، نماز کے ظاہری ارکان، اس کی قرأت، تحمید و تقدیس، دعاؤں اور تہلیل کی کیفیتوں کی صاف اور سادہ طریقہ سے تشریح کی گئی ہے، اس قسم کی تعمیرات ذوقی ہیں، ہر شخص اپنے ذوق کے مطابق تعبیر کرتا ہے، اس لحاظ سے یہ کتاب مام مسلمانوں کے مذاق اور ان کے مطالعہ کے لائق

لمعات۔ مرتبہ جناب پروفیسر ضیاء احمد صاحب بدایونی ایم اے، تقطیع چھوٹی، ضخامت ۸۸ صفحہ،

کاغذ کتب و طباعت بہتر، قیمت ۵ روپے؛ جناب تربت سلم یونیورسٹی علی گڑھ سے ملے گی،

لمعات جناب رضی احمد صاحب بدایونی مرحوم کے کلام کا انتخاب ہے جسے ان کے چھوٹے بھائی پروفیسر ضیاء احمد صاحب نے مرتب کیا ہے، مصنف مرحوم شاعر کی حیثیت سے کسی خاص شہرت کے مالک نہ تھے، ان کے جاننے والوں اور قدر دانوں کا حلقہ محدود تھا، لیکن ان کو شاعری سے فطری مناسبت تھی، اور اس کا ذوق ان کو اپنے اصحاب علم و ادب اسلاف سے ورثہ میں ملتا تھا، ان کی شاعری کا آغاز اور نشو و نما ایسے زمانہ میں ہوا جب پرانے طرز شاعری کا خاتمہ اور نئے کا آغاز ہو رہا تھا، اس لیے ان کے کلام میں دونوں کے اثرات ہیں، فن کی مہارت کلام پر قدرت و شوخی اور زبان کی صحت و صفائی قدر کی ہے، اور خیالات میں نئے اثرات نمایاں ہیں، گو یہ انتخاب مختصر ہے، لیکن خیالات

کے اعتبار سے ان میں بڑا تنوع ہے، تغزل کی زمزمہ سنجی بھی ہے، فلسفہ و حکمت کی گہرائی بھی، اور تصوف کی مستی و حرارت بھی، لیکن تغزل کی رنگینی میں خیالات کی لطافت و پاکیزگی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹا ہے، اردو کے چند قصائد اور فارسی کی چند غزلیں بھی ہیں، قصائد خیالات کی نعمت، الفاظ کے شکوہ اور زور بیان کے اعتبار سے استادہ کے قصائد کے پہلو بہ پہلو رکھے جاسکتے ہیں، دیوان کے شروع میں پروفیسر آل احمد سرور اور جناب مرتب کے قلم سے طویل تعارف اور تبصرے ہیں، جو مصنف کے کلام پر تبصرہ کے ساتھ ادبی حیثیت سے نفس شاعری پر ناقدانہ مقالے کی حیثیت رکھتے ہیں، یہ مجموعہ مختلف حیثیتوں سے اصحاب ذوق کے مطالعہ کے لائق ہے،

کائنات بلند از جناب حکیم عبدالکریم صاحب شمر، تقطیع، اونٹ، ضخامت ۳۳ صفحے، کاغذ گہرا،

وطاعت بہتر قیمت مجلد سے پتہ بند، تاج کپنی لیڈ، قرآن منزل، ریلوے روڈ، لاہور،

آج کل کے نوجوانوں کی شاعری کی جولا نگاہ عموماً حسن و عشق کے سفلہ اور پست جذبات اور اس کی بے جان داستان سرائی ہو، ان کی ترقی کی سب سے بڑی معراج طمانہ اور بے دینی کے خیالات ہیں، ان کے دلوں کی حرارت آتی، اور سوز حیات مفقود ہے، لیکن ہر کلیہ میں مستثیات ہوتے ہیں، جناب شمر کا کلام بھی انہی مستثیات میں ہے، کائنات بلند ان کے کلام کا اہم نامی مجموعہ ہے، اس میں سو کے قریب نظمیں ہیں، اوپر کا کلام شاعری کے مفاسد سے پاک، اور خیالات کی بلندی و پاکیزگی، دینی و ملی جذبات اور زندگی کی تپش سے لبریز ہے، مصنف نے خیالات اور طرز اور ادولوں میں اقبال کا تتبع کیا ہے، اور اس حد تک اس میں کامیابی حاصل کی ہے، کہ بعض اشعار پر اقبال کے کلام کا دھوکا ہوتا ہے، یہ معلوم کر کے اور بھی تعجب ہوا کہ مصنف اہل میں پنجابی زبان کے شاعر ہیں اور اردو میں کل دو تین برسوں سے مشق سخن شروع کی ہے، گویا بھی کلام میں خامیاں ہیں لیکن ایسی قلیل مدت میں اتنی مشق بہم پہنچانا ان کے مستقبل کے لیے خالص نیک

اگر ان کی مشق سخن جاری رہی تو یہ خامیاں دور ہو جائیں گی اور پنجاب اقبال کے طرز شاعری سے خالی نہ ہو گا۔

ادب کے مادی نظریے - از جناب ظہیر کاشمیری، تقطیع اوسط ضخامت ۱۲۵ صفحہ، کاغذ،

کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد پیر، پتہ کمال سہلشنز ۲۶ مال روڈ، لاہور،

سوشلزم نے زندگی کی دوسری اقدار کی طرح ادب اور لٹریچر کو بھی خالص مادی قدروں میں محسوس کر دیا ہے۔ اس کے نقطہ نظر سے صحیح ادب وہی ہے جو انسانی فطرت کی زندگی اور اس کے حیوانی پہلو کا

ترجمان ہو، اس کے علاوہ اسکو علمی، ادبی اور اخلاقی پہلو وغیرہ صرف ایوان تنبیش کے نقش و نگار ہیں،

اس کتاب میں اسی نقطہ نظر سے ادب کے مختلف پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، پہلے انسانی معاشرہ سے اسکا تعلق دکھایا گیا ہے، پھر ادب و نظم و نثر کی پیدائش سے لے کر اسوقت تک اس میں مختلف تبدیلیاں

سیاسی اور اقتصادی عوامل کے ماتحت جو تغیرات ہوئے، ان پر اجمالی نگاہ ڈالی گئی ہے، اس سلسلہ میں جستہ حبشہ ہندوستان کی سیاسی تاریخ کے متفرق واقعات، اس کے اثرات و نتائج اور زندگی

کے مختلف زاویوں کے متعلق سوشلزم کے نقطہ نظر سے بھی آگے ہیں، ایک باب میں ادب کے

اس نظریے کے بارہ میں لیسن کے خیالات پیش کیے گئے ہیں، آخر میں مغربی ادب پر بین الاقوامی سیاسی

واقعاتی تغیرات کے اثرات دکھائے گئے ہیں، ادب کے متعلق سوشلزم کے نظریے کے اس خبر کو کسی کو اختلاف

نہیں ہو سکتا کہ ادب کو زندگی کا ترجمان ہونا چاہیے، یہ تو بالکل فطری چیز ہے، لیکن خود زندگی مختلف حیثیتیں

اور مختلف پہلو رکھتی ہے، اور ان سب کی اہمیت یکساں ہے، انھیں اک قلم نظر انداز کر کے اشرف المخلوقات کی

زندگی کے مقصد اور نصب العین کو محض حیوانی خواہشات اور انکو مطاع ہر تک محدود کر دینا انسانیت کی توہین

گوادب کے متعلق مصنف کے بعض خیالات صحیح ہیں لیکن ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے جو ادب و مذہب وغیرہ کے

متعلق وہی پرانی مامیانہ باتیں دہرائی گئی ہیں، بعض تاریخی غلطیاں بھی ہیں،

جلد ۶۱ ماہ ذیح الثانی ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ مارچ ۱۹۴۸ء عدد ۳

مضامین

شاہ معین الدین احمد ندوی

شذرات

مقالات

تجدید تعلیم
جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی سابق امّا ۱۹۱۰-۱۹۱۵
جامعہ عثمانیہ

اسلام کا معاشیاتی نظام
جناب مولوی حیدر زمان صاحب صدیقی، ۱۹۲

اشرف علی تھانوی
جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب (علیگ)

فتاویٰ عالمگیری کے چند اور مولفین
جناب مولوی حافظ مجیب اللہ صاحب ندوی فقیہ دارالافتاء ۲۲۲-۲۲۵

استفسار و جواب

علامہ ابن جریر طبری کی دو کتابیں،
”س“ ۲۲۶

وفیات

”س“

ماتم گسار برآمدہ کا ماتم،

نواب غلام احمد کلامی مدرّس

ادبیات

فہمّ رسول
جناب ابو طاہر مصطفیٰ الدین صاحب دھاکہ ۱۲۳۳

غزل
جناب محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار مسلم یونیورسٹی ۲۳۵

علی گڑھ،

شکست

یہ ناقابل انکار حقیقت ہو کہ اردو ہندو مسلمانوں کی مشترک زبان ہے، دونوں نے مل کر اس کو بنایا اور انہی کی کوششوں نے اس کو پروان چڑھایا، اور احسان شناس اردو دونوں کی تمدنی نشانیوں کو پسے سے لکاسے ہوئے ہے لیکن یہ کس قدر افسوس اور عبرت کا مقام ہو کہ آج اسی صوبہ کی حکومت جہاں اردو پہل کر جوان ہوئی، اس کا دمگ روپ نکھرا، اس کے ساتھ اجنبیوں اور پریسیوں سے بھی بدتر سلوک کر رہی ہے، اور ہندو مسلم اتحاد کی اس جسے بڑی یاد رکھ کر مٹانے کے درپے ہے،

جس تک تو نے نہ چھوڑی وہ بھی اچھا دھبا یادگار شمع تھی کل تک جو پروانہ کی خاک اس بارہ میں ہم اپنے خیالات اس سے پہلے ظاہر کر چکے ہیں آج اس سلسلہ میں پاکستان سے بھی کچھ کہنا ہے،

— ۱۰۰ —

ہندوستان میں اردو کی بے بسی کے بعد قدرۃ پاکستان کی جانب اس کی نگاہیں اٹھتی ہیں کہ اسی اس کی دیگر سیر کی امید ہو سکتی ہے، پاکستان جس وعوی کے ساتھ اہل جس نظریہ کے ماتحت قائم ہوا ہے اس کے محاف سے اردو کا تحفظ محض اس کا فرض ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے بغیر اس کے مقاصد کی تکمیل نہیں ہو سکتی اور اردو کی خدمت دوسرے پاکستان کا احسان نہیں ہو گا، بلکہ خود اس کا مفاد اس سے وابستہ اور پاکستان مسلمانوں کی وحدت بڑی حد تک اردو پر منحصر ہے،

— ۱۰۰ —

پاکستان کے تمام صوبوں کی زبانیں مقامی ادب کی دوسری مختلف ہیں اردو ہی ایسی زبان ہے جو سب

میں سمجھی اور مغربی پاکستان کے بعض علاقوں اور خاص خاص طبقوں میں بولی بھی جاتی ہو اس لئے یہی وہاں کی مشترک زبان ہوتی ہو پاکستان کی تمام زبانوں میں سب سے زیادہ اسلامی اثرات مذہب اسلام سے متعلق معلومات اور اسلامی علوم و فنون کا سب سے بڑا ذخیرہ اردو ہی میں ہو اس لئے ان سے واقفیت اور اسلامی کچر کے تحفظ اور اشاعت کا ذریعہ بھی اردو ہی ہو اور ہندوستان اور پاکستان کا جو مسلمان اردو سے جس قدر ناواقف ہوگا، اسی قدر وہاں مسلمانوں اور اسلامی کچر سے بے گناہ رہے گا جس کی مثال بنگال کے مسلمان ہیں،

علمی اور تعلیمی پہلو سے بھی پاکستان کی کوئی زبان اردو کا مقابلہ نہیں کر سکتی اس حیثیت سے وہ ان سب میں زیادہ سہرا بہ دار ہو اور اگر تہجد رباباد کے بدولت اس کا دامن جدید علوم و فنون سے بھی خالی نہیں رہا، جامعہ عثمانیہ میں ہرن کی اعلیٰ تعلیم اسی کے ذریعہ ہوتی ہو جس کے کامیاب نتائج سب کے سامنے ہیں اس کو اردو ہر شعبہ سے ایک ترقی یافتہ زبان اور مذہبی علمی سیاسی اور تمدنی ہر حیثیت سے پاکستان کے مؤثر دری ہو یہ اس کی خوش قسمتی کہ اس کو ایک بنی بنائی ہوئی مکمل زبان مل گئی ہو اس کی جملہ ضروریات کی تکمیل ہو سکتی ہے، اردو زبان سازی کی زحمت سے بچ گیا اس سے فائدہ نہ اٹھانا بڑی غلطی اور ناشکری ہو گی،

پاکستان کے قریب قریب پہلے اردو کی حمایت میں ہیں لیکن بنگال سے اس کی مخالفت کی آواز بلند ہوتی رہتی ہو، گو وہاں کے بہت سے خواص اور ذمہ داران خاص اردو کے حامی ہیں لیکن عام بنگالی مسلمان ابھی تک اس کے نام سے بھڑکتے ہیں، حالانکہ دوسرے صوبوں کے مسلمانوں سے ان کی اجنبیت ویسے گانگی اور اسلامی تہذیب معاشرت کو ان کی دوری کا بڑا سبب اردو کو ان کی ناواقفیت ہو اس لئے وہ سب سے زیادہ انہی کیلئے ضروری ہے

اس لایہ نشانی میں کہ صوبائی اور مقامی زبانوں کی حق تلفی نہ کیا جائے، یا ان کو نقصان نہ پہنچایا جائے، بلکہ صرف یہ مقصد ہو کہ پاکستان کی صوبائی زبانوں کی مقامی اہمیت کو یہی طرح قائم رکھتے ہوئے، سرکاری زبان اردو

کو بنایا جائے، اس کی تعلیم لازمی قرار دی جائے، اور رفتہ رفتہ اس کو اعلیٰ تعلیم کا بھی ذریعہ بنایا جائے

اردو کی ترقی و اشاعت کے وسائل پر غور کرنے کے لئے ۱۹۲۶ء، ۱۹۲۷ء، ۱۹۲۸ء کو پنجاب یونیورسٹی کی جانب سے لاہور میں اردو کانفرنس ہوئی ہے، اس میں پاکستان و ہندوستان دونوں کے اصحابِ علم و ادب شرکت کی دعوت دی گئی جو اس میں مذکورہ بالا مسائل بھی زیر بحث آئیں گے سرکاری زبان بنانا تو حکومت کا کام ہے، لیکن ہم کو توقع ہے کہ کانفرنس میں اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کا مسئلہ اور اس کی ترقی و اشاعت کے دوسرے وسائل طے کر لئے جائیں گے، اور اسے سرکاری زبان بنانے کے لئے حکومت پر بھی زور ڈالا جائے گا، اور امید ہے کہ وہ اردو کی خدمت و توسیع میں اعلیٰ ادبی اور تعلیمی اداروں کی پوری مدد کرے گی،

اس بن شدہ نہیں کہ جو لوگ عرصہ سے انگریزی میں کام کرنے کے عادی چلے آ رہے ہیں، ان کے لئے رفتہ رفتہ اس کو چھوڑ کر اردو کو اختیار کر لینا آسان نہیں ہے، اور ابتدا میں ضرورت ان کو وقت محسوس ہوگی، لیکن اس بارہ میں اتنی جلدت کی ضرورت نہیں کہ انہیں اردو کے سیکھنے، اس سے مافوس ہونے اور اس میں کام کی شوق پیدا کرنے کا موقع بھی نہ دیا جائے، لیکن انگریزی حکومت کے خاتمہ کے بعد اس کی زبان کو بھی دیر سویر بہر حال ختم نہ ہوا، اس لئے اس کا فیصلہ ہو جانا تو ضروری ہے کہ حکومت کی زبان اردو ہوگی اور رفتہ رفتہ اس کو تمام شعبوں میں رائج کر دیا جائے گا

پنجاب ہمیشہ سے اردو کی خدمت میں پیش پیش رہا ہے، اور شمال ہند میں اردو کا مرکز عرصہ سے لاہور ہو گیا تھا، اور اب تو پنجاب پر اردو کا دوسرا حق ہے، اس لئے یقین ہے کہ اردو کی اس سب سے بڑی خدمت کا سہرا بھی اسی کے سر پہ ہے گا،

مقالہ

تجدید تعلیم

از

جناب مولانا عبد الباری صاحب ندوی

”مولانا عبد الباری صاحب ندوی (سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ) جو حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے متعدد خلفاء میں سے ایک ہیں، حضرت والارحمۃ اللہ تعالیٰ کے مجددانہ کارناموں پر ایک مستقل مفصل کتاب لکھ رہے ہیں، اس کے دو سلسلے سیاسی اور تبلیغی مباحث اور الفرقان میں شائع ہو چکے ہیں، اب اس کا تیسرا حصہ تعلیمی آج معارف کے ذریعہ شائع کیا جا رہا ہے،

یہ حقیقت ہے کہ یورپ کے تعلیمی نظریات کی ہمہ گیری نے اسلامی تعلیمی نظریہ کو نہ صرف عام مدارس بلکہ مدارس دینی مدارس والوں کے دلوں سے بھی بھلا دیا ہے، اہمیت یہ ہے کہ وہ مدرسے بھی جو صرف دین کی خدمت کے لئے قائم تھے، اور جن سے سالہا سال تک دین کی خدمت انجام پاتی رہی، وہ بھی دانستہ یا نادانستہ اس سے دور سے دور تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور وہ خوش بین، کہ دوزخ کی ضرورت پوری کر رہے ہیں،

صاحب مقالہ نے مضمون کے اندر کئی جگہ نظر شفقت دار العلوم ندوہ کا ذکر کیا ہے اور اس

تنقید کی ہے، ہم کو اپنے عیوب کے تسلیم کرنے میں کبھی ہچک محسوس نہیں کرنی چاہیے، بے شبہہ دارالعلوم ندوہ کے طلبہ میں اس قسم کی کمزوریان ہیں، منتظفین مدرسہ ہمیشہ اس کی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ وہ ان کمزوریوں پر فتح پائیں، لیکن ضرورت اس کی ہے کہ جہاں ہم اپنے مدرسوں سے ان کو دور کرنا چاہتے ہیں، ان کو اپنے گھروں سے بھی دور کریں، اور اپنے تعلیمی زاویہ نظر کو بدلنے کی بھی کوشش کریں، تاکہ مسلمان والدین اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کو سمجھ سکیں،

آج ملک میں انگریزی سلطنت کے خاتمہ سے انقلاب کا نیا دور شروع ہو رہا ہے، یہی وقت ہے کہ مسلمان اپنے تعلیمی نظریہ کو پورے طور سے سمجھیں، امید ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں جگہ کے مسلمان اس مفہوم کو بخوبی سمجھیں گے، اور اس سے آئندہ کے لئے فائدہ اٹھائیں گے؛

”س“

حضرت مجدد وقت (مولانا تھانوی علیہ الرحمۃ) کی جامع تجدیدات پر بنام جامع المجددین جو مستقل کتاب راقمِ حق کے زیرِ تحریر بلکہ قریب تکمیل ہے، یہ اسی کا ایک اور باب ہے، اس سے پہلے ایک باب قومیات و سیاسیات حافزہ کا اسی معارف میں اور ایک تجدید تبلیغ کا رسالہ الفرقان (لکھنؤ) میں شائع ہو چکا ہے، جن اہل علم و بصیرت حضرات کی نظر حدیثِ تجدید کے مغرور مدعا پر ہے، وہ جان سکتے ہیں، کہ وقت کی بڑی دینی و اسلامی خدمت تجدید یافتہ پیغامِ اسلام کی اشاعت ہے، یوں تو خم نبوت کے بعد سے برابر تجدیدِ نبوت و نبشتِ مجددین کا سلسلہ صدی بعد ہی اسی طرح جاری ہے جس طرح خم نبوت سے قبل انبیاء علیہم السلام کی نبشت کا جاری تھا، نیز خم نبوت کے بعد ہی بے تعلیماتِ دینی میں طرح طرح کے مفاسد کی راہ یابی ہر ماہ بعد کی محافل میں قابلِ جس طرح بڑھتی گئی ہے، وہی معلوم و مسلم ہے، اور اب تو طول و عرض و عمقِ دین کے سارے ابعاد میں یہ مفاسد اس طرح سرایت کر گئے ہیں، کہ مکمل سے عقائد و اعمال کا کوئی گوشہ و ریشہ ان سے محفوظ

رہا ہو گا، اس لئے لازماً اب تجدیدِ دین کے لئے ایسے ہی جامع مجددین کی بنیاد کا وقت تھا، جس کی تجدیدِ ساری کجراہیوں کی تسدیدات کو جامع ہوں،

حضرت مجددِ وقت کی اس جامعیت کا اندازہ حضرت کی کم و بیش ایک ہزار تصانیف کی وسعت اور ان کے مطالعہ سے بخوبی فرمایا جاسکتا ہے، دین کے سارے ایمانی و علمی ادواب و احکام کو کوئی چھوٹا بڑا جز جو ذرا بھی اصلاح طلب یا محتاج تجدید رہا ہو، ایسا نہ نظر آئے گا، جو حضرت علیہ الرحمہ کی جامع نظر سے نظر انداز ہوا ہو، اہل حضرات کو متوجہ نہ پا کر اس نااہل نے اپنی بری بھلی فہم و بساط کے موافق ہزار ہا نثر و صفحات کو چند صفحوں میں بیٹھنے کی سعی میں بھی مشغول نظر رکھا ہے، کہ حضرت کی جامعیت تجدید کے کم از کم نمایان خد و خال اس مرتع میں نظر آجائیں، جس کا بہت کچھ اندازہ خود حاضر وقت باب (تجدیدِ تعلیم) اور اس کے قبل کے مذکورہ بالا شائع شدہ ادواب سے فرمایا جاسکتا ہے، قومیات و سیاسیات، تبلیغ و تعلیم وغیرہ کے یوں تو ہر شعبہ میں مسلمانوں کی مختلف جماعتیں اپنی اپنی راہ کے مطابق کام کر رہی ہیں، اور اسلام ہی کا نام لے کر کر رہی ہیں، لیکن چونکہ اکثر صورتوں میں اسلام کے اصلی اصول و تعلیمات اپنی بے غبار اور صاف ستھری تجدید یافتہ شکل میں سامنے نہیں آتے، اس لئے قہر و فکر و عمل کے تیز یا دیرینہ نشاۃ کے باہر گرتے ہیں، صدی بصدی تجدیدِ دین کی یہی بڑی حکمت و مصلحت تھی، کہ دنیا کا آخری دین ہر صدی کے نو پیدا مفاسد سے پاک ہو کر اپنے جمال و کمال کے ساتھ تروتازہ صورت میں دنیا کے سامنے برابر موجود رہے، تاکہ کم از کم مخلص اہل طلب و اہل دین تو دین کی طلب و محنت میں نادانی سے ترکستان کی راہ پر نہ چل پڑیں،

لیکن کسی عجیب بات ہے کہ بعض حضرات پر (جس کا بڑا سبب حجابِ معاشرت معلوم ہوتا ہے) حضرت مجددِ وقت کے لئے جامعیت اور بنیاد کا لفظ استعمال کرنا گراں ہے، حالانکہ بنیاد کا لفظ خود تجدید کی مشابہت حدیث میں استعمال فرمایا گیا ہے، اور جامعیت ایک ایسا واقعہ ہے جو حضرت کے اصلاحی و تجدیدی کاموں کی ہمہ گیری کو پورا کر گیا، ہر اکہ والا خود اپنی اکہ سے دیکھ لے سکتا ہے، البتہ اس کا کوئی

علاجِ نہیں کع

دیکھنا سب کچھ ہوں لیکن سوچنا کچھ بھی نہیں

حدیہ کہ صاحبِ الفرقان جیسے محترم و مخلص صاحبِ علم و عمل کے نزدیک تو حضرت کی اصلاحات و ہدایات کو آپ کے منصبِ مجددیت کی بنا پر پیش کرنا ان کی افادیت کے دائرہ کو بہت محدود کر دیتا ہے۔ اس کے معنی تو یہ ہوئے کہ حدیثِ مجددیہ کو اب منسوخ قرار دے دیا جائے، اور اگر کسی کا مجدد ہونا آفتابِ نصف النہار کی طرح نظر آ رہا ہو، تو بھی اُس کی مجددیت کا نام زبان پر نہ لانا چاہئے، باع

این سخن را چہ جواب است تو خود می دانی

رہا یہ کہ ”کسی بزرگ کی اچھی سے اچھی تعلیمات اور سیدھی سے سیدھی اصلاحات کو بھی اگر اس کے اہل زمانہ کے سامنے اس طرح پیش کیا جائے کہ ان بزرگ کے لئے کوئی خاص منصب تسلیم کرنا ناچاہین، تو اس کا دائرہ قبول بہت ہی محدود ہو گا،“ تو طلبِ حق کی راہ سے اس حجابِ معاشرت کو ہٹانے کی سعی کرنی چاہئے، خصوصاً اہل حق کو نہ یہ کہ اگلے چشمہٴ آفتاب ہی کا نام لینا گناہ قرار دیدیا جائے،

البتہ یہ بالکل سچ ہے کہ ”مجددیت کوئی ایسا منصب نہیں، جسے منوایا ہی جائے، اور بلاشبہ یہ بھی ضروری نہیں کہ کسی دوز کا مجددین کے ہر شعبہ میں جو کچھ کے وہ سب واجب التسلیم ہی ہو، یہ نشان تو صرف نبوت کی ہے، اس و سوسہ کا محترم موصوف جیسے اہل علم کی طرف سے تو قطعاً راقم کو و سوسہ تک نہ تھا، ہاں عوام یا معاندیہ اعتراض کر سکتے، یا مبداء کر سکتے تھے، اسی لئے قومیات و سیاسیات والے مضمون کے سلسلہ میں معارف میں پہلی دفعہ ہی حضرت کی مجددیت کی طرف متوجہ کرتے وقت اس بے بنیاد و سوسہ یا اعتراض کی نسبت عرض کر دیا گیا تھا کہ

بنی و مجددین ایک فرق یہ ہے کہ نبی وقت پر ایمان نفس نجات و مغفرت کے لئے لازم ہو

بخلاف اس کے مجددِ وقت کی یافت و پیر دی پر نجات موقوف نہیں وہ تو انشاء اللہ خاتمِ نیا
 علیہ الصلوٰۃ والسلام پر نفسِ ایمان کے بعد بھی مرپٹ کر حاصل ہی ہو جائے گا، لیکن دین کے اصل
 دپاک سرخسہ یک پہنچا، اس کی کامل و بے غبار تعلیمات کو سمجھنا اور ان پر عمل کی دینی و دنیوی
 برکات کا پوری طرح حاصل ہونا اس کے لئے بلاشبہ مجددِ وقت کا پانا، اور اس کا دارِ امن
 تھا ملا ابد ہے، ورنہ پھر نبشتِ مجددِ دین اور تجدیدِ دین کے کوئی معنی نہیں، بیشک مجددِ نبی
 کی طرح معصوم نہیں ہوتا، بشری نفسِ اس سے بھی ہون گئی لیکن دیگر علماء و متعین کے
 مقابلہ میں نسبت کم، اس لئے مجددِ وقت کی تجدید کا قبول و اتباعِ اسلم و احوط ہر حال میں ہوگا
 اس کے علاوہ اسی سلسلہ میں مجدد کی یافت و اتباع کے کچھ اور فوائد و منافع بھی عرض کئے گئے
 ہیں، اگر محترم موصوف ان کو ایک نظرِ مکرر ملاحظہ فرمائیں تو غالباً یہ نہ فرمائیں گے کہ مولانا موصوف (راقمِ حقیر)
 نے مجددیت کے مسئلہ و منصب کو بنیاد بنانے میں جو دینی مصطلحات بھی ہون ہم ان کے ادراک سے قاصر
 ہیں، کیونکہ مجددیت کا مسئلہ اگر غور فرمائیں تو اتنی بڑی دینی مصلحت پر مبنی ہے، کہ اس کے بغیر ختمِ نبوت
 کے عقیدہ ہی کو سمجھنا ناممکن ہے، دینی مفاسد تو (معمولی عقائد و اعمال کا کیا ذکر) کفر و شرک تک
 کے روز افزوں ہیں، پھر آخر نبوت کی ضرورت کیسے ختم ہو گئی، ایسی ہی باتوں کو سہارا پکڑ کر تو خود امتِ مسلمہ
 میں بہت سے متنبی اٹھ کھڑے ہوئے، ان چیزوں کی مفید انشاء اللہ اصل کتاب کے مقدمہ میں
 ملے گی، سرمدست اگر یہ اشارات بھی ماقبول ہیں، تو اس کے سوا کچھ عرض کرنا نہیں کر ع

محبوب من است انچہ بنزدیک تو زنت است

بہر حال حضرت علیہ الرحمہ کی تعلیمات و تجدیدات سے یوں تو احمد لہر مختلف طبقات کے اہل سعاد
 کی ایک کثیر تعداد فیضیاب ہے لیکن نسبتِ جدیدہ طبقہ نام کے علاوہ حضرت کے اصلی اصلاحی کام سے بہت
 ہی کم آشنا ہے، حالانکہ ایک طرف وقت کے حالات نے مسلمانوں کی دنیوی قیادت و رہنمائی کی عن

بالکلیہ اسی طبقہ کے ہاتھ میں پہنچا دی ہے، دوسری طرف انہی حالات نے خود دنیا ہی کی راہ سے اس طبقہ کے اندر دین کی ایک طلب بیدار کر دی ہے، اس لئے اگر ان کی رسانی دین کی صحیح فکر و عمل تک پہنچاؤ تو انشاء اللہ ان ہی کے ہاتھوں دنیا میں دین عطا ہو سکتی ہے،

راقم ہذا نے بھی جامع المجددین نام کی کتاب میں اس خیال کو خاص کر پیش نظر رکھا ہے اور اس لئے حاجی بعض باتوں کی تفصیل میں خود اپنی طرف سے تطویل تک میں تاہل نہیں کیا گیا، تاہم اپنی نا اہلی کا پورا ادراک ہے اور اصل میں اس خدمت کے بڑے اہل حضرت سید لکھنؤ مولانا سید سلیمان صاحب ندوی حضرت گیلانی مولانا سید مناظر احسن، اور حضرت دریا بادی (مولانا عبد الماجد) جیسے حضرات تھے، کہ ایک طرف تجدید وقت کے مقام و مرتبہ سے آگاہ ہیں، اور دوسری طرف خود جدید طبقہ میں مقبول و مسلم شاہیر اہل قلم کا درجہ رکھتے ہیں، پھر ان حضرات پر حضرت علیہ الرحمہ کے ساتھ عقیدہ تہذیب و خادمانہ تعلق و نسبت کی بنا پر اس خدمت کا حق بھی زیادہ عائد ہے،

اور حضرت دریا بادی صدق کی وساطت سے اس حق کو کچھ نہ کچھ ادا بھی فرماتے رہتے ہیں، جس کی بدولت کم از کم صدق خاں طبقہ حضرت علیہ الرحمہ سے تھوڑا بہت روشناس ہو گیا ہے، گو سندس کے چند نظرات ہی کی حد تک سہی، حضرت سید لکھنؤ نے بھی جدید رجحان کو خصوصاً پیش نظر رکھ کر اس طرف السوانح کو بڑے قابل مین ڈھالنا شروع کر دیا تھا، مگر پھر بھوپال کے تعلق اور دیگر مصروفیات نے شاید حق تقدم حاصل کر لیا، کاش مکرر توجہ فرما سکتے، انبیاء اسلام کے ایک بڑے سرگرم رکن سے یہ معلوم کر کے دل باغ باغ

سلا یہ استاذ اثرنی کے ایرضہ و حضرت خواجہ عزیز الرحمن صاحب رحمۃ اللہ کی مرتب فرمودہ عاشقانہ و الدعا ساتھ ہی مستند و مکمل تین جلدوں میں سوانح حیات ہے جو حضرت علیہ الرحمہ کی حیات مبارکہ ہی میں شائع ہو گئی تھی، اور جس کا استناد اس سے بڑھ کر کیا ہو گا، کہ خود حضرت کی ہر توثیق کے ساتھ شائع ہوئی ہے، سلا یہ رسالہ حضرت مجدد علیہ الرحمہ کی یادگار میں لاہور سے نکلنے والا تھا، مگر ۱۵ اراگست کے بعد کے حالات کی بدولت دیکھنے کب نکلتا ہے،

تجدیدِ تعلیم

ہو گیا کہ انھوں نے اپنی سرگرمی سے ہمارے حضرت گیلانی سے بھی غالباً حکیم الامت کا جادہ اعتدال کے نام سے ایک مضمون حاصل کر لیا ہے، اگر مولانا گیلانی کے قلم کی عنان ادھر پھر جائے، تو وہ احسنت و سرعت و ذوق کی ایسی جامع ہے کہ ایک آدمہ سال ہی میں دو سرفصل کی طرف سے بھی اس فرض کفایہ کو پورا فرما دے سکتی ہے۔

آخر میں ان معروضات کے ساتھ دہی درخواست ہے، جو پہلے اسی معارف اور پھر الفرقان میں پیش کی جا چکی ہے، کہ حضرت جامع المجددین علیہ الرحمۃ کے سمندر کی اور گہرائی کو مختلف ابواب کے اُن کو نہ دین بیش کرنے سے اس نااہل و نادان سے جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہوں، ان پر اگر مطلع و متنبہ فرمایا جائے تو بڑا احسان ہو گا۔ اور کتاب کی اشاعت میں انشاء اللہ اس کا ازالہ ہو سکے گا، بلکہ مزید درخواست یہ ہے کہ جو حضرات محض تجدید کے نام سے ناراض ہو کر استغفار کے دروازہ کو اپنے اوپر بند کر لیا جاتے ہوں، وہ مجھ ماننے بغیر ہی اعتقاد و عناد و دونوں سے خالی انداز میں ہو کر حضرت کی تجدیدات نہ سہی اصلاحات پر غور فرمائیں اور اُن میں جو مسامحات نظر آئیں، اُن سے بھی مطلع فرمائیں، تاکہ اُن کا بھی ازالہ ہو سکے، کیونکہ معصوم تو ہمہ حال حضرت نہ تھے، اور اپنی تعصیفات کی اصلاح کے لئے خود تنبیح و تراجیح کا ایک مستقل باب کھول رکھا تھا، معارف میں قومیات و سیاسیات کا جواب شائع ہوا جو اُس کو حضرت کے بہت سے ایسے اکابر رخصتا اور اہل عقیدت نے جو حضرت ہی کی طرح لیگ یا کانگریس کے اکھاڑوں سے عملاً کنارہ کش تھے بالاعتناء اور توجہ سے ملاحظہ فرما کر اجماع اللہ بڑی حد تک اپنی تصویب و توثیق سے ہمت بخشی ہے البتہ بعض حضرات نے کچھ جزئی ترجمات کا مشورہ دے کر شکر گزار فرمایا ہے، جس سے انشاء اللہ اصل کتاب میں استغفار ہو گا و کلا جوعند اللہ۔

تعلیم کا مطلب فرنگی و جل کے اس دور کا بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اکثر سیاہ کو سفید اور زنگی کو کافور کا نام دے کر پروپیگنڈے کا ڈھول اس زور سے پیٹا گیا ہے، کہ اس کے مقابل دوسری آواز کان پڑی نہ آئی، مبین دی ہی برعکس نام نند زنگی کافور کا معاملہ قلم کے ساتھ ہوا ہے، کہ یہ لفظ شکر بے ساختہ

ذہن اسی نام نہاد نظامِ تعلیم کی طرف جاتا ہے جس کا جال کروڑوں اربوں کے مصارف سے اسکو لو کا بھون اور نیورسٹیوں کی سرنگھٹ عمارتوں کے اندر ساری دنیا میں پھیلا دیا گیا ہے حتیٰ کہ تعلیم یافتہ سے مراد اب اسی تعلیم کا حامل اسماء ہوتا ہے، اس لئے حضرت مجددِ وقت کی تعلیمی تجدیدات و اصلاحات کا محل و مقام سمجھنے کے لئے ذرا خودِ تعلیم کا صحیح مطلب سمجھ لینا مقدم ہے،

تعلیم کے صحیح معنی متعلم کو اس کے مقصد و وجود اور اس مقصد کی تکمیل کے لئے علم عطا کرنا ہیں، لیکن تعلیم جدید نے انسان کو اپنے اور کائنات کے وجود کا جو علم و تصور عطا کیا ہے، وہ یہ کہ سارا کارخانہ عالم بس ایک خورد و خجیل ہے، جس کا کوئی باغبان نہیں، جس نے برگ و بار، اشیاء و اشیاء کو کوئی خاص مقصد پیش نظر رکھ کر قصد و ارادہ کے ساتھ لگا یا ہو، اس خجیل میں طرح طرح کے خورد و جانور چرند و پرند بھی بھرے ہیں جن میں سے ایک انسان بھی ہے، البتہ وہ سب سے اعلیٰ درجہ کا حیوان (*high animal*) یا سب سے بڑھیا جانور ہے، مگر ہے جانور ہی، اور اس خجیل کے دیگر خورد و نباتات و حیوانات کی طرح اس کو بھی کسی دیدہ و دانستہ مقصد سے نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس لئے اس کے حق میں تعلیم کے یہ معنی بھی بالکل بے معنی ہیں، کہ وہ نام ہے اس کے کسی خاص مقصد اور تکمیل مقصد کی علم آموزی کا،

انسان اور کائنات کے متعلق اس علم و تصور کی منطق کا لازمی نتیجہ یہی ہو سکتا ہے، کہ خجیل کے دوسرے جانوروں کی طرح یہ بھی زندگی کی ساری تک و دو اور کش، کھانے پینے رہنے سنے، اور جینے جانے (یا تولد و تناسل) کی نذر کر دے، البتہ چونکہ یہ اعلیٰ درجہ کا جانور ہے، اس لئے اس کی بد و مانگے سامان بھی قدرۃً اعلیٰ درجہ کے ہوں گے، جانور اگر کھٹ مین رہتے ہیں، تو یہ بچھ مین رہے وہ اگر چرچک کر کھاتے ہیں، تو یہ نیز کر سہی پر کھائے وہ اگر تولد و تناسل کے وظائف سیدھے سادے نظری طریقوں سے انجام دیتے ہیں، تو یہ ان کو کوک شاستر کا آرٹ بنا دے،

غرض جب انسان میں حیث انسان کا نہ کوئی جدا گانہ مقصد و مقام ہے، نہ ماضی مستقبل، یعنی نہ ماضی کی طرف اس کی آفرینش میں کسی کی مرضی و مشیت یا قصد و ارادہ کو دخل جس کی بنا پر اس کے وجود کا کوئی خاص مقصد و مواد یا مطلب و معنی ہوں، مستقبل میں اس کی موجودہ زندگی کا کوئی حساب کتاب یا جزاء و سزا، تو اس کے سوا جو ہی کیا سکتا ہے، کہ وہ آغاز و انجام سے یکسر بے پروا ہو کر تمام تر اسی سانسے کی مادی و فانی زندگی کے ماکولات و مشروبات، شهوات و رغبات بجاہ و جلال، آرائش و نمائش، کبریائی و سر بلندی کے انفراد و اجتماعی مقابلہ و مسابقت میں سرتاپا غرق رہے، اور اسی کو تعلیم و تہذیب، ترقی و تمدن کا کمال جانے،

ساتھ ہی چونکہ اس اعلیٰ درجہ کے جانور (انسان) میں اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت بھی ہے، اس لئے بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن جاتا ہے، اور اس بے لگام عقل و ذہانت کی بدولت ایک طرف ذہنی و ماضی عیاشیوں کا شکار ہوتا ہے، اور دوسری طرف طرح طرح کی ایجادات و اختراعات سے حیوانی و جسمانی راحت و لذت، تعلقی و تفریح کے سامان تیار کرتا ہے، پھر قدرتہ اسی میدان میں افراد و اقوام سب کی دوڑ شروع ہوتی ہے، اور ایک دوسرے کو ڈھکیل کر آگے نکل جانے میں بھی اسی اعلیٰ درجہ کی عقل و ذہانت سے مطلب برآری کے لئے اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ کی مکاریوں اور چالاکیوں سے کام لیتا ہے اور ان کو سیاسیات و معاشیات وغیرہ کی ظاہر فریب و خوشحالیاں میں تعبیر کر کے زندگی کا نام ہی کا فوہنہ لکھتا ہے بلکہ ایسا مسکور کر دیتا ہے، کہ سیاہ و آقا سفید دکھلائی دینے لگتا ہے، *وَأَدْهَمَ كَيْسِيُونَ الْهَمَمَ* یحسَنون صنعا،

لازمًا ایسی بے پروا تعلیم جس کے تصور میں نہ زندگی کا کوئی سرے نہ پیر نہ ماضی نہ مستقبل، نہ مبدأ نہ معاد و نہ قدرتہ محض حیوانی یا مادی زندگی کے تعیش و تفریح کے لئے فرد فرد، قوم قوم اور ملک ملک کو ایک دوسرے کے مقابلہ میں برد آزا کر دیتی اور انسانی بستیوں میں خصل کے قانون کے سوا کوئی قانون کا فرض نہیں رہ جاتا، البتہ منجمل کے جانور میلگ اور پنچہ مارنے، یا دانت سے نوچنے پھاڑنے میں وہ بھی ایک نے

بہت سے بہت دوچار کو کھنچا ڈالا، لیکن یہ اعلیٰ درجہ کا تعلیم یافتہ جاوڑا اپنی عقل و تعلیم کے زور سے ایٹم بم کے ایک ہی وار میں شہر کے شہر بڑھون، بچوں، عورتوں، بیماروں کی تیز کے بغیر نیست و نابود کر ڈالتا ہے، اس شہر بے مدارِ تعلیم کی بدولت ساری زمین شہر و فساد سے بھر گئی ہے، جنگوں اور خانہ جنگیوں نے کسی گوشہ میں امن و امان کا نشانہ نہیں چھوڑا، جنگ عظیم اور پھر جنگ عالمگیر کے برپا کئے ہوئے انفرادی و اجتماعی معائب بھی ختم نہیں ہوئے، بلکہ روز افزوں ہیں، اگر تیسری جنگ عالم سوز کے فریقِ دانت نکال کر نمودار ہو گئے ہیں، اور ہاتھِ طفلِ جنگ پر ہے،

ابھی حال ہی میں امریکہ کے ایک وظیفہ یاب امیر البحر کا مضمون شائع ہوا ہے کہ مختلف قوموں نے دور دراز فاصلوں تک تباہی و بربادی پھیلانے والے ایسے آلات حرب بنائے ہیں، جو روئے زمین سے انسانی وجودانی اور نباتی زندگی کا آخری نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے، (پائیرس راکٹو برسٹلٹھ ص ۱۱) اور یہ ساری برکت انہی بڑے نام و آلے علوم جدیدہ حیاتیات (بیالوجی) جوئیاتیات (بیکریالوجی) موسمیات (کلائماتالوجی) وغیرہ کی ہے، جن پر عصرِ جدید کی تعلیم و ترقی کو سب سے زیادہ فز ہے،

خود ہمارے ملک ہندوستان میں اسی تعلیمِ جدید کے سوا قانون کی حاصل کردہ آزادی کی برکات نے چند ہفتے کے اندر ہی کشت و خون کی آزادی کا جو ناقابلِ بیان بازار گرم کر رکھا ہے، وہ آنکھوں کے سامنے ہے، سیکڑوں ہزاروں سینیں لاکھوں انسان جان و ایمان، جان و مال، عزت و آبرو، وطن و دیا سے محروم کئے جا چکے، سفر و حضر میں کین امان نہیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آگے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا، تعلیمِ جدید کا مبلغ پر داناں اگر گشت و خون، شہر و فساد کے اس دہال تک بغیر حقِ حالِ نوبت نہ بھی آئے، تب بھی تعلیمِ جدید کا رصاص (پنڈل) اپنے بے آغا و بے انجام تصورِ تعلیم کی رو سے قدرۃِ مرنِ نفسانی و حیوانی زندگی، لذت و مسترتِ جاہ و مال کے مابین ہی رقص کرنے پر مجبور ہے، علم و تعلیم کے اس مبلغ پر داناں کا ایک دھچپ تجربہ خود حضرت علیہ الرحمہ نے اپنا نقل فرمایا ہے، کسی مقام پر حضرت کی،

ایک انگریز جنٹ سے اس کی خواہش پر ملاقات ہوئی، دو ماہ تک گفتگو میں اس نے پوچھا کہ تم نے کتاب نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی ہے، تو آپ کو کتنا روپیہ ملا، حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں کہا کہ وہ دابہ اس یہ ہے آپ کا مبلغ پرواز اور سطح نظر جب میں نے کہا کہ کچھ نہیں ملا تو بڑے تعجب سے پوچھا کہ اتنی بڑی کتاب لکھی، اور کچھ بھی نہ ملا تو پھر کیا فائدہ اتنی محنت ہی کیون کی، خبر میں نے اس کے مذاق کے مطابق اس کو سمجھایا کہ اس سے مجھے دو فائدے ہوئے، ایک تو یہ کہ علاوہ اس زندگی کے ہم مسلمانوں کے اعتقاد میں ایک دوسری زندگی بھی ہے، وہاں ایسے کاموں کا عوض ملنے کی ہم کو توقع ہے،

یہ تو صاحب کے مبلغ علم کی سمجھ میں کیا آتا، البتہ آگے جب حضرت نے فرمایا کہ دوزخ فائدہ دنیا کا بھی ہے کہ میں نے یہ تفسیر اپنے بھائی مسلمانوں کے فائدہ کے لئے لکھی ہو، جب اپنے بھائیوں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں تو خوشی ہوتی ہے، کہ میری قوم کو اس سے نفع پہنچ رہا ہے، چونکہ یہ تقریر اس کے مذاق کی تھی، اس کے نظریں میری بڑی وقعت ہوئی، غرض یہ جو روپیہ سپہ امداد کو مقصود سمجھ گیا، وہ ضرور ایسے شخص کو لے گیا کہ بڑا بے وقوف ہو کہ محض دین کے لئے اپنا جاہ و مال سب برباد کر دیا،

(دعظا طریق القلندر ص ۲۵ و ۲۶)

لاکھوں کروڑوں کے سامانوں اور ملک ہوس ایوانوں کے اندر بڑے بڑے دعوتوں کے ساتھ آج کل جو عظیم دیجاتی ہے، بھلا بتلائے کہ اس کا مبلغ پرواز اس فانی و مادی زندگی کے جاہ و مال لذت مسرت کے سوا کیا ہے، ابست بلند اڑے تو انفرادی سے آگے اجتماعی یا قومی دنگی، یا زرے زبانی دعوتوں میں اور بھی ادنیٰ اُمس، تو ساری انسانیت کے لئے انھیں چند روزہ حیوانی منافع و نفسانی لذات کو ملح نظر نہ لانا، جب فرد قوم انسان زیادہ سے زیادہ ایک اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، اور دیگر حیوانات کی

طرح کھپائی کر کر جانے کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں، تو پھر اس کی تعلیم میں زیادہ سے زیادہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ حیوانی لذات و فوائد فراہم کرنے سے آگے نظر آخر جا ہی کیسے سکتی ہے، خواہ اس کا نتیجہ بالآخر اعلیٰ درجہ کے حیوان سے ترقی کر کے اعلیٰ درجہ کا شیطان بن کر خود اس دنیاوی زندگی کی خودکشی اور اس کے امن و امان بلکہ ساری آبادی کی بربادی کی صورت میں ظاہر ہوا،

سو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ اسلام کے تصور میں انسان نہ نرا اعلیٰ درجہ کا حیوان ہے، نہ اسلام کا تعلیمی تصور اس کی عارضی و مضمی حیوانیت کو ترقی دے کر اس کو اعلیٰ درجہ کا شیطان بنانا چاہتا ہے، انسان انسان ہے، اور اس کی تعلیم کا مقصد اس کو انسانِ کامل بنانا ہے، اسلام کی نگاہ میں انسان کی اصلی انسانیت نفختِ فیہ میں روحی والی الہی روحانیت ہے، اس روحانیت کے مطالبات اتنے اعلیٰ و نامحدود ہیں کہ ان کی سمائی دنیا کی ادنیٰ و محدود زندگی میں ناممکن ہے، وہ اس زندگی کو آغا و انجام سے نا آشنا، یا ماضی و مستقبل سے غیر مربوط لایعنی و عبت قرار نہیں دیتا، بلکہ اس فانی و مجرود کا دامن ایک غیر فانی و غیر محدود ذات و انجام سے بندھا ہوا ہے، واللہ خیر و البقی و الاخر خیر و البقی اور دینی تعلیم کا مقصد دنیاوی زندگی کو اسی خیر و البقی کے شایانِ شان بنانا ہے، نہ کہ انجام و منزل سے نکلیں بند کر کے خود راستہ ہی کو منزل بنا لینا، اور اس طرح خوردن برائے لذتین، اور پھر لذتین برائے خوردن کے چکر میں جان دیدینا جس کو راقم ہذا اس گندی زندگی کے مناسب گندی مثال میں طعامِ خانہ اور پافا کے درمیان چکر کاٹنے کی زندگی کہا کرتا ہے، کہ کھانا اور گھن، اور پھر کھانا اور پھر گھن، اور یہی کرتے کرتے جانورون کی طرح مرجانا، اور کبھی یہ سوال تک نہ پیدا ہوا کہ کھانا چننا کچھ ہمارے لئے، تو ہم آخر کس لئے؟ دین اور تعلیم دین دراصل اسی سوال کا جواب ہے، کہ ہمارا حقیقی مقام و مطلب *place in nature*۔ اس کائنات میں کیا ہے، یا بالفاظ دیگر تمام علوم و فنون کا موضوع انسان کی اس دنیوی زندگی کے کسی نہ کسی شعیبہ کی مادی و حیوانی ضروریات و حاجات کو

پورا کرنا ہے، اور علم دین کا موضوع (بلکہ دین کی نگاہ میں علم نام ہی اس کا ہے جس کا موضوع) خود اس زندگی کا مقصد و غرض نہیں کرتا ہے، اور دینی تعلیم کا مقصد اسی مقصد و غرض تک پہنچانا ہے **انما لکم دینا** فانتمھوا الیٰ ہذا یتکون۔

اصل میں تو یہ گفتگو اور زیادہ تفصیل و تطویل کی طالب ہے، جو انشاء اللہ مستقلاً اپنے موقع پر ہوگی۔ یہاں مختصراً اہل بصیرت کے لئے چند اشارات عرض ہیں،

۱۔ انسان اور کائنات کی فطرت و ساخت میں ایک اعتبار سے بڑا تضاد ہے، انسان کی الٰہی یار و مددگار فطرت خیر مطلق، بقا سے دوام اور نامحدودیت کی طالب ہے، حتیٰ کہ لباس و طعام تکسین و قیام کی خالص نفسانی لذات و حاجات تک جن میں دیگر حیوانات اپنی جبلت کی بندھی ہوئی راہ پر کھانے پینے کر رہتے ہیں، ان میں بھی انسان کسی ایک نقطہ پر چین نہیں لیتا، نہ کسی نقص و شر کو باقی رہنے دیتا چاہتا، بلکہ کامل سے کامل تر اور خوب سے خوب تر کی دھن میں لگتا رہتا ہے، کہ

ہے جستجو کہ خوب سے جو خوبتر کمان اب دیکھے ٹھرتی ہے جا کر نظر کمان

لیکن کائنات کی ساخت ایسی واقع ہوئی ہے، کہ یہاں کی ہر شے محدود و فانی، اور ہر چیز کے ساتھ شتر توام ہے، جو خود اس بات کی فطری دلیل ہے، کہ انسان کی یہ زندگی کسی اور زندگی کی طالب ہے، جہاں کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہونی چاہئے، کہ انسان کی مشیت نامحدود ہو جائے، جو یہ چاہے وہ ہو، جو مانگے، وہ پائے، و لکھ فیہا ما تشتہی انفسکم و لکھ فیہا ما تدعون اور یہ زندگی اسی نامحدود زندگی کا محض راستہ ہے، نہ کہ خود منزل مقصود، اور راستہ کی کامیابی یہی ہے، کہ نظر کسی وقت بھی منزل سے روگردان نہ ہو، نہ کوئی قدم بے راہ پڑے،

۲۔ اب اگر انسان کا کوئی عقلمند قافلہ منزل کو فراموش کر کے راستہ یا مسافر خانہ ہی کی رستہ

لذت کے مقابلہ و مسابقت میں لڑا کر جان دیتا ہے، تو اس کی منزل معلوم اور اسے بہر حال راستہ ہے،

اس میں منزل کی کامل آسودگی کی فکر حاقق کے سوا کیا ہے، اس طرح انسانوں کے مختلف افراد اور قافلے (اقوام) اپنی فطرت کے نامحدود مطالبات کا سارا زور اگر اس دنیا کے جاہ و مال کے محدود مطلوبات و لذات پر لگا دیں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ بڑھی اور کتون کی جنگ اور خودکشی کے سوا کیا بھل سکتا ہے؟

سوال اللہ فاعلمنا ہمدانفسہم

میں یہ دو باتیں اگر سمجھ میں آجائیں، تو اسلامی تعلیم کی اس بنیاد کو سمجھ لینے میں بھی کوئی دشواری ہوگی، کہ اس کا اصلی مقصد مستقبل کی اُس خبر و باقی زندگی کی فلاح و کامیابی ہے، جو انسانی فطرت کے اعلیٰ حقیقی مطالبات کی کامل آسودگی کا منظر ہوگی، اور موجودہ زندگی کی حیثیت مقصود کی مہین، بلکہ وسائل کی ہے، اور اس وسیلہ کو مقصود بنانا ویسی ہی خود فریبی و نادانی ہے، جیسے بخیل آدمی خود مال کو مقصود بنا کر اس کے نیچے عزت و راحت سب کچھ بلکہ جان تک گنوا دیتا ہے، اور نتیجہ الٹ کر یہ ہوتا ہے، کہ روپیہ پیسہ جس عزت و راحت کا وسیلہ تھا، اسی سے محروم رہتا ہے، دین یوق شیخ نفسہ قار لئلا

ہمد المفلحون

یہی خیر خدا، آخرت کو فراموش کر کے جاہ و مال پر جان دینے والی تعلیم کا انگلیوں کے سامنے ہونے کا خود دنیا بھی اس کی بدولت آخر کار جہنم بن کر رہی، افراد و اقوام سب اسی جاہ و مال کی آتش رقابت میں بھسم ہوتے جا رہے ہیں، اور قلب کا آرام و اطمینان بادل کا سکھ چین و حکومت و وزارت کی کرسیوں کو ٹیپ، صنعت و تجارت کے کارخانوں اور کوٹھنوں میں ہبکے سینہ میں ہل میں مزید کی محکمہ دہکتا رہی ہے، ومن اعرض عن ذکر ہی فان لا معیشۃ ضعیفا

ما زدی ہے کہ جب مطلوب قلیل و محدود ہو، اور طلب کثیر و نامحدود ہو تو پہلی طلب میری رقابت و فحامت ناگزیر ہے، دنیا کا حال یہی ہے کہ یہ اور اس کی ہر شے جاہ و مال، حکومت و تجارت، لذت و راحت، سب ہی انسان کے نامحدود مطالبات کے مقابلہ میں نہایت محدود، اس نے اگر سا مارو

ان ہی کی مطلوبیت پر صرف کر دیا جائے، اور تعلیم یہ ہو کہ اس فانی و محدود زندگی کے ان فانی و محدود مسلوبات کے سوانہ آگے کوئی خیر و اعلیٰ مطلوب ہے، نہ خیر و اعلیٰ زندگی، بس جو کچھ ہے، یہی محدود ناقص دنیا، اور یہی ناقص و فانی زندگی جس کو جو کچھ لینا ہے، یہیں لیٹے، تو یہ جنگ و فناء جنگی کا علامہ اعلان و مبارزت نام نہیں تو اور کیا ہے، اور اسی راستہ پر چل کر بالآخر اگر ساری زمین قومی و بین الاقوامی کارزار کا میدان بن گئی، تو ماسع جتنا ہوا لیکن تعجب کی کیا بات ہے،

پھر اس اندھیر کا کچھ ٹھکانا ہے، کہ اٹلے دین کی تعلیم ہی کو شر و فساد کی جڑ مشہور کر دیا گیا، جو اس محدود و فانی دنیا کی محدود و فانی مطلوبات و لذات سے انسان کی نظر کو اونچا کر کے اس کی اصلی فکر و عمل کی غمان کو باقی و نامحدود کی طرف موڑ دینا چاہتی ہے، کیونکہ خدا و آخرت ہی ایک ایسا غیر فانی و غیر محدود مطلوب ہے، جو ایک طرف انسان کی غیر محدود و طلب کی تمام و کمال تشفی و آسودگی کا ماحول ہو سکتا ہے، اور دوسری طرف اس دنیا کے فانی و محدود و حیوانی و مادی مطلوبات و لذات سے نظر کو اونچا کر کے جاہ و مال تجارت و صنعت، حکومت و سیاست کی باہمی عداوت و رقابت اور روز و رز کے فساد و خوریزی سے نجات بخش سکتا ہے، اس لئے کہ خدا و آخرت دنیاوی دولت و حکومت کی طرح کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ اگر ایک حصہ پر کسی ایک کا قبضہ ہو جائے، تو دوسرے کے لئے اس سے بھی زیادہ بلکہ زیادہ سے زیادہ کی گنجائش نہ رہے، تو پھر لڑائی جھگڑے کی گنجائش کمان، اہل دین نے دنیاوی حکومت و تجارت لذت و راحت، جاہ و مال میں نفوق و برتری کے لئے جنگ و جدال کی اجازت دی ہے، بلکہ اس کی جنگ تو صرف انہی لوگوں سے ہے، جو انسان کو اس کے مطلوب و مقصود خدا و آخرت کی راہ سے ہٹ کر یا کج راہ کر کے مامتر مادی و نفسانی لذات و مطلوبات میں فنا کر کے انسان کو انسان کے بجائے حیوان بنا دینا چاہتے ہیں، الذین یصلون عن سبیل اللہ و یغیرنہا عرجاً و ہُم بِالْاُخْرٰی خٰوِفٌ کَافِرُوْنَ،

باقی جو لوگ دین کا نام لے کر دنیا ہی کے مقاصد کے لئے لڑنے مرنے اور زمین میں فساد برپا کرنے ہیں، وہ دین کی نکالہ بین خالص دنیا پرستوں سے بھی بڑھ کر مجرم ہیں، کہ خدا کی باتوں کو کوڑیوں کے دام فروخت کرتے ہیں، (یَسْتَرُونَ بَابَاتِ اللّٰهِ شَمْنًا فٰلِیًا) ادا کر کوئی نہ ہر کا نام تریاق رکھ کر بنیلا پانا شروع کر دے، تو نتیجہ ہر ہی کا برآمد ہوگا، تریاق کا کیا تصور، دین بچ پوچھے تو زیادہ تر صرف اپنے دوست نامادہ دشمنوں ہی کے ہاتھوں بدنام ہوا اور ہودہا ہے!

غرض دیکھا جائے تو ہمارے موجودہ انفرادی و اجتماعی مصائب و مفاسد میں سب سے زیادہ حصہ اسی موجودہ نظام تعلیم ہی کا ہے جس نے خدا و آخرت کی مطلوبیت و مقصودیت کو عملاً زندگی سے خارج کر کے صرف جاہ و مال حکومت و تجارت اور نفسانی و حوانی لذت و راحت کو انسان کا منہ نظر اور مبلغ پر داز بنا دیا ہے، مختومیت قلب کی نوبت بیان تک پہنچتی ہے، کہ افراد کی مہربانی و اتحاد پسندی سے گذر کر اب حکومتیں اپنا سب سے بڑا دشمن دانہ کا زمانہ یہ قرار دیتی ہے، کہ اپنے بیدین یا لادینی (Secular) ہونے کا فخر یہ اعلان و تبلیغ کرتی رہیں، جو اپنے دین کو پہلے ہی سے کھو چکے ہیں، وہ مگر ای میں جتنی دود بھی نکل جائیں، چند ان تعجب نہ تھا، غم و غصہ تو اپنے حال پر ہے، جو زندہ و پابندہ دین کی شاہراہ پر (مراعاتیتم) پر کھڑے ہو کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے کے بجائے خود ان کی آواز میں آواز ملانے اور راہبری کا منصب چھوڑ کر گمراہ ہون کے پیچھے چل پڑے ہیں، اِنَّمَا ذَالِجِلُ الْحَقِّ اِلَّا الضَّلَالُ،

اس گم کردہ راہ دنیا کے از سر نو راہ پر آنے کی فقط ایک ہی صورت ہے، کہ قدرت کی طرف سے راہنمائی کی مشعل جس امت کے ہاتھ میں دی گئی ہے، پہلے وہ خود خدا شناسی و آخرت طلبی کی شاہ راہ پائے آگے ہو، اور اس کی فقط ایک ہی صورت ہے، کہ خدا شناسی و آخرت طلبی کی تعلیم و تربیت اور ساتھ ہی تبلیغ کا ایسا جامع و محیط نظام اختیار کیا جائے، جو امت مبعوثہ کے عوام خواہ

زن و مرد، پڑھے اور ان پڑھے سب کو حاوی و مغطا ہو، حضرت جامع المجہدین علیہ الرحمہ کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے دین کی تعلیم و تبلیغ و دونوں کی ایسی ہی جامع و حاوی تجدید فرمادی ہے کہ اس کے قبول و عمل کے بعد نہ کوئی طبقہ انشاء اللہ محروم رہ سکتا ہے، نہ کوئی فرد، نظام تبلیغ کی اصلاح و تجدید کی اس جامعیت کا اندازہ اہل نظر الفرقان کے مغفون، تجدید تبلیغ سے فرما سکتے ہیں، اور تجدید تعلیم کی اصلاحی جامعیت کا اندازہ ادراقی ذیل سے فرمایا جائے، لیکن ثمرات باغبانی کی کسی بہتر سے بہتر خالی کتاب کے پرہیزینے سے حاصل نہیں ہو سکتے، وہ قواعد و قواعد کے موافق باغ لگانے ہی سے حاصل ہوں گے، ان اصول و قواعد کی تفصیل و تجدید آگے ملاحظہ ہو،

ادبِ تعلیمِ آدین، اصلاحِ انقلاب، اور ہستی زور کے مضامین کی تفصیل سے اتنا بخوبی واضح ہو چکا ہے کہ حضرت جامع المجہدین علیہ الرحمہ کا پیش نہاد جامع و کامل دین کی جامع و کامل اصلاح و تجدید تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کے ہاتھوں اس کو بوجہ اتم و پورا فرما کر امت پر اتمامِ حجت فرمادیا، خود حضرت بطورِ تحدیثِ نعمت فرمایا کرتے تھے، کہ الحمد للہ دین و وطن صدیوں کے لئے صاف و بے غبار ہو گیا، اب بڑا سوال یہ ہے کہ اس تجدید یافتہ کامل و جامع دین کی تعلیم و تبلیغ امت کے سارے طبقات، عوام و خواص، مذکور و نامتین کیونکر ہو، جیسا کہ اوپر اصلاحِ انقلاب میں معلوم ہوا، مسلمانوں کے دینی دروہانی امراض کے بنیادی اسباب حضرت علیہ الرحمہ کی شخص کی دوسے دو ہیں، پہلا اسبابِ قلبِ علم یعنی علوم و احکام دین سے بے خبری ہے، ظاہر ہے کہ آدمی اپنے بچے بھلے کو اگر جاننے کی طرح جان لے، تو جان بوجھ کر اپنے نفع و ضرر سے کون بے پروا ہو سکتا ہے، سقراط نے تو اسی بنا پر تعلیمِ اخلاق کا اصل الاصول یہی قرار دیا تھا، کہ ظلم ہی نیکی ہے، غرض دین کی تعلیم و تبلیغ کے نظام میں بھی ایسی جامع و ہمہ گیر اصلاح و تجدید کی حاجت تھی کہ اگر اس کے مطابق انتظام کر لیا جائے، تو کسی طبقہ اور کسی فرد کے لئے بھی بجز اپنی کوتاہی، دمِ نفیسی کے محرومی کا کوئی جائز عند نہ رہ جائے لہذا تجدید

کا ایک جز یہ تھا کہ دین کو لوگوں تک پہنچانے یا اس کی تعلیم و تبلیغ کی صورتوں اور انتظامات میں ضروری اصلاح و تجدید کے ساتھ ان کو آسان سے آسان ترک کر دیا جائے، پھر بھی اگر لوگ متوجہ نہ ہوں تو افانت تکوین الزامات حتیٰ یکو نوامومنین،

تعلیم و تبلیغ کی ان اصلاحی و تجدیدی صورتوں اور تدبیروں کا کچھ ذکر اصلاح انقلاب کی تبدیلی میں گذر چکا ہے اس کے علاوہ ایک مستقل رسالہ اسی موضوع پر حقوق العلم کے نام سے اور کئی دغلا آداب و تبلیغ الدعوة الی اللہ وغیرہ کے نام سے ہیں، آگے ان پر مختصر گفتاؤں ہیں،

علم دین کے دو درجے | جس طرح دنیوی تعلیم کے دو معیار یا درجات قرار دیئے جاتے ہیں، ایک لازم فرض عین فرض کفایہ (کمپسری) جس سے کسی فرد کو مستغنی و مستثنیٰ نہیں سمجھا جاتا، اور دوسرا اوس کے اوپر کا درجہ جس میں ہم خاص ضرورتوں کے لحاظ سے مختلف علوم و فنون داخل ہوتے ہیں، اسی طرح دینی تعلیم کی بھی ایک مقدار لازم و واجب ہے جس سے کسی دینی زندگی بسر کرنے والے کا استثناء و استثنا جائز نہیں، یعنی زندگی کے مختلف شعبوں کے وہ ضروری شرعی احکام جن سے کم و بیش سب کو سابقہ پڑتا ہے اس کی نسبت ارشاد ہے،

”علم دین کی دو مقدار ہیں، ایک یہ کہ ضروری عقائد کی تفہیم کجا ہے، فرض عبادت کے ضروری ارکان و شرائط و احکام معلوم ہوں، معاملات و معاشرت میں جن سے اکثر سابقہ پڑتا ہے، ان کے ضروری احکام معلوم ہوں، مثلاً نماز کن چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے، قصر کتنے سفر میں ہے، زکوٰۃ کن اموال میں واجب ہے، نکاح کن عورتوں سے حرام ہے، رضاعت سے کون کون رشتے حرام ہو جاتے ہیں، اجرت ٹھہرانے میں کون صورتیں جائز ہیں، کون ناجائز، لباس کون حلال ہے، کون حرام“

لے تبلیغ کا حصہ الفرقان میں ملاحظہ ہو،

نوکریان کون جائز ہیں، کون ناجائز اگرچہ قسمتی سے ناجائز میں مبتلا ہو مگر ناجائز کو ناجائز سمجھ لگا، اور دوجہ جرم کا مرتکب نہ ہو گا، ایک تو ناجائز کا ازسباب دوسرے اس کو جائز سمجھنا، اگر کوئی صاحبِ حکومت ہے تو اس کو فیصلہ مقدمات کے شرعی قوانین کا علم بھی ہونا چاہئے، گو ان کے نافذ کرنے پر قادر نہ ہو، مگر جانتا اس لئے واجب ہے کہ شرعی فیصلوں کے ناسخ اور غیر شرعی کے حق ہونے کا اعتقاد نہ کر بیٹھے۔

اس زمانہ میں مسلمان ہا کون کو غیر اسلامی قوانین کے تحت فیصلے کرنا پڑتے ہیں، ان کے لئے امر کتب ضروری ہے، کہ کم از کم اپنے اعتقاد ہی کو درست رکھ سکیں تاکہ نفع و نفع کے درجے سے تو نہ گرجائیں۔

”ماکولات و مشروبات میں کیا جائز ہے، یا ناجائز اسباب تفریح میں کس کا استعمال درست ہے، کس کا نادرست؟ باطنی اخلاق میں محمود و مذموم کا امتیاز، ریاء و کبر، ظلم و غضب، حرص و طمع وغیرہ کی حقیقت اور ان کے علاج کا جانتا بھی ضروری ہے تاکہ اپنے اندر ہونا یا نہ ہونا معلوم ہو سکے، اور ہونے کی صورت میں ان کے ازالہ کی تدبیر کر سکے، اور کوتاہی پر استغفار کرے۔“

”غرض علم دین کی یہ مقدار عام طور پر ضروری ہے، کیونکہ بدون اس کے حق تعالیٰ کی ناراضی اور معصیت میں مبتلا ہونا پڑے گا۔“

”وہ مسلمان جو آج کل اعلیٰ تعلیم یافتہ کہلاتے ہیں، اپنے دینی احکام کی مقدار واجب تک ان کی لا علمی کا یہ حال ہے، کہ حضرت فرماتے ہیں، کہ حقیقی بھانجے کی لڑکی سے نکاح حلال جاننے والا میں خود دیکھا ہے، باقی نوکری لباس اور اسباب تفریح میں تو ایسے مہاجروں کے نزدیک کوئی چیز ممنوع و حرام ہی نہیں، اور اخلاق میں بجز تفاخر مسلمانوں کی تحقیر اور حرص دنیا کے جس کا نیا لقب ترقی ہے، اور کچھ سیکھا ہی نہیں۔“

”دوسری مقدار یہ ہے کہ اپنی ضروریات سے تجاوز کر کے مجموعہ قوم کی ضرورتوں پر ہانا کر کے نیز دوسری قوموں کے شبہات اسلام کو جس مضرت کا اندیشہ ہے، اس پر نظر کر کے ایک ایسا دانی ذخیرہ معلومات و مینیع اس کے تعلقات و لواحق اور آلات و خواہم علوم کے جمع کیا جائے، جو مذکورہ ضرورتوں کے لئے کافی ہو،

”پہلی مقدار فرض عین تھی، اور یہ دوسری فرض کفایہ ہے، فرض عین کا حکم یہ ہے، کہ ہر ہر فرد انفرادی طور پر اس کا مکلف ہے، جو اس میں کوتاہی کرے گا، گناہ مکار ہوگا، اور فرض کفایہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہر تمام ایک ایسی جماعت موجود ہے، کہ ان ضرورتوں کو پورا کر سکے، تو سب مسلمان گناہ سے بچے رہیں گے، ورنہ سب مسلمان گناہ میں شریک ہوں گے،

بقدر واجب علم و فن کے اس تقسیم سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ علم دین کی جس مقدار کا حاصل کرنا ہر مسلمان حصول کی آسان تدبیر فرض عین ہے، وہ اتنے کم وقت کی طالب ہے، کہ حریص سے حریص طالب بنا۔

سے ایک نامی گرامی درس گاہ خاص طور پر یہی مقصد لے کر اٹھی تھی، لیکن انیس کہ ایک طرف تو اس کی باقاعدہ تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں، سارا سرمایہ مثنیٰ سنائی، یا طبعی و اخباری باتیں ہیں، باضابطہ درس بن دی فرسورہ و نہایت کا چرچہ چلایا جا رہا ہے، بازاری زبان کی حد تک معمولی انگریزی شریک کر دی گئی ہے جس سے حال و حال میں ایک طرف فرنگیت کے رجفانات کو تقویت ہوتی ہے، دوسری طرف دنیا طلبی کا ایک اڑاں راستہ اسی دینی درس گاہ سے ہو کر بھی کل آتا ہے، ان مفاسد و مضار کو خود فرمہ دار اکابر نے بھی محسوس فرمایا، مگر آگے آئی آیت،

”متعد بہار مرض کیا گیا، کہ اگر اصل مقصد جدید علوم عقلیہ کی صحیح و مستند کتابوں کی تعلیم اور ان سے پدید ہونے والے شبہات کے مقابلہ کے لئے طلبہ کو تیار کرنا ہے، تو جامعہ عثمانیہ کی بدولت ایسی مستند کتابیں خود اردو میں منتقل ہوئی ہیں، جن کی تعلیم کا اختتام کیا جاسکتا ہے، اور انگریزی کو ایسی صورت دی جاسکتی ہے جس سے ایسی کتابوں کے

خود انگریزی میں مطالعہ کی استعداد پیدا ہو سکے (بانی ابنہ ص ۸۵ پر)

کی دنیا طلبی یا آج کل کی نام نہاد ترقی میں کسی درجہ میں بھی مانع و مغل نہیں ہو سکتی، راقم احقر تجربہ کی بنا پر عرض کرتا ہے، کہ ساری عمر میں صرف دو تین بیٹے وہ بھی پورا وقت نہیں صرف دو تین گھنٹے روزانہ اگر جی رگاکر دینے جائیں، تو اس فرض میں کی ادائی کے لئے بالکل کافی ہیں، یعنی دنیاوی علوم کے طالب اہد ترقی کے خواہاں اگر اپنی دس بارہ سال کی طالب علمانہ زندگی میں صرف ایک سال کی بڑی قیصل کے صرف دو تین گھنٹے روزانہ حضرت کی تبا ویز کے مطابق حضرت ہی کی کتابوں کے ذریعہ علم دین کی طلب میں صرف کر دیں، تو آج کل کے نام نہاد سندے بھاگنے والے مولویوں کے مقابلہ میں نہ صرف دین کے مسائل و معلومات کی حد تک بلکہ انشاء اللہ فہم دین اور تعلق مع اللہ میں بھی کمتر نہیں، برتر ہی رہیں گے،

ابھی میں اس تحریر کے دوران میں ایک تازہ تجربہ ہوا ہے، کہ ایک طالب صادق تین بیٹے کی نیت سے احقر کے پاس آکر مقیم ہو گئے ہیں، صبح دو گھنٹے کے لئے مدرسہ فرغانہ کلام مجید کی تفہیم کے لئے جاتے ہیں، تیسرے پہر ایک بچے کو بڑھاتے ہیں، باقی وقت احقر کی مجوزہ ترتیب کے مطابق حضرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اور عصر و مغرب کے مابین راقم کے پاس بیٹھ کر اس مطالعہ میں اگر کچھ شبہات رہ جاتے ہیں، ان کو صاف کر لیتے ہیں اسی سلسلے میں کچھ گفتگو ہو جاتی ہے، ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے، کہ ایک طرف

(باقی حاشیہ ص ۱۸۴) مزید برآں ایک خاص دور کے بعض حالات و باقیات کی بنا پر کچھ ایسی سمیت اس درسگاہ میں سرایت کر گئی ہے، کہ اب تک خود اس کے طلبہ کے اعمال ہی میں نہیں عقائد میں بھی ہستی باقی ہی، تو بڑے کو یہ کیا جتنی بخشیں گے، نفس دینی احکام کی معلومات کا یہ عالم ہے کہ حضرت مجدد نے جس مقدار کو عالمی کے لئے واجب ٹھہرایا ہے اس کی توقع وہاں کے عالم بھی نہیں کجا سکتی ہے، بلکہ فقہی مسائل کا تو یک گز قلب میں اختراع و استغنائی ہو سکتا ہے

مستثنیات کا اعتبار ملین درنہ عام حالت یہی ہے، جو دین کے اساتذہ کی شہادت اور خود اپنے ذاتی تجربہ کی بنا پر ذاتی طور سے بھی سالہا سال تک عرض کیا گیا، اہد بہان حسب موقع اس لئے عرض کیا کہ کاش ہی باتوں کی اصلاح کی طرف اب بھی کسی کو توجہ ہو سکتی، تو حضرت مجدد کی تعلیمی تجدید و اصلاح کا ایک بڑا کام ہو جاتا،

بھرا اللہ پارہ غم نصف سے زائد صحتِ خارج کے ساتھ حفظ کر چکے ہیں، جس سے قرأتِ نماز بقدرِ واجب صحیح ہو گئی، جو ہمارے سندھی مولویوں میں بھی خدا ہی بہتر جانتا ہے، کہ کتنوں کی ہوتی ہے، دوسری طرف تعلیمِ آدین بہشتی زیور اور بہشتی گوہر کے ضروری ذاتی مطالعہ اور احقر سے رنجِ شہدات کے ساتھ تفریبِ ختم ہیں، کچھ مغفوعات بھی روزانہ پڑھ لینے کی ہدایت ہے، اس کے بعد چالیس مواعظِ پورا نصیب انتشارِ اللہ میں لینے کے اندر ہی پورا ہو جائے گا، اسی دوران میں ضروری مسائل و معلومات کے ساتھ حضرت کی کتابوں خصوصاً مغفوعات کی برکت سے دماغِ دین کی نعم اور دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا بھی کچھ نہ کچھ لذت آشنا ہو چلا ہے،

اب انگریزی اسکولوں، کالجوں میں پڑھنے پڑھانوالے جو طلبہ و اساتذہ اپنی صرف ایک سال کی ایک تعطیل اور عام مسلمان ساری زندگی میں دو تین بیٹھے بھی ایک ساتھ یا حسبِ فرصت متفرق اوقات میں آخرت کی ابدی زندگی و فلاح کے لئے نہیں دے سکتے، وہ اپنے ہی گریبان میں سر ڈال کر سوچ لیں، کہ ایسی صورت میں کس مُنہ سے اپنے کو مسلمان کہنے اور خدا و رسول کو تپا جانے، اور ان پر ایمان رکھنے کا دعویٰ کرتے ہیں، یہ تو ایک ضروری جملہ متعرضہ تھا،

اصل مطلب یہ ہو کہ جو علمِ دین فرضِ عین یا ہر شخص کے لئے فرداً فرداً واجب و لازم ہے، اس کے معنی یہ بالکل نہیں کہ ہر شخص کا پورا اور اصطلاحی عالم ہو یا لازم ہے، کہ دنیوی یا معاشی مشاغل میں خلل کا غدر و اندیشہ ہو، البتہ سارے مسلمانوں کے ذمے،

”یہ انظامِ ضروری ہے کہ ایک معتدبہ جماعت ایسی بھی ہو، جو ہر طرحِ علومِ دینیہ میں کامل و متحقق ہو اور عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل میں اور ساری عمر ان کی خدمت و اشاعت میں صرف کریں، جس کے سوا ان کا کوئی کام نہ ہو، قرآن مجید اس آیت میں اسی جماعت کا ذکر ہے، و لتكن منكم امة يدعون الى الخير و يامرون

بالمعروف ومنہون عن المتکون اور حدیثوں میں اصحاب صفہ کی ہی مثال ہے؛

باقی عام مسلمان اسی جماعت سے تقریباً و تقریباً اپنی دینی طور و تون کو رنج کیا کریں

جو پڑھنے کے قابل ہیں، جیسے بچے یا جو قدرے معاش سے فارغ ہیں، ان کے لئے بہتر یہ

ہے کہ اس جماعت سے سبقاً سبقاً کچھ رسائل و رسائل کے پڑھ لیں، پھر نئے پیش

آنے والے واقعات کے متعلق وقتاً فوقتاً اس جماعت سے پوچھتے رہیں، اس طرح تھوڑے

زمانہ میں بڑا ذخیرہ معلومات کا جمع ہو جاتا ہے، اور جو کسی سبب سے اس طرح نہیں پڑھ

وہ کم از کم ہفتہ میں ایک روز گھنٹہ دو گھنٹہ نکال کر ایک مہینہ دقت پر کسی سمجھ و ادنیٰ علم

درخواست کریں، کہ ایسے رسائل پڑھ کر سنا اور سمجھا دیا کرے، اور ضرورت کے وقت پوچھتے

رہنا، یہ تمام عوام، بلکہ علماء کے لئے بھی (جو بات ان کو معلوم ہو) واجب ہے، پھر ان طریقوں

سے زبانی یا کتاب کے ذریعہ جب خود احکام پر مطلع ہو لیں، تو اپنے اپنے گھر کی مستورات کو

بڑھاتے یا سنا تے رہیں؛

دینی علم کی مقدار واجب کے لئے پڑھا لکھا ہونا بھی ضروری نہیں، سماعت و صحبت سے یعنی کتابیں

نہ سن کر یا اہل علم کی صحبت و دینی تربیت سے بآسانی اس مقدار واجب کو حاصل کیا جاسکتا ہے،

۱۔ کی مرض شناسی | اصلی سوال اس مذکورہ بالا جماعت کے انتظام معاش کا ہے جن کے لئے

علوم دینیہ میں کامل و محقق ہونا ضروری تجویز فرمایا گیا ہے، اور اس لئے عمر کا بڑا حصہ ان علوم کی تحصیل

میں اور پھر تمام عمر ان کی اشاعت و خدمت دین میں صرف کرنا، ضروری ہے، ظاہر ہے، کہ اس طرح

ساری عمر خدمت دین کی راہ میں نظر کر دینے کے بعد ان کو کسب معاش کا موقع کیسے مل سکتا ہے، اس

مشکل کا قدرتی و صحیح اور ساتھ ہی سبب مفید و اسان حل تو دی ہے، جس کی طرف ترغیباً و ترہیباً طرح

حضرت علیہ الرحمہ نے نفرت سے جا بجا اپنی کتابوں اور مواظبا وغیرہ سب میں متوجہ فرمایا ہے کہ امراء کا

طبقہ جو بقدر کمائیت معاش کی فکر سے آزاد ہے، اس کے ذمہ زیادہ حق تھا، کہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کرتے، پھر اولاد میں بھی ذہین و فطین و سلیم و فہیم ہونے کہ جو سب سے کو دن ہوا، (حق حقوق اعظم) اور جو ہزاروں روپیہ ہندوستان سے لے کر دلائی تک ان کی دنیوی تعلیم پر صرف کرتے ہیں، اسی کی آہنی (کسی جائیداد یا کاروبار میں لگا کر) ان کی رہنمائی و امیرانہ سہی تو متوسط درجہ کی ساری ضرورتوں کو کافی ہو سکتی تھی، پھر چونکہ یہ اولاد آسودہ حال گھرانوں کی ہوتی، اس لئے قدرۃً ان میں بالعموم وہ ذہانت و تنگ نظری وغیرہ بھی نہ ہوتی، جو غریبوں میں متواتر ہوتی ہے، اور جس کا راسخ اثر علوم دینیہ کی تعلیم سے بھی دور نہیں ہوتا، مگر ظلم یہ ہے کہ امراء خود اپنی اس کوتاہی پر تو ناامینین ہوتے، کہ جو مدت دراصل اُن کے کرنے کی تھی، وہ بیچارے غریب غریبا کرتے ہیں، بلکہ اگر ان غریب گھرانوں کے علماء میں کچھ موردنی اثر سے اخلاقی خرابیاں رہ جاتی ہیں، تو ان کی بنا پر اعلیٰ علماء کی ساری جماعت پر لعن و لعن کرتے ہیں، ایسی نہیں، بلکہ ان خرابیوں کو نہایت جسارت کے ساتھ نفس دینی و عربی تعلیم کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، حالانکہ واقعہ بقول حضرت علیہ الرحمہ کے یہ ہے کہ:-

”اُن غریبوں کو انگریزی تعلیم و بجاتی تو اس سے بھی بدتر حال ہوتا، اور امراء و شرفاء کے بچوں کو اگر دینی تعلیم کے لئے وقف کیا جاتا، تو ان کے اخلاق و عادات اس سے ہزاروں درجہ بہتر ہوتے، جو انگریزی پڑھ کر ہوتے ہیں“

بات یہ ہے کہ ایک تو امراء پر امارت کے باوجود بالعموم دنیا طلبی کا غلبہ غریبا سے بھی زائد ہے، دوسرے علم دین کی جو وقت قلب میں ہوتی چاہئے وہ نہیں، اس لئے وہ امراء تک:-

”جو دینی کتب و مدارس قائم کرتے ہیں، اسلامی و قومی خیر خواہی کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر اس کام کے لئے اپنی اولاد کو کبھی نہیں تجویز کرتے، اولاد کے لئے ڈپٹی کلکٹر یا منصفی، سب ججی، و سٹریٹی ہی تجویز ہوتی ہے، اور مولیت کے لئے جس کو بزم خود ذلیل

کام سمجھتے ہیں، ذلیل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے، غور کا مقام ہے کہ جس کام کے لئے غریب لوگ منتخب کئے جائیں، اس کی وقعت اُن کے قلب میں کیا ہوگی، اگر یہ کام ضروری و با وقعت ہے، اور اس کا اہتمام کرنا قومی و اسلامی خیر خواہی ہے، تو اس شرف کے لئے خود اپنی اہل کو کبوں نہیں تجویز نہیں فرمایا جاتا،

خوب سمجھ لینا چاہئے کہ جو کام معزز طبقہ کے ہاتھوں میں ہوتا ہے وہ عام نفوذ میں بھی معزز و ضروری سمجھا جاتا ہے، لہذا امر اسکے ذمہ بہ نسبت غرباء کے زیادہ حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس خدمت کے لئے وقف کر دیں، پھر اولاد میں بھی جو ذہین و فطین و سلیم و نسیم ہونے کے جو سبب کو دیکھو، (ص ۸۰)

علماء و مشایخ کی ہمسایہ خود فراموشی | امر اور خیر امر اسی ہیں، اب تو بڑے بڑے خاندانی علماء و مشایخ نمک جو نسلمانسل سے علوم دین کے حامل و خادم چلے آ رہے ہیں، وہ بھی انگریزی و انوائن کے مقابلے میں خود اپنے اور اپنے دینی علوم کو عملاً ذلیل و حقیر خیال کرتے، امداد و دعوہ و صراط و سکوون کا بحون میں پہنچتے چلے جا رہے ہیں، اور جب امر و علماء کا یہ عالم ہے تو عوام تو بالعموم ان کے پیچھے چلتے ہی ہیں، ان عوام میں بھی غالباً ہی خال کوئی اللہ کا بندہ ہوتا ہو گا، جو دین، اور علوم دین کو ضروری و با وقعت جان کر اپنی اولاد کو اس طرف جانے دیتا ہو، ورنہ خود تکلیف اٹھا کر قرض کر کے بھیک مانگ کے یا اولاد ہی سے بیوشن کر کے زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے، کہ اگر بی اے ام اے بیٹن نو میٹر کیسویٹ ہی ہو جائے اس لئے عوام یا متوسط طبقہ کی جو اولاد عربی مدرسوں میں نظر آتی ہے، وہ زیادہ تر کسی مجبوری و بیکارگی ہی سے آجاتی ہے،

غیر مستطیع علماء کے مسئلہ معاش | پھر بھی عربی دینی درس گاہوں کی جو کچھ آبادی ہے، وہ بہت کچھ بے روزگار ہے۔
قرآنی حل | عوام و متوسط طبقہ ہی کے دم سے ہے، اس لئے بڑا سوال ان کی فکر کا

کا ہو سکتا ہے کہ مولوی بن کر اور ساری زندگی علوم دین کی تحصیل و تبلیغ میں لگا کر آخر کھائیں کہاں سے اس کا مفصل جواب حضرت جامع المجددین نے قرآن کی ایک آیت سے دیا ہے، جو لفظاً بلفظ نقل کرنے کے لائق ہے، آیت یہ ہے:-

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ احْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ
يَحْسِبُهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْئَلُونَ
النَّاسَ الْخَالِفًا وَمَا تَنْفَعُهُمْ خَيْرٌ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

”جس سے ایک قاعدہ مفہوم ہوتا ہے، جس سے فقہانے بہت سے فروع متفرع کئے
ہیں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی کی منفعت کے لئے مجبوس ہو تو اس کا نفقہ اسی پر واجب ہے
جیسے زوجہ کا نفقہ زوج پر (یہ تو انفرادی وجوب کی صورت ہے، دوسری صورت جماعتی وجوب
کی ہے)، جیسے قاضی و دوا کی کا نفقہ بیت المال پر (جس کا حاصل تمام مسلمانوں پر وجوب ہے
کیونکہ بیت المال کا سرمایہ تمام مسلمانوں کو ہوتا ہے) لہذا جب یہ جماعت خدمت دین کے لئے
(جو مدلول ہے فی سبیل اللہ کا) مجبوس و وقف ہے (جو مدلول ہے احصر و کا) تو ان کے
حوارج کی بقدر کفایت مکمل (جو مدلول ہے، نظر ادا کا) مسلمانوں کے ذمہ واجب ہے، (جو
مدلول ہے) لام استحقاق کا) تو اب اس جماعت کے مصارف کی کفالت جمہور مسلمانوں کا
کام ہے، خواہ تعین کے ساتھ، جیسے مدرسین و واعظین کی تنخواہ، خواہ بلا تعین جیسے متوکلین کی
خدمت بس یہ شبہ منقطع ہو گیا، کہ مولویوں کی جماعت کھاوے کہاں سے؟

”اس آیت سے ادب بھی چند فوائد نکلتے ہیں، جن کو اگر اس بحث میں دخل نہیں، مگر تعلق ہے

اس لئے ذکر کئے جاتے ہیں:-

ایک یہ کہ ایسی جماعت کو تحصیل معاش میں بالکل مشغول نہ ہونا چاہئے، جیسا کہ لایستطیعو

ضرر بانی کا مرض اسی پر دلالت کرتا ہے، اور اس سے وہ الزام بھی جاتا رہا، جو عوام الناس
 علماء پر طلب معاش میں اپنا حق ہونے کا لگاتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ان کا اپنا حق ہونا ضروری
 ہے، اور راز یہ ہے کہ ایک شخص سے دو کام پوری طرح ہوا نہیں کرتے، خصوصاً جب ایک کام
 ایسا ہو کہ ہر وقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہو، خواہ ہاتھ کو خواہ زبان کو، خواہ دل کی
 خدمت دین ایسا ہی کام ہے، اور علوم دینیہ کی تدریس بہ ذرائع معاش میں داخل نہیں
 بلکہ اس کی تنخواہ بوجہ خدمت دین میں محسوس ہونے کے ہے، اور تنخواہ کی تعیین اس مصلحت سے
 ہوتی ہے کہ نزاع نہ ہو،

”ایک یہ کہ ایسے لوگوں کو کسی دنیا دار کے سامنے اپنی حاجت پیش نہ کرنا چاہئے، بلکہ اغنیاء کی
 طرح متعفی رہیں، جیسے یَحْسَبُنَهُمُ الْجَاهِلُ اغْنِيَاءُ مِنَ التَّعَفُّفِ اس پر دال ہوا،

واقعی ان آیات میں دین اور خادمان دین دونوں کی خدمت کا ایسا سلسل و شایستہ اور
 اور تمام مقاصد سے پاک صاف انتظام اور ساری شکلات کا حل اور سارے شہادت کا جواب موجود ہے،
 کہ اگر دنیا کے معمولی معاملات کے برابر بھی ہمت و اہتمام سے کام لیا جائے تو اپنے پرانے کوئی دین کی تعلیم
 و تبلیغ سے محروم نہیں رہ سکتے، حالانکہ دین کا حق اور عافیت اندیشی کا تقاضا تو یہ تھا، کہ اس کے چھوٹے
 سے چھوٹے کام کے لئے بھی دنیا کے بڑے سے بڑے کام کے مقابلے میں ہر جہاز اہمیت و اہتمام سے کام
 لیا جاتا، لیکن جب غفلت اور ذمہ داری اندیشی کا یہ حال ہو کہ دین کے بڑے سے بڑے معاملے کی دنیا
 کے چھوٹے سے چھوٹے معاملے کی برابر بھی فکر نہ ہو، تو مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہئے، کہ ان کی یہی غفلت
 خسرانِ آخرت ہی نہیں، خسرانِ دنیا کا بھی سبب ہے، اس لئے کہ ان کی فلاح دنیا کا دار و امن فلاحِ
 دین کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور ان کو اپنی دنیا کا قیاس غیر دین کی دنیا پر ہرگز نہ کرنا چاہئے،

(باقی)

اسلام کا معاشیاتی نظام

۱

جناب مولوی حیدر زمان صاحب مدنی

(۲)

اسلام کے معاشی نظام کی نظریاتی خصوصیات	کسی نظریہ زندگی کی خوبی اور برتری کا معیار یہ ہے کہ وہ کمان سیکل انسانی ضرورتوں کی تکمیل کرتا ہے، اور مختلف انسانی طبقات میں اس کا درست عمل
--	---

کیا ہے، دنیا کے مختلف نظریہ ہائے زندگی کے حسن و قبح کو اسی معیار پر پرکھا جاسکتا ہے،

یوں تو ہر نظام کے بانی کا دعویٰ ہے کہ ان کا بنایا ہوا نظام انسانوں کی تمام مجلسی معاشی سیاسی ضرورتوں کا تکمیل ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر دعویٰ واقعیت اور حقیقت پر مبنی ہو، بلکہ جہاں تک تجربہ و مشاہدہ کا تعلق ہے، ہر انسانی نظام کی تہ میں خود غرضی، تفریق و امتیاز اور ظالمانہ تفوق و برتری کے عوامل کا رفرمانظر آتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ آج حریت و مساوات کے بلند بانگ دعوؤں کے باوجود انسان، انسان ہی کو نگل رہا ہے، ادا اپنے ہی ابناء و نواسع کے گوشت پوست اور خون میں سب سے زیادہ لذت محسوس کرتا ہے، اگر حریت و مساوات یہی ہے تو پھر زندگی، سفاکی، وحشت و بربریت، اور غصب حقوق انسانی کس چیز کا نام ہے،

حقیقت یہ ہے کہ انسانی مطالب کسی حال میں بھی منفعت ذاتی اور غرض مندی کے جذبات سے متبرک نہیں ہو سکتیں، اپنی ذات انسان کو ہر چیز سے عزیز ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ نسل خاندان اور وطن

وغیرہ کے تعلقات غریبین اس لئے انسان شعوری یا غیر شعوری طور پر ان کے مفاد کو دوسروں کے مفاد پر مقدم خیال کرتا ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ اس امتیازی طریقہ عمل کو خوبصورت اور دلکش پیرایہ میں حق بجانب قرار دے سکتا ہے، اور اس کے جواز کے لئے دلائل و براہین کے انبار لگا سکتا ہے، مگر قلب انسانی کی برصی ہوئی غش شاہد ہے کہ ع

خود غلط بود آنچه با پسند استنیم

انسانوں کا بنایا ہوا کوئی نظام بلقائ اور نسلی احساسات سے بہتر نہیں ہو سکتا، اس لئے وہ عالم انسانیت میں حقیقی مساوات قائم کرنے اور حیات انسانی کی پیچ در پیچ گتھون کو حل کرنے سے عاجز اس کے مقابلہ میں اسلامی نظریۂ اجتماع خالق کون و مکان کا بنایا ہوا ہے، اس لئے اس میں کسی طبقہ یا گروہ کی رعایت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ہر طبقہ اور ہر نسل کے انسانوں کے لئے اس کی افادیت کیساں ہے کیونکہ اسلام میں انسانی وحدت کی بنیاد وحدتِ فکر پر ہے، اور اس ہمہ گیر قومیت (universalism) میں علاقائی نسل و وطن اور عصبیاتی جذبات و احساسات کو قطعاً کوئی دخل نہیں اس بنا پر یہ دعویٰ کہ سلیم الفطرت انسان کے لئے قابل قبول ہو گا کہ اسلام کا سماجی نظام ہی نوع انسانی کو حقیقی امن، حریت، اجتماع، مجلسی اور معاشی مساوات سے بہرہ ور کر سکتا ہے،

اسلام میں انسان کے معاشی حقوق کا احترام اسلام کا نظریہ معیشت و تمدن حقوق انسانی کی جیسی نگہداشت کرتا اس کی مثال دنیا کا اور کوئی نظام نہیں پیش کر سکتا یوں تو ہر سیاسی اور معاشی نظام حریت و مساوات کا وعید دہے مگر اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے کہ آج تک کوئی انسانی نظام انسانیت کے دکھ کا علاج نہیں کر سکا، اور اس کام میں برابر بڑھتا جاتا ہے، اور حریت و مساوات کے بڑے بڑے دعوؤں کے علی الرغم انسانی بیچلے سے کہیں زیادہ مضطرب نظر آتی ہے، دنیا کے گرد ہا انسان انہائی محنت و مشقت اٹھانے کے باوجود ان شبینہ کے محتاج ہیں اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ موجودہ تمام نظریہ ہائے اجتماع میں ملکیت و استبداد کی روح کا رفرما ہے اور اعلیٰ طبقوں

مین اب بھی حرصِ دولت اور سرمایہ پرستی کے جراثیم پرورش پا رہے ہیں اور پس ماندہ طبقے اُن کے ہاتھوں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہیں،

ہنوز اندر جہاں آدمِ غلام است نظامِش خام و کارش ناتمام است
غلامِ فقران گیتی پناہم !!! کہ در دینش ملکیت حرام است (اقبال)

مگر اسلام کے نظامِ معیشت و اجتماع کی بنیاد انسانیتِ مطلقہ کی فلاح و نجات ہے وہ ایک طرف اُٹلی طبقوں کی سرمایہ دارانہ ذہنیت اور ان کے سفاکانہ طریقوں کی نہایت معذل اور موثر طریقہ سے اصلاح کرتا ہے، اور دوسری طرف طبقہ غریب کو ذلت و محکومیت کی پستی سے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی تک لیجاتا ہے۔ عربین عام عدوئوں کا ایک ایسا گروہ موجود تھا جس کو ان شرائطِ عربیہ انسانیت کے بنیادی حقوق سے بھی محروم کر رکھا تھا، اور ان سے اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا، جو آج تک ہندوستان کی اچھوت اقوام سے ہوتا ہے، یہ وہ گروہ تھا جسے غلام کے تھارت آمیز نام سے پکارا جاتا تھا، مگر دنیا جانتی ہے کہ اسلام ہی نے سب سے پہلے اس انسانی تفریق و امتیاز کے خلاف علمِ جاہ و بلند کیا، اور اعلان کر دیا کہ نسلی شرافت اور قبیلوی و جاہلیت کوئی چیز نہیں، انسانوں میں اگر کوئی چیزِ وجہ امتیاز بن سکتی ہے تو وہ تقویٰ اور طہارت اور کردار کی بلندی ہے،

يَا أَيُّهَا اسَّ اَنَّا خَلَقْنَا كُـم مِّنْ ذَّكَرٍ وَّ
اُنْثٰى وَجَعَلْنَا كُـم شُعُوْبًا وَّ قَبَاۗئِلَ
لِّتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ
اَتْقٰىكُمْ

اے انسانوں ہم نے تم کو مرد اور عورت
سے پیدا کیا، اور تم کو مختلف گروہوں اور
قبیلوں میں اس لئے تقسیم کیا تاکہ تم ایک
دوسرے سے پہچانے جا سکو ورنہ اللہ کے نزدیک

مغرر ترین اور شریف ترین وہ انسان
جو تم میں سے زیادہ صاحبِ تقویٰ ہو

(مجموعات)

آقا اور غلام بن مجلسی اور معاشی مساوات پیدا کر دی گئی اور واضح الفاظ میں حکم دیا گیا کہ یہ تمہارے غلام تمہارے دینی اور اسلامی بھائی ہیں، اُن سے وہی سلوک کرو جو اپنے سگے بھائیوں سے کرتے ہو،

عن المعروف قال لَقِيتُ أَبَا ذَرٍّ الْأَزْدِيَّ

وَعَلَيْهِ حِلَّةٌ وَعَلَى غُلَامِهِ حِلَّةٌ

فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنِّي نَسِيتُ

رَجُلًا فَيَزِيْرُهُ بَأُمِّهِ فَقَالَ لِي النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا ذَرٍّ عَيْتُهُ بِأُمِّهِ

إِنَّكَ أَمْرٌ ذِيكَ جَاهِلِيَّةٌ خَاوَانُكُمْ

نَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ أَيْدِيكُمْ

فَمَنْ كَانَ أَخُو تَحْتَ يَدِكَ

فَلْيَطْعَمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ وَلْيَلْبِسْهُ

مِمَّا يَلْبِسُ (بخاری)

خوبیاتی ہے، یہ لوگ تمہارے خد شکن اور

بھائی ہیں، جن کو اللہ نے تمہارے قبضہ

میں دیا ہے، جس شخص کے ماتحت اس کا

بھائی ہو، اس کو وہی کھانا کھلائے جو

خو کھانا کھانا ہے اور وہی لباس پہنا دینا ہے

یہ تو غلاموں کی نسبت فرمایا گیا ہے، ہر ماہ دار طبقوں کے غرور و پند اور کوٹھانے اور عام غلاموں کو

ذلت دیتی ہے اٹھا کر عزت و شرف کی بلندی پر لیجانے کے لئے یہ حیات بخش پر لچا ہوا دوا ہے۔

هل تنصرون وتزرون الا اے طبقہ امراء و نبیوں کے ذریعہ تمہیں

بضعاء کمر، (بخاری) ہر قسم کی مدد اور خوراک ملتی ہے،

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر مگر جامع فقرہ میں امیرِ دن کے غرور و نفوذ کی حقیقت ظاہر فرمادی ہے، یعنی تم کیا ہو؟ تم تو مخلوقِ خدا کے لئے بوجھ بنے ہوئے ہو، تمہیں کما نا اور محنت کرنا نہیں آتا، البتہ کھانا آتا ہے، سرمایہ و دولت جو تمہیں آبا و اجداد سے وراثت میں ملی ہے، یا تم نے خود کمزور و فریب کٹھی کر لی ہے، اس کے ذریعہ تم غریبوں پر حکومت کرتے ہو، اور گوشت و پوست کے پیکار مجھے بنے ہو، تمہارا ہر سانس غریبوں کی جانفت بنوں کا رہن منت ہے، اس لئے تمہیں ان کے حقوق کا پوری طرح احترام کرنا چاہئے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عملی کوششوں سے ہر طرح کے طبقاتی امتیاز ختم ہو گئے، اور انسانوں میں حقیقی مساوات پیدا ہو گئی،

سربراہی کی ذمت | اسلام نے دولت جمع کر کے اسے روک رکھنے کی شدید ممانعت کی ہے، اس قسم کی جمع دولت ہی تمام مفاسدِ اجتماعیہ کا سرچشمہ ہے، اور حرصِ دولت ہی سے خود غرضی اور حبِ نفس کا مکروہ جنم پیدا ہوتا ہے، جو انسانی سوسائٹی کے لئے ستم قاتل ہے،

الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَمَا يَنْفَعُوهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم
بَعْدَ آبِ الْيَدِ

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور ان کو اللہ کے راستہ میں خرچ نہیں کرتے
اے نبی! آپ ان کو دردناک عذاب کی

(توبہ) خبر دیں،

مسلمان کا مقصدِ حیات اتنا بلند ہے کہ دولت و زر اور جسمانی راحتوں کے ساز و سامان انکی نظر میں مدہِ برابر بھی وقعت نہیں رکھتے، وہ مال و دولت فراہم کرتا ہے، مگر اس لئے نہیں کہ اس کے ذریعہ غریبوں پر جابرانہ تسلط قائم رکھے یا خود دولت کی پرستش کرے، اور دوسروں سے اپنی پرستش کرے، کہ تری المال عند الباخلین معبدًا،

اسلام میں دولت فی ذاتہ بُری چیز نہیں، اور اس کے حصول کی کوشش مذموم ہے، بلکہ جائز حدود کے اندر اس کی طلب و جستجو اور اس کی خاطر سعی و عمل کو تسخّن قرار دیا گیا ہے، چنانچہ قرآنِ کریم میں دولت و مال کو خیر اور فضل کے الفاظ سے تعبیر کیا گیا ہے،

مَا أَهْمَمْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّهِ دَيْنٌ وَ

الْأَقْرَبِينَ، (بقرہ)

وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا

اللَّهِ كَثِيرًا، (جمعہ)

احادیثِ نبوی میں طلبِ حلال کو نہ صرف تسخّن بلکہ اُخروی درجات کا بھی ذریعہ قرار

دیا گیا ہے،

الطَّيِّبُ الْكَسْبُ عَلَى رَجُلٍ بَيِّنَةٍ

وَكُلِّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

(احمد بن منکد و الطبرانی الکبیر الحاکمی)

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبْدَ الْمُحْتَزَّ

(الطبرانی فی الکبیر و البیہقی فی شعب الایمان)

مِنْ طَلَبِ الدُّنْيَا حَلًّا لَا اسْتِعْفَاءً

عَنِ الْمَسْئَلَةِ وَ سَعْيًا عَلَى أَهْلِهِ وَ

تَعْطْفًا عَلَى جَارِهِ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ

الْقِيَامَةِ وَ وَجْهًا مِثْلَ قَمَرٍ لَبِذٍ

(ابو نعیم فی الحلیہ)

پاکیزہ ترین کسب، انسان

کا اپنے ہاتھ سے کام کر کے کماؤ اور ہر ایسی

تجارت ہے جو دیانت سے انجام پا

اللہ تعالیٰ محنت و مشقت کرنے والے

بند کو پسند کرتا ہے،

جو شخص سوال سے بچے اہل و عیال کی

پرورش اور بڑوسی پر ہفت کر م کرنے کی

غرض سے رزقِ حلال کے لئے سعی کرتا

ہے وہ قیامت کو اللہ تعالیٰ سے اس

حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں

کے برابر ہوگا

اس کی وجہ یہ ہے کہ حصولِ دولت میں مسلم اور غیر مسلم کے نقطہ نظر میں زمین و آسمان کا فرق ہے، غیر مسلم صرف مادی ضرورتوں کی تکمیل اور خواہشاتِ نفس کی تسکین کے لئے مال حاصل کرتا ہے، اور اس کے سوا کوئی دوسرا تصور اس کے ذہن میں نہیں ہوتا، مگر مسلمان کی زندگی کا ہر عمل ایک بلند نصب العین سے وابستہ ہے اس لئے بالِ بچوں کے لئے بھی اس کی محنت بے مادی نسیبیل اللہ کا درجہ رکھتی ہے،

الْمُتَجَرِّدُ الصَّادِقُ الْأَمِينُ مَعَ الذَّبِيتِ بچے اور امین تاجرون کا حشر قیامت میں

ذَلْصَدِيقَيْنِ الشَّهْلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامِ نبیوں، صدیقیوں اور شہداء کے ساتھ

(ابن ماجہ و احکام) ہوگا،

ترک دنیا اور ترکِ دسائل کے راہبانہ تصور کو اسلام سے کوئی نسبت نہیں، اس نے جہدِ عمل اور حرکتِ سعی کو انسان کے لئے لازمی قرار دیا ہے، اور جو دوسکون اسلام میں بدترین جرم ہے، مگر اس کے باوجود مسلمان خدا اور اس کی محبت کے سوا کسی دوسری چیز کی محبت کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا، اور اس کی زندگی کی ہر حرکت کا اصلی مرکز رضاۓ الہی ہے،

ان اصول کا حاصل یہ نکلا کہ اسلام کسی مسلمان فرد یا جماعت کو حصولِ دولت کو اصل مقصد بنانے کی اجازت نہیں دیتا، اس کے خزانے تو دولتِ دوزر سے معمور ہوں اور دنیا کی کثیر آبادی غربتِ افلاس میں بسر کرے، یا آمدنی کے تمام وسائل پر چند افراد کا تسلط ہو، اور دوسرے لوگ اُن کی ناز برداریوں کے باوجود سوکھی روٹی کو بھی ترسین، اسی کو موجودہ اصلاحِ بینِ سرمایہ داری (Capitalism) اور اسلام میں اکتفا سے تعبیر کیا گیا، اسلام نے اکتفا زوہاکار کی نخنی سے مخالفت کی ہے، کہ اس سے دولت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا ہے، دراصل دولت کا مفہوم ہی اس امر کا متقاضی ہے، کہ وہ کسی ایک جماعت میں محدود نہ رہے، بلکہ تمام انسانوں میں بھیتی اوٹتی رہے، کَلَيْلَا يَكُونَ دَوْلَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ جَنَاحُكُمْ تاکہ دولت چند سرمایہ داروں ہی میں رکی نہ رہے،

اِکْتِذَاذِ اِتْحٰکٰمٍ | اِکْتِذَاذِ کے معنی ہیں سونے اور چاندی کے خزانے جمع کرنا، مگر اس طرح کہ اُن سے حقوق خداوندی اور حقوق امت ادا نہ کئے جائیں، اس تعریف کی بنا پر اِکْتِذَاذِ ایسی صورت میں ہو گا جبکہ کوئی شخص جمع شدہ دولت سے مذکورہ حقوق ادا نہ کرے، لیکن جو شخص اس کو ادا کرتا ہے، اس کی دولت پر کنز کا اطلاق نہ ہو گا، اس سے ظاہر ہوا کہ اسلام میں نفسِ جمعِ دولت بری چیز نہیں، بلکہ اسے اس طرح رد کر رکھنا کہ اس کے حقوق ادا نہ کئے جائیں برا ہے

عن ابنِ عمرَ کلِّ مالٍ اُديت
زکوٰۃ فلیس بکنز وان کان مدنیاً
تحت الارض وکلّ مالٍ لا تدعی
زکوٰۃ فهو کنز وان کا ظاہراً
(اخرجہ العقیلی)

جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے،
وہ کنز نہیں ہوتا، اگرچہ وہ زمین
میں دفن کیا جائے، اور جس مال
کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ کنز ہے
اگرچہ وہ سامنے پڑا ہو

اِکْتِذَاذِ کی حرمت قرآنِ کریم کی نصِ قطعی سے ثابت ہے،

الَّذِیْنَ یَنْزَوْنَ اِلَیْہِ وَالْفَقَہَ
وَلَا یَنْفِقُوْنَ لَهَا فِی سَبِیْلِ اللّٰہِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابِ الْیَمِّ
(توبہ)

جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں،
اور اُن کو اللہ کے راستے میں خرچ
نہیں کرتے، اُن کو اسے بنی دردناک
عذاب کی خبر کر دو،

اتحکام کے معنی ہیں اشیاءِ خمر و نوش کو نزع کی کرنی کے انتظار میں روک رکھنا تاکہ اُن سے

زیادہ منافع حاصل کیا جاسکے، لیکن اتحکام کو اگر دیکھ منعموں میں لیا جائے تو اس میں وہ مال دولت بھی شامل ہو سکتا ہے، جس کو اس غرض سے روک رکھا جائے کہ اس سے غلہ کی بڑی مقدار خرید کر کے اُسے گران نرخ پر فروخت کیا جائے، یا اس سے صنعتی کارخانوں اور دیگر وسائلِ معیشت پر تسلط حاصل

کیا جائے، چنانچہ مولا امام مالک کی اس دلیت میں اتکار کے ہی معنی لئے گئے ہیں،

عن مالک أن عمر ابن الخطاب

قال لا حكمة في سؤقنا لا يقصد

رجال بايديهم فضول من

اذ هاب الي ذوق من اذواق

الله نزل بساجتنا فيحتكروا

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

عن عمر بن الخطاب

فرق ہے، اسلام کی آہ عمل بین انسانی فطرت پر مبنی ہے، وہ سوشلزم کی طرح انسان کو اس کے حقوقِ ملکیت سے محروم نہیں کرتا، کہ اس سے انسان کے جذبہ سخی و عمل کو سخت نقصان پہنچتا ہے جس سے انسانی سوسائٹی میں اختلاف و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے،

قریم مدنی کی اصل وجہ | سودی کا رد بار موجودہ اقتصادیات کا ایک ضروری حصہ ہے، اور اس کو دولت کا چشمہ تصور کیا جاتا ہے، اور آج دنیا کے اکثر مذہب ممالک میں وسیع پیمانہ پر سودی کا رد بار چل رہا ہے، اور موجودہ حکومتی نظام میں کوئی ایسا قانون نہیں جو سودی لین دین کو ممنوع قرار دیتا ہو، بلکہ ہر مذہب حکومت اس کا رد بار کی وجہ افزائی کرتی ہے، اور اپنے حدودِ مملکت میں اس کو مختلف طریقوں سے دست دی رہی ہو، حالانکہ سود اس ظالمانہ عہد کی یادگار ہے، جب کہ انسانیت، تہذیب و تمدن، علم و حکمت اور جمہوریت و مساوات کی روشنی سے محروم اور جہالت اور ملکیت و استبداد کی مین بھلا تھی، لیکن حیرت ہے کہ آج بھی جب کہ دنیا کے ہر ملک میں حریت و مساوات کے روح پرور نئے گونج رہے ہیں، یہ لعنت بدستور بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے سود کا لین دین، خود غرضی، انسان کشی، اور انتہائی سفاکی کی ایک معاشیاتی مشکل ہے، اس نے اسلام نے اس کی حرمت قطعی کا حکم دیا ہے، اور اخلاق و دہانت کا اقتضا بھی یہی ہے کہ انسان دوسرے کی عزت و نگہداشت کی حالت میں اس کی بے لوث اور بے غرضانہ خدمت کرنے سے قاصر ہے، تو کم از کم اس کی مجبوریوں سے ناجائز فائدہ تو نہ اٹھائے، کوئی شخص بھی انتہائی مجبوری کے بغیر سودی قرض لینا پسند نہیں کرتا، اس حالت میں شرافت و اخلاق کا تقاضا یہی ہے، کہ ایسے شخص کے بوجھ کو ہر ممکن طریق سے ہلکا کرنے میں اس کی امداد کی جائے، نہ کو اسے اور زیادہ ذریعہ باہر کر دیا جائے

اسلام نے ایسی حالت میں قرض حسن کے ذریعہ حاجت مند کی امداد کرنے کی ہدایت کی ہے، اور قرض حسن سے مراد یہ ہے کہ قرض دینے والے کا مقصد غریب بھائی کی امداد اور رضاے الہی کے سوا اور کچھ نہ ہو، پھر اس قرض کے وصول کرنے میں بھی مقروض کی سہولت کا پورا لحاظ رکھا ہے کہ اگر

کسی قسم کا دباؤ نہ ڈالا جائے، قرض دینے والا اگر اپنا واجب الوصول قرض معاف کرے تو یہ اس کے اخروی درجات کا باعث ہوگا،

وَأَنْ كَانَ ذُو عَسْرَةٍ فَنُظِرَّهِ

اگر وہ شخص تنگدست ہو تو ایک مدت

إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَإِنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ

تک اُسے ملت دیجائے، اور بالکل

لَكُمْ (سورۃ بقرہ)

معاف کر دینا تمہارے لئے زیادہ بہتر ہو

امداد کی دوسری صورت یہ ہے کہ مصیبت زدہ شخص کی کوئی چیز بطور رہن رکھ کر اسے حسب

ضرورت رقم دیدیجائے، یہ بھی دراصل قرض حسن ہی کا دوسرا درجہ ہے، اس میں بھی قرض دینے والے کو مہذبہ چیز سے نفع اٹھانے کی اجازت نہیں، دراصل یہ بھی سود ہی کی ایک قسم ہے،

اس بنا پر قرآن حکیم نے نہایت شدت سے حرمتِ سود کا حکم دیا ہے،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقْوُوا اللَّهَ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور تقویٰ

ذُرُّوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

سودی روپیہ بالکل چھوڑ دو، اگر تم سچے

فَإِنَّكُمْ تَفْعَلُونَ فَأَذْنُو لِحَرْبٍ

مومن ہو، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے

مِنَ اللَّهِ دَرَسُولُهُ وَإِنْ تَعْتُوا

تو خدا اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ

فَلَكُمْ دَرَسٌ أَمْوَالُكُمْ لَا تَظْلُمُونَ

کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ

وَلَا تَظْلُمُونَ

کرتے ہو، تو تمہارے واسطے تمہارا اصل

دل ہونے کی غلطی نہ کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے

(بقرہ ۲۷۸)

عام لوگوں کی نظر محسوسات سے آگے حقائق تک نہیں پہنچ سکتی، اس لئے ہر چیز کے ظاہری

حسن و قبح یا سود و زیان پر ہی اُن کی نگاہیں جمی رہتی ہیں اور وہ غیر محسوس فوائد کا اندازہ نہیں کر سکتے، اسی لئے قرآن حکیم نے سود اور زکوٰۃ کا ان الفاظ میں ملازنہ کیا ہے،

مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُؤْتِي أَمْوَالُ
النَّاسِ مَا يُلَاقِي بَوَّعًا عِنْدَ اللَّهِ
مَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ يُؤْتِي أَمْوَالُ
وَحْدَهُ اللَّهُ فَآوَيْتُمْ هُمْ الْمَضْعُوتِ
تم جو اس غرض سے سودی قرض دیتے ہو
کہ وہ لوگوں کے اموال میں بڑھے، تو
وہ اللہ کے نزدیک بڑھتا نہیں، اور جو تم
رضائے الٰہی کے حصول کے لئے زکوٰۃ دیتو
تو اس سے دولت میں کمی گنا اضافہ ہوتا ہے (دور)

جو لوگ معطلی نظر سے اشیاء کو دیکھتے ہیں، اُن کے نزدیک پہلی صورت میں دولت بڑھتی ہے؟
دوسری میں گھٹتی ہے مگر خدا کے نزدیک ایسا نہیں، اس کی نظر ہر چیز کے انجام اور نتائج پر ہے، اسی لئے
اسلام کا معاشی نظام اخلاقی اور انسانی حدود و اقدار میں جکڑا ہوا ہے، اور کوئی ایسا کاروبار جس میں
سود، احتکار، رشوت یا کسی دوسرے امر منوع کا شائبہ بھی موجود ہو، اسلام کی نظر میں حرام ہے اور
مسلمانوں کو بار بار حکم دیا گیا ہے، کہ وہ معیشت کی راہ میں پورے احتیاط سے کام لیں، اور کبھی ان
کی محنت کے حاصل میں حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے، ورنہ سب کیا کرایا کار ت ہو کر رہ جائے گا،
وَلَا يَتِمُّوا الْخَبِيثَ وَمَنْ تَنَفَّقَ فَوَن
ناپاک، مال کے حصول کا تسد نہ کرو کہ اس
(تقریباً) اللہ کے راستہ میں خرچ کرو،

عَنْ عُمَرَ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنْ
الْقُرْآنِ آيَةُ الْوَبَاءِ وَإِنْ تَسْمَعُوا
اللَّهَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
لَا تَدْفَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَا ابْنُ شَبَابٍ
قرآن کریم کی آیات میں سب سے آخر میں
آیت ربانازل ہوئی، اور رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم وفات پا گئے، اور آپ نے ہم
اُس کی تفسیر بیان نہیں فرمائی، پس تمھیں
ہر قسم کی ربا، اور اسکے شبہہ بچانا ہے
حضرت عمرؓ نے فرمایا ہم نے ربا کے نزدیک

مُسْلِمًا حَمْدًا ابْنِ جُنَادٍ وَابْنِ جُرَّابٍ الْمُنْذَرُ بِسُوءِ
عَنْ الشَّيْخِ قَالَ قَالَ عُمَرُ تَرَكَنَا

تسعة اعشار الحلال مخافة الرب^{لہ}
حلال کے نو حصے بھی چھوڑ دئے ہیں،

اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کا معاشی نظریہ کتنا بلند ہے، وہ کسی انسان کی معمولی سے معمولی حق نفی کو بھی برداشت نہیں کرتا، اور انسانی معاشات کو ایک خاص ربط و انقباط (Rebate) کے تحت چلانا چاہتا ہے تاکہ کوئی شخص اپنے سرمایہ کے زور سے دوسروں پر شتم و تہمت نہ کر سکے، اور کسی کو غریب انسانوں کا خون چوسنے کا موقع ہی نہ مل سکے،

فریضہ زکوٰۃ کی حکمت، عام لوگوں کی نظر میں انشائیہ کی کثرت اور قلت کا دار و مدار مقدار حجم یا تعداد پر ہے مگر اسلام کے نزدیک ہر چیز کی کثرت اور قلت ایک غیر مرمی حقیقت سے تعلق رکھتی ہے، اگر تھوڑی چیز میں بھی معنوی غنط موجود ہے، تو وہ خدا کی نظر میں کثیر ہے، لیکن جو چیز لوگوں کی نظر میں بظاہر بہت بڑی معلوم ہوتی ہے، مگر وہ معنوی غنط سے محروم ہے، تو وہ خدا کے نزدیک قلیل ہے اور یہ چیز صرف تصورات ہی تک محدود نہیں، بلکہ حقائق و واقعات کی دنیا میں بھی اس کا تجربہ کیا جا چکا ہے جس طرح پاکباز صالح اور منظم انسانی جماعت انتہائی قلت کے باوجود دنیا کی بڑی کثرت بڑی اکثریت پر غالب آسکتی ہے، اور اس کی عددی اقلیت اکثریت کا حکم رکھتی ہے، اسی طرح وہ صالح اور پاک مال جو نیک اور جائز ذرائع سے حاصل کیا گیا ہو، اگرچہ بظاہر کم ہو، مگر وہ اس دولت کے انبار سے ہزار درجہ بہتر ہے، جو غریبوں کا خون چوس چوس کر اکٹھی کی گئی ہو،

لا یستوی الجنیت والطیب و ناپاک اور پاک لبر (بر نہیں ہو سکتے،

لہذا عجبت کثرة الجنیت اگرچہ ناپاک کی کثرت کتنی ہی بھی معلوم

(ماثل ۸ ۱۳) ہوری ہو،

جو غلام غریب کسانوں کے گناہ سے پسینہ کی کمائی سے سمیٹا جاتا ہے، جو دولت ہزار ہا انسانوں کے

وسائلِ معیشت پر غاصبانہ قبضہ لے کر کس مزدوروں پر ظلم سے جمع کی جاتی ہے، جو تاج کر درون

لے عبد الرزاق فی الجانح،

انسانوں کے خونِ ناحق کے بدلے میں چل کیا جاتا ہے، اور جو تخت بے گناہ مخلوق کی گردنِ لاش پر بچھایا جاتا ہے، اس سے وہ قوتِ لایوت اور مردموس کی حکیم کہنے بہتر ہے، جو حلال اور پاک طریقوں سے چل ہوئی ہو۔

وہ تباہی پہ ہون دہقان کے لو کے چھینے

اس سے بہتر ہے کسی مردِ قلندر کی حکیم

یہی وہ مقدس جذبہ ہے جو مسلمانوں کے ہاتھ کو خونِ ناحق سے رنگین نہیں ہونے دیتا، اور اسی جذبہ کی تعزیت کے لئے قرآنِ حکیم نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، جو شخص اپنی ضروریاتِ زندگی سے بچا کر چالیس روپیہ جمع کرتا ہے، اس کو سال میں ایک مرتبہ ایک روپیہ زکوٰۃ میں دینا ضروری قرار دیا گیا ہے، اسی طرح اگر وہ دس کروڑ روپیہ کا مالک بن جاتا ہے، تو سال میں اسے قریباً ۱۰ لاکھ روپیہ دینا پڑتا ہے، جس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہ جب دولت کا وہ منحوس جذبہ جو نظامِ سرمایہ داری کی پیش ازم) کا محرک ہے، اور جس سے ہزار ہا مفسد اجتماعیں رونما ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے،

حیر دولت ماننا سازد زکوٰۃ ہم مساوات آشنا سازد زکوٰۃ

دل زحتی تنفعوا حکم کند زفزاید الفت زرم کند (اقبال)

قرآنِ حکیم نے کس شانِ بلاغت سے اس مضمون کو ادا کیا ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اٰتُوْا زَكٰوٰتَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

(یقرہ) اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے

.....

انسان کی فہم ناقص بہت سی چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے، اگر خداوند تعالیٰ اپنے حکماء کا

کے ذریعہ انسانوں کو فکر و عمل کے بلند ترین مقام پر لے جانا چاہتا ہے، انسان اہتمام درجہ کا عریض اور خود غرض واقع ہوا ہے، وہ جمع دولت ہی کو اپنے لئے ذریعہ نجات تصور کرتا ہے، حالانکہ حقیقی نجات وہ ہے جو پوری سوسائٹی کی خوشحالی اور انسانی مساوات عامہ سے حاصل ہوتی ہے، اور سوسائٹی کی خوشحالی اس وقت تک وجود میں نہیں آسکتی جب تک کہ اس کے ہر فرد میں ہمدردی و مساوات اور ایثار کا جذبہ نہ پایا جاسکے،

اپنی دولت کا ایک حصہ جماعت کے پس ماندہ افراد میں تقسیم کرنے سے کوئی انسان مغفلس نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سوئے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اسی نکتہ کی جانب قرآن کریم نے ایک لطیف اشارہ کیا ہے:

وَمَا تَنْتَهِرُ مِنَ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ تم جو رضائے الہی کے حصول کے لئے زکوٰۃ
بِهَا وَجَّهَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضَعَّفُونَ دیتے ہو، تو اس سے تمہارے مال میں کمی

(روم)

گناہ خائف نہ ہوتا ہے،

سورہ بقرہ میں حکم انفاق کے بعد ارشاد ہوتا ہے،

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ شیطان تمہیں فقر و احتیاج کی راہ دکھاتا جو
بِالْفِتْنَةِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً اور بے حیائی کا گم دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ
مِنْهُ وَفَتْحًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ تم سے مغفرت اور زرقِ حلال کا وعدہ کرتا

(بقرہ - ۱۳۷)

جو اللہ کا علم وسیع ہے،

اس آیت میں عدم انفاق کو فقر اور مال کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے اور نہایت لطیف پیرایہ میں اس نکتہ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کے فہم کے لئے خدا کا علم و حکمت کی ضرورت ہے، اس لئے اس کے بعد ہی ارشاد ہوتا ہے،

يُوتَى الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن خداوند تعالیٰ جسے چاہتا ہے، علم و حکمت

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَمَنْ أُدْرِقَ خَيْرًا عَظَافَةً هَبْ، اَدَّ جَسْرًا كَهَيْئَةِ كَيْسٍ
 كَثِيرًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا اَوَّلَ لَبَابٍ
 (بقرہ)

ی حاصل کرتے ہیں،

متعدد احادیث و آثار میں بھی اس حقیقتِ باہرہ کا اظہار کیا گیا ہے،

عن ابن عمرؓ ان الصَّدَقَةَ لَا تَزِيدُ مَالِ بْنِ كَثْرَتٍ اَوْ بَرَكَةٍ

الْمَالِ لَا كَثْرَتُهُ (ابن عمرؓ فی الکامل)

پیدا کرتا ہے،

عن بريدةؓ ما منع قوم الزَّكَاةَ اِلَّا اَبْتَلَاهُمُ

جس قوم نے زکوٰۃ روک لی، اللہ تعالیٰ

اللَّهُ بِالسَّيِّئِينَ (اُخْرِجَهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الْاَوَّلِ)

اس کو کھٹھالی میں مبتلا کرتا ہے،

زکوٰۃ ایک اجتماعی فریضہ ہے، اور قرآن حکیم نے بار بار اس کی تاکید کی ہے، جہاں نماز کا ذکر آتا ہے

وہاں زکوٰۃ کے کلم بھی بلا فصل ذکر کیا گیا ہے، اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ نماز شریعت حقہ کا ایک

ایسا رکن ہے، جو کفر اور اسلام میں فارقِ علامت ہے، قرآن حکیم کو شروع سے آخر تک پڑھ جائیے

ہر جگہ نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے، اور اسلامی برادری کی رکنیت و عضویت کے لئے نماز کی

طرح زکوٰۃ کو بھی شرط قرار دیا گیا ہے،

فَلَنْ تَابِرُوا قَاوِمِ الصَّلَاةِ وَالْزَّكَاةِ

بِسْ اِذَا رَوَّحْتُمْ اَوْ تَبْكُرُونَ اَوْ تَعْمَلُونَ فَاَمَّا زَكَاةُكُمْ

فَاُخْرِجْكُم مِّنْ دِينٍ، (توبہ)

زکوٰۃ دین تو وہ تھا رسد بخیر بھائی ہیں،

حضرت ابو بکرؓ نے فتہ اُردنا اور مانعین زکوٰۃ کے مقابلہ میں جو طرزِ عمل اختیار کیا تھا وہ اسی

اصل پر مبنی تھا،

وَاللَّهُ لَا يُلَاقِيَنَّ فَرْقَ بَيْنِ الصَّلَاةِ

خُدَا کی قسم جو شخص نماز اور زکوٰۃ میں فرق

وَالزَّكَاةِ، (بخاری)

کہے گا اس سے میں جنگ کروں گا

اس کی تفصیل تو کسی دوسرے موقع پر آئے گی، یہاں صرف اتنا بتانا مقصود ہے کہ اسلام نے انسانی معیشت کے جو ذریعہ اصول بنائے ہیں، وہ انسانوں کو حریت اجتماع اور امن و مساوات کی برکات سے مالا مال کرنے کے لئے بالکل کافی ہیں، ایک طرف اس نے سرمایہ دار طبقوں کے ظالمانہ تسلط سے غریب انسانوں کو رہائی دلانے کی غرض سے سود اور اس قسم کے تمام ذرائع کا سد باب کیا ہے اور دوسری طرف غریبوں کی امداد و اعانت اور مساوات عامہ کے لئے زکوٰۃ اور تقسیم دولت کے دوسرے ذرائع اختیار کئے ہیں، یہ ظاہر ہے کہ آج دنیا میں جس قدر اجتماعی مفاسد پائے جاتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ غریب دولت اور جذبہ سرمایہ داری ہے، یہی وہ تہمت خدیت ہے جس سے خود غرضی، حب نفس، جذبہ نفرت اور انسان کشی کی شایں پھوٹی ہیں، اور اسی مذموم جذبہ نے تقسیم دولت کے قدرتی اصولوں کو ناممکن العمل بنا دیا ہے، اور آج دنیا کے ہر گوشے میں سرمایہ دار اور مزدور میں خطرناک طبقاتی کشمکش جاری ہے،

سوشلزم اور کینوزم کے بھیانک نظریے اسی مکر وہ جذبہ کا ردِ عمل (ری ایکشن) ہیں مگر اسلام نے دنیا کو جس معاشی نظام کی دعوت دی ہے، وہ تقسیم دولت کے قدرتی اصولوں پر مبنی ہے اور اس میں کسی قسم کی طبقاتی جنگ کا خطرہ نہیں، حکومت اسلامی کا شعبہ مالیات ہر طبقہ کی تسکین کے لئے ایک ایسا لائحہ عمل دکھاتا ہے جس سے کسی انسان کو شکایت کا موقع ہی نہیں مل سکتا،

خطبات مدراس

مولانا سید سلیمان ندوی نے ۱۹۰۷ء میں مدراس میں سیرت نبوی کے مختلف پہلوؤں پر آٹھ خطبے دیئے تھے، جو نہایت مقبول ہوئے، اور مسلمانوں نے ان کو بے حد پسند کیا۔

اشرف علی تھانوی

از

جناب سید صباح الدین عبدالرحمن صاحب (علیہ السلام)

(۳)

تھانوی کے قطعات | تھانوی نے کثرت سے قطعات بھی لکھے ہیں، عام طور سے قطعہ میں کوئی حکیمانہ خیال یا اخلاقی سبق ہوتا ہے لیکن شعراءِ متقدمین و متوسطین نے بعض قطعوں میں کسی مرکب خیال کو ظاہر کیا ہے اور رنگ و نغزل ہی کا قائم رکھا ہے، اس لئے یہ قطعات گویا مسلسل غزلوں کا مجموعہ ہی ہو گئے ہیں، تھانوی کے قطعات بھی اسی رنگ کے ہیں، ان کے قطعات میں حکمت و اخلاق کے مسائل اور نپوند نصاب کے مضامین نہیں، بلکہ عاشق کی ماکامی، بے چارگی اور معشوق کی بے دردی، لاپرواہی اور بے اعتنائی کی داستان ہے لیکن ان میں بعض ایسی سچی تصویریں ہیں کہ معلوم ہوتا ہے یہ تھانوی کے خود قلبی تاثرات اور ذاتی واردات ہیں ایک عاشق کی زبوں حالی ملاحظہ ہو،

وقت بہار مجھ دل شیدا کا اور تھانوی
یہ تھا شمار دشت کو ہر سال دیکھنا
اس سال مجھ کو دیکھ غزالانِ یون کما
منظور گر ہے قیس کا احوال دیکھنا
جا دیکھ آج دشت میں ماتم نشین ہے بید
مجھوں کی خاک پر وہ کھلے بال دیکھنا
شبِ فرقت کی جاگدازی دیکھئے،

سورج شبِ فراق میں آلام سے تھانوی
یہ ہو خیال محض وہ بیدار ہی رہا

کافر ہو کر پلک سے لگی ہو بھی پلک نکلتا ہوا سدا درو دیوار ہی رہا
اسی خیال کو ایک دوسرے قطع میں اس طرح باندھا ہے،

سو ناشبِ فراق میں آرام سے نقان یہ تو کسی کی چشم سے اب تک نہ ہو سکا
تو نے جرات خواب میں دیکھا تھا یا کو کیونکر پڑی تھی نیند تجھے کیونکہ سو سکا
بعض جگہ بھی مضامین کس قدر سوز و غم کی ہو ہو تصویریں گئے ہیں،

کیا پوچھتے ہو حال نقان کا سنا نہیں خانہ خواب عشق نے دنیا سے کھو دیا
اس وصالِ بھریں یوں ہی گزر گئی دیکھا تو منہں دیا جو نہ دیکھا تو رو دیا
پھر اس قطع میں معشوق کی جفا اور عاشق کے حسرت دیاس کا کیسا موثر بیان ہے،

تہا اگر میں یار کو پاؤں تو یوں کہوں انصاف کو نہ چھوڑ دوں اگر گئی
آخر نقان وہی ہے اسے کیوں بھلا دیا وہ کیا ہوئی تپا کٹ ہا لفت کدھر گئی
مجھ سے جو پوچھتے ہو تو ہر حال سکرتے یوں بھی گزر گئی میری دن بھی گزر گئی
ایک جگہ دنیا کی بے ثباتی کا نقشہ بھی کھینچا ہے،

خونِ دلِ غریب کو پتیا ہوں ہر سحر نختہ جگہ تو آذوقہ شام ہو گیا
اپنی کہو اسے ہم سفرانِ ر و عدم میرا تو ہر طرح سے سر انجام ہو گیا
کیونکر شفا نہ ہو دل بجا کو نقان یہ اشک چشمِ روغنِ بادام ہو گیا
ایک جگہ صوفیانہ مضمون بھی ہے، مثلاً

ایک دن شیخِ دبرمن کو نقان کہتا تھا کعبہ و دیر کی تم کرتے ہو تم کو عبت
غرب دیکھا تو میرے رشتہ الفت کے حضور تیری تسبیح غلط ہو تیرا زنا عبت
ایک جگہ کچھ زندانہ مستیان بھی ہیں،

ساتی نہ میں بہان آپ کے چشم تر آیا دل دیکھتے ہی ابر کے ناپا بھر آیا
آدارہ پریشان ڈوسکتے دل بزم نام سننے تھے فغان جس کو آج ہی نظر آیا
میر کا فغان کو پسند کرنا ایک محاف سے فطری تھا کیونکہ بعض جگہ غامبی اور معنوی حیثیت سے
فغان کا کلام میر سے بالکل ملتا جلتا ہے، مثلاً

رونا جہاں ملک تھا میری جان روچکا مطلق نہیں ہوشم میں نم کا اثر کہیں
باور اگر تھے نہیں آتا تو دیکھ لے آنسو کہیں ڈھلک کر کھٹ جگہ کہیں
بہار آئی میر کی پالون میں پھر زنجیر پڑتی ہے مبارک ہو جنوں گھر تو میرے آباد کرتا ہوں
لب بختان کو میری دیکھ کیا نشاواں کوئی ہو میں نہیں مہنس عمر کو گل کی روشن باکرتا ہوں
کیا پوچھتے ہو حال فغان کا سنا نہیں خانہ خراب عشق نے دنیا سے کھو دیا
اس کو وصال و بھرن یوں میں گذر گئی دیکھا تو ہنس دیا جو نہ دیکھا تو رو دیا
عالم کو بحر خون میں یہ قاتل ڈبو سکا لیکن میر سے لہو کو نہ دامن دھو سکا
پہنچا گئے مجھے میرے در تک یہ سیل اشک اتنا تو ہو سکا کہ میری جان رو سکا
مندرجہ بالا اشعار میں میر کی زبان اور سوز و گداز کا کتنا صحیح مرقع ہے۔

مرزا اسودا بھی فغان کے بہت ہی معتقد تھے، مجموعہ نغمین ہے، کہ

”مرزا محمد فیض سودا بسیار ستایش دیوانش کرد“

فغان نے اپنے سے سودا کی عقیدت مندی کا اعتراف خود کیا ہے۔

۱۔ نکات الشعراء صفحہ ۱۰۰ پیش نظر دیوانی میں یہ دو شعر اس طرح درج ہیں۔

مے واسطے ساتی نہ میں آپ چشم تر آیا دل دیکھتے ہی ابر کو ناپا بھر آیا
جیران پریشان دل افکند و قبا چاک سننے تھے فغان کو سودہ آج ہی نظر آیا

نقان کون اب خریدار سخن تھا اگر یہ حضرت سودا نہ ہوتا
سودا نے اپنے جوش عقیدت میں نقان کے قطعات پر قطعات لکھے، اور ایک ایک شعر پر ایسے
قطعات لکھے ہیں، مثلاً نقان کے ایک قطعہ کا ایک شعر ہے،

شکوہ تو کیوں کر ہے میر و شکستہ رخ تیری کب آتین مرے لہو سے بھر گئی
اس پر سودا نے جو قطعہ لکھا ہے وہ گویا طویل ہے، لیکن دیکھو، اس لئے ہدیہ ناظرین ہے،
سودا نقان کو خط یہ لکھا اس کے بارے میں جس وقت اس کے حال کی اس کو خبر گئی
سُن اے نقان جہاں میں عاشق جو ہو گیا معشوق سے اسے روش اس کی گزر گئی
شیرین نے جو رعب نکلا کو کہن کے ساتھ مجھوں پہ کیا جانتا تھا کہ لیل نہ کر گئی
کل ہی بڑے سے سکتے تھے بلبل چمن کے بیج ذرہ نہ اس کے حال پہ گل کی نظر گئی
پروا نہ رات شمع سے اتنی جلی کہ صبح خاکستران کی لیکے صبا دوش پر گئی
میں تازہ کچھ کیا ہے، کہ بدنامی کو مرے آواز آہ و نالہ ترے گھر پہ گھر گئی
حسرت رکھی نہ مدد کی فریاد نے تری روتے سے تیرے آبرو سے ابر تر گئی
لوہو سے تیرے سر کے ہے دیوار گھر کی کینج آنکھوں سے موج خون کی یون در گئی
دل کو ترے نہیں جو اگر تاب در و بحر تو کا عشق سے تومرے لال کر گئی
الفصہ خط کو پڑھ کے یہ اُس نے کہا کہ شیر تیرے ہی دل کی مرنے جانوں کدھر گئی
شیرین کی ایک مین نہ رکھوں در نہ بارہا لیلے جدھر تھی وادی مجھوں ادھر گئی
یان تک تو گھٹ مین لیلی کے مجھوں کا گیا اس اتحاد سے انھیں باہم بسر گئی
جاری ہوا تھا خون رگ مجھوں وقت لیلے کے پوست بال اگر نشتر گئی
ظالم کو در گسل کا گرہ میان ہوا ہے چاک اک عندلیب گرا جل اپنے سے گر گئی

پروانہ کون ساتھ جلا شام کو شمع
روقی ہوئی نہ بزم سے وقتِ سحر گئی
یہ گفتگو تو قطعِ نظر اس سے بھلو کیا
مجھ سے جفا ہے بھر کی طاق کدھر گئی
میرے لہو سے میری دیوار گھر کی سُرخ
میری ہی موجِ خون میری بُرنِ در گئی
نسکودہ تو کیوں کرے ہر مرے انکس سُرخ کا
تیری کب آستین مرے لوہو سے بھر گئی

فغان کا ایک دوسرا قطعہ ہے،

سوناشیبِ فراقِ مین آرام سے فغان
یہ تو کسی کی چشم سے اب تک نہ ہو
تو نے جراتِ خوابِ مین دیکھا تھا یا رکھو
کیونکر پڑی تھی نیند تجھے کیونکر ہو سکا
اسی کی تقلید مین سودا نے بھی ایک قطعہ لکھا ہے،

اے دیدہ خانہ تو ہمارا ڈبو سکا
لیکن غبارِ یار کے دل سے نہ دھو سکا
تجھ حسن نے دیا نہ کبھی دل کو چین
قتنہ نہ تیرے دور مین بھر نیند سو سکا
جون شمع تن ہوا شیبِ بحرِ مین کسٹ
پر جس قدر مین چاہے تھا اتنا نہ ہو سکا
سودا قادرِ عشق مین شیرین سے کو کن
بازی اگر چہ پانہ سکا سر تو کھو سکا
کس مُنہ سے پھر تو آپ کو کتنا ہو عشق با
اے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہ ہو سکا
فغان کی ایک غزل کا مطلع یہ ہے،

خط و بچہ چھپا کے ملے وہ اگر کہیں
لیتا نہ میرے نام کو اے نامہ پر کہیں

اس پر بھی سودا نے ایک قطعہ لکھا ہے،

نامہ لکھا تھا یا رکھو مین یہ سمجھ کے ہے
عالم مین ہر نامہ و پیغام ہر کہیں
لیکن سو اسے بندگی و عجز و انکسار
نکتہ ہوا اس مین حرفِ تمنا سے گزیر کہیں

وان لاکے مجھ کو مارے گردن کہ جن گھگھ
پانی کے قطرے کا بھی نہو دو اثر کہیں
در نہ خدا کے واسطے انصاف تو کرو
آتا ہے ایچی پہ زواں اس قدر کہیں
اڑتا پھرے ہے نامہ گلی میں کسی طرف
دھڑ سے جدا پڑا ہے سر نامہ بر کہیں
وقتیکہ دہراں جہان کا ہو یہ سلوک
پھر دل کو دوں کہو تو کس امید پر کہیں

کہیں کہیں تو سودا کے بعض اشعار نقان سے بالکل ملتے جلتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دونوں نے ایک ہی جذبات سے متاثر ہو کر کہا ہے، بات یہ تھی کہ سودا کو نقان کے ساتھ غیر معمولی شناسائی تھی اکثر ان کے اشعار مزے لے لے کر پڑھا کرتے تھے، اور بہت تعریف کیا کرتے تھے، ایسی حالت میں ان کے بعض مضامین نقان سے مل گئے ہیں تو کیا تعجب ہے،

نقان

باور اگر تجھے نہیں آتا تو دیکھ لے
آنسو کہیں ڈھلک گئے نخت جگر کہیں
میری طرف سے خاطر صبا د جمع ہے
کیا اڑ سکے گا طار بے بال و پر کہیں
ایذا نقان کے حق میں یہاں تک وادہ رکھ
ظالم یہ کیا ستم ہے خدا سے تو ڈر کہیں
نے داد خواہ ہوں نہ گریہاں درید ہوں
خستہ جگر ہوں چاشنی غم چشیدہ ہوں
نے شعلہ دے دے برق و نہ اگھر نہ شر ہوں
میں عاشقِ دل سوختہ ہوں تفتہ جگر ہوں

سودا

خوناب یوں کبھو نہ مری چشم سے بہا
اٹکانہ جب تک آن کے سخت جگر کہیں
میری طرف سے دیجو صبا گل کو یہ پیام
آؤں نفس بھی توڑ کے پر بال و پر نہیں
کیون مجھ سے بے گناہ کو ماق کر دے قتل
اسے یا تیرے دل میں خدا کا بھی ڈر نہیں
نے بے بس و چمن نہ گل فود میدہ ہوں
میں موسم بہار میں شاخ بریدہ ہوں

<p>سو دا بے کس کوئی مری تو بچے اوس پہ دل مرا گو یا یہ ہے چراغ غریبون کی گور کا سو دا خدا کے واسطے کر نصہ مخمّر اپنی تو نیند اڑ گئی تیرے فسانہ میں</p>	<p>فغان مست قصد کر صبا تو دلِ داغدار کا ظالم یہ ہے چراغ کسی کے مزار کا اے فغان درو دل سنوں کتبک اڑ گئی نیند اوس فسانہ سے</p>
---	--

فغان کی تقلید میں سودا کا قطعات اور غزلیں کننا ان کے باکمال شاعر ہونے کی بین دلیل ہے۔
محمد حسین آزاد نے لکھا ہے کہ فغان کے کمال کی سند اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ مرزا رفیع جیسے صاحبِ کمال اکثر ان کے اشعار مرے لے کر پڑھا کرتے تھے، ادبیت تعریف کیا کرتے تھے، حقیقت میں مرزا کا خود بھی یہی انداز تھا کیونکہ ان کے کلام میں بھی ہندی کے فارے نے فارسی کے ساتھ نئے لطف سے بھٹی پانی، اور ہر خیال کو لطافت اور چوچلے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، مولانا عبدالسلام صاحب ندوی بھی رقمطراز ہیں کہ فغان شاعرانہ حیثیت سے میر اور سودا کے ہم پلہ و ہم مرتبہ تھے،

مگر میر اور سودا کی مختلف حیثیتوں سے اردو شاعری میں جو جگہ ہے اس کا خاص فغان کو ان کا ہم پلہ و ہم مرتبہ کہنا دراصل شکل، عام طور پر دیو و سادہ سخن اپنی ندرتِ خیال، طرز، بیان اور قدرتِ بیان کے لحاظ سے اپنا جواب نہ رکھتے تھے، فغان کے بیان نے میر کا سوز و گداز ہے، اور نہ سودا کا جوش و خروش ان کے بیان صرف زبان ہے، اور زبان میں شگفتگی، ہمواری اور موسیقیت ہے، اور شاید اپنی زبان کی شگفتگی کی خاطر انھوں نے غزلوں میں سگفتہ طبعوں کے سوا کوئی اور طرح اختیار نہیں کی، یہی وجہ کہ ان کے کلام میں شروعات سے آخر تک یک رنگی، ہمواری اور توازن ہے،

البتہ اس حقیقت سے فغان کو میر اور سودا کے مقابلہ میں امتیاز حاصل ہے، کہ میر کی غزلوں پر اس اعتراض "پیش بنایت بہت و بندش بنایت بلند کآج تک کوئی جواب نہ ہو سکا، سودا بھی

اس الزام سے بری نہیں ہیں، لیکن اساذی مولانا عبدالسلام صاحب ندوی لکھتے ہیں کہ اس اعتراف سے صرف خواجہ میر درد اور نقان کا کلام باطل محفوظ ہے، اس مانے کی تائید پیش نظر دیوان سے حرف بہ حرف ہوتی ہے جس کی مثالیں دینا ضروری نہیں ہے، چند غزلوں کو چھوڑ کر ناظرین شروع سے آخر تک دیوان میں توازن اور یک رنگی پائیں گے،

نقان رنجتہ گوجان میں بہت ہیں کوئی تجھ سادنیامیں پیدا نہ ہوگا
میر و مرزا کے علاوہ نقان کے معاصر شیخ محمد قیام الدین قائم نے بھی ان کی سخن سنجی کی تعریف کی ہے
”سلیقہ سخن سنجی درست دارد، چنانچہ ادبیات و سابق ... کلامش پیدا است“
میر قدرت اللہ قاسم (۱۲۶۶ھ - ۱۳۲۶ھ) جنھوں نے نقان کا زمانہ دیکھا تھا، اپنے مجموعہ غزل میں رقمطراز ہیں:-

”شعر سنجی نام دارد، مراد سخن سنجان فصاحت، امام زادہ محمد رفیع سودا بسیار ستایش دیوانش می کرد“

گلشن ہند کا مصنف نقان کو شیرین کلام لکھ کر کہتا ہے کہ

”نظم رنجتہ میں طبیعت ان کی رتس ہے“

منصفی (۱۲۳۴ھ - ۱۲۵۶ھ) لکھتے ہیں:-

”شعرا بہ صفائی تمام می گوید“

موجودہ نقان کا خارج تحسین موجودہ دور کے ارباب کمال نے بھی نقان کی قدردانی کم نہیں کی،

شیخ محمد ابراہیم ذوق نے نقان کے دیوان کو اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، محمد حسین آزاد نے جب اس دیوان کو پڑھا، تو ان کی آنکھیں روشن ہو گئیں، چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ نقان کی زبان اسی زمانہ کی زبان ہے

۱۵ غزل نکات ص ۴۲ ۱۶ مجموعہ انفرصتہ دوم ص ۲، ۱۷ گلشن ہند ص ۱۳۰ ۱۸ تذکرہ ہندی ص ۱۱۶

مگر فنِ شاعری کے اعتبار سے نہایت با اصول اور برجستہ ہے، اور الفاظ کی بندش ان کی شش سخن پر گواہی دیتی ہے۔..... ان کی طبیعت ایسی کی شاعری کے لئے نہایت مناسب تھی، مولانا عبدالحی نے بھی فنِ شاعری کو شعر و سخن کا اہر کہا ہے، استاد دی مولانا عبدالسلام ندوی مصنف شعر المند نے تو ان کو میرا در سودا کا ہم پلہ اور ہم مرتبہ قرار دیا ہے۔

فغان کی گناہی کا سبب مگر افسوس ہے کہ ایسے با کمال استاد کے دیوان سے اب تک ارد باب ذوق نا آشنا ہے، یہی وجہ ہے کہ فغان اتنے مشہور نہ ہو سکے جس کے وہ مستحق تھے، مولانا عبدالسلام صاحب رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ فغان اگر مرشد آباد اور عظیم آباد جانے کے بجائے دہلی یا لکھنؤ میں مقیم رہتے، تو ان کو دی شہرت حاصل ہوتی، جو میر کو تھی، وہ لکھتے ہیں، کہ اس وقت مرشد آباد اور عظیم آباد بھی اگرچہ شاعری کے مرکز ہو گئے تھے، تاہم شہرت کے جو اسباب لکھنؤ میں جمع ہو گئے تھے، وہ ان مقامات میں کہاں میسر آ سکتے، اس لئے قدرتی طور پر شہرت کے جو سامان میر وغیرہ کو حاصل ہوئے، اس سے اشرف علی خان محروم رہ گئے، فغان کے مشہور نہ ہونے کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے لیکن معلوم نہیں ان کا دیوان اب تک طباعت اور اشاعت سے کیوں محروم رہا، حالانکہ ہر دور کے معمولی معمولی شعراء کے دو اورین شائع ہو چکے ہیں، بہر حال یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ فغان کے دیوان کا ایک قلمی نسخہ کتب خانہ الاصلاح دینہ ضلع پٹنہ میں محفوظ ہے، اس کے ناظم جناب سید عبدالحکیم صاحب نے اسے ۲۲ عثمین استاد دی مولانا عبدالسلام صاحب ندوی کے پاس بھیجا، مولانا موصوف نے معارف اپریل ۱۹۲۲ء میں اس پر ایک مختصر لیکن جامع تبصرہ تحریر فرمایا ہے آخوین لکھا کہ یہ بہترین یادگار اس قابل ہے کہ اس کو نہایت محکمہ ساتھ اوٹ کر کے عام طور پر شائع کیا جائے لیکن افسوس اب تک اس کی نوبت نہ آئی شاید یہ سعادت ماقم سطور کے لئے مقدر تھی، یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اس فرض کو میں نے پورے طور سے انجام دیا ہے، لیکن بہر حال جو کچھ بھلا بڑا بن پڑا،

پیش کر دیا گیا ہے۔

پیش نظر دیوان نہایت خوشخط نسخہ ہے جس میں نقان کے فارسی اور دونوں کلام شروع میں (۲۶ ورق یعنی ۵۲ صفحے فارسی غزلیں قطعات اور ایک بحرین، فارسی کلام کو میں نے آخرین منسلک کر دیا ہے۔ اس کے بعد اردو کلام ہے جس میں غزلوں کے علاوہ شروع میں دو قصیدے ہیں جو جناب امیر اور حضرت امام علی حویلی رضی اللہ عنہما کے ساتھ ہی جا بجا قطعات ہیں، آخرین چند رباعیاں متفرق اشعار، دو مجلس اور بحرین ہیں، اردو کا کلام ۳، ورق یعنی ۱۴۶ صفحے پر پھیلا ہوا ہے، یہ نسخہ ایک انگریز کرامت جنگ جس ولیم کلنگر کو رکھ پورنے اپنے کسی اہلکار کو تحفہ دیا تھا، پھر اتفاقاً یہ جناب بشیر الحق صاحب بیدل (سب انسپکٹر پولیس پٹنہ) کے ہاتھ آیا، جن کو بجا طور پر شمع علم و فن کا پر دانہ کہا جاسکتا ہے انھوں نے اپنے محبوب وطن کے کتب خانہ کو نذر کر دیا،

اس نسخہ میں فارسی کلام کے آخرین عبارت لکھی ہوئی ہے،

بذا ختم انتخاب دیوان مرزا اشرف علی الغفاری نقان مخاطب بجناب ظریف الملک

کو کہ خان بہادر سید محمد الرحمن الملک

اردو کلام کے آخرین بھی یہی عبارت صرف چند الفاظ کے اضافہ کے ساتھ لکھی ہوئی ہے،

”بذا ختم انتخاب دیوان مرزا اشرف علی خان الغفاری نقان مخاطب بجناب ظریف الملک

مصاحب لدولہ کو کہ خان بہادر سید محمد الرحمن

ٹھیک اس عبارت کے پہلے کاتب کی بحرین مندرجہ ذیل قطعہ لکھا ہوا ہے،

یہ جو میرا ہے راقسم دیوان تحفہ نئے کا بھولا بھالا ہے

کچھ نہ سیکھا غلط نویسی میں ہوش جس روز سے بٹھالا ہے

ہائے ہوز وہ لکھے ہے حنا آپ کا رسم خط نرالا ہے

قاتل طبع زاد ہے ظالم مین نے دشمن نعل مین پالا ہے
زندگی ہے میری سخن جس کو سو کا تب نے مار ڈالا ہے

یہ قطعہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیشینہ نظر دیوان فغان نے خود لکھوایا، اور شاید کلام کا انتخاب بھی خود کیا، اور یہی گویا اُن کے ادکار سخن کا اصلی سرمایہ ہے محمد حسین آزاد نے شیخ ابراہیم کے ہاتھ کا لکھا ہوا جو فغان کا دیوان دیکھا تھا، وہ صرف غزلوں کا مجموعہ اور مقدار مین دیوانِ اردو سے بڑا تھا، لیکن موجودہ دیوان تو درد کے دیوان سے بہت بڑا ہے، اور غزلوں کے علاوہ بھی اس میں بہت کچھ ہے۔

راقم الحروف کو فغان کے دیوان کا ایک نسخہ پنجاب یونیورسٹی لائبریری سے بھی ملا، جو بالکل کتب خانہ الاصلاح کے نسخہ سے ملتا جلتا ہے، دونوں مین کوئی فرق نظر نہ آیا، دونوں کا کاتب بھی ایک معلوم ہوتا ہے، خان بہادر محمد شفیع (سابق پرنسپل انڈیل کالج لاہور) نے بھی اندازہ نوازش فغان کے دیوان کا ایک نسخہ اپنے ذاتی کتب خانہ سے استفادہ کے لئے بھیجا، مگر یہ بہت ناقص تھا، اس کی ضخامت بھی کم تھی، اس مین بہت سے ایسے اشعار تھے جو مذکورہ بالا دونوں دیوان مین نہ تھے، شاید فغان ان اشعار کو رد کر کے اپنے اصلی دیوان سے نکال دیا ہو، ان مینوں دیوان پر ایک طویل تبصرہ اس مسودہ مین تھا، جو انجمنِ رتنی اردو کو بھیجا گیا تھا، افسوس ہے کہ ہم پھر اس پر کچھ خامہ فرسائی کرنے سے بالکل قاصر ہیں،

حلفاء راشدین

اس میں حلفاء راشدین کے ذاتی حالات و فضائل مذہبی اور سیاسی کارناموں کی فتوحات

”مینجو“

کا مفصل بیان ہے، ضخامت،،،، صفحہ قیمت میر

فتاویٰ عالمگیری کے تصنیف

از

جناب مولوی حافظ محبوب اللہ صاحب فقہ و دارالین

خاتمہ | فتاویٰ عالمگیری کے چند اور جامعین کے حالات یا نام بعض حال کے اردو تذکرہ نگاروں میں مل گئے ہیں، اگرچہ کسی قدیم تذکرہ سے اس کی تائید نہیں ہوتی لیکن اس خیال سے ان کے نام یا مختصر حالات کا تذکرہ کر دیا جاتا ہے، تاکہ اصحاب علم میں کسی صاحب کو اگر ان کے صحیح حالات اور فتاویٰ کی تالیف میں ان کی شرکت کی تائید کسی قدیم ماخذ سے مل جائے، تو وہ اس کو پیش کر سکیں،

فتاویٰ کے مولفین کے نام کے ذکر کرنے میں زیادہ احتیاط اس وجہ سے کرنی پڑتی ہے کہ اس کے جمع و ترتیب کی نسبت بہت سے لوگوں کی طرف غلط مشہور ہو گئی ہے، اس غلطی کی وجہ ظاہر ہے کہ فتاویٰ عالمگیری ہندوستان کے علماء کا ایک بڑا اور مایہ ناز کارنامہ ہے، اس میں علماء کی ایک کثیر تعداد شریک تھی، اور وہ کام چونکہ کئی برس تک ہوتا رہا، اس لئے اشخاص بن روڈو بدل بھی ہوتا رہا، اس بنا پر جن اشخاص جس خاندان کا فتاویٰ کی شرکت کے علاوہ علمی تعلق دربار عالمگیری سے تھا، ان کی طرف بھی نادانستہ طور پر فتاویٰ کی تالیف کی نسبت لگو جانا چند ان تجب خیر نہیں ہے، نیز جن لوگوں نے اپنے خاندانی بزرگوں کے حالات لکھے، انھوں نے بھی اپنا حوالہ اس شرکت میں شریک کرنے کی کوشش کی، جیسا کہ ہر بڑے اور باعث امتیاز کا مومن میں شرکت کی نسبت ہوتا ہے،

یہ چند سطر میں اس لئے لکھ دیا ضروری معلوم ہوا کہ مولفین فتاویٰ کی فرستیں جو نام بھی داخل

کئے جائیں، اس میں پوری احتیاط سے کام لیا جائے، بہر حال ان کے نام یا مختصر حالات یہ ہیں،

علامہ غوث، محمد غوث نام ابو محمد کنیت اور وطن کا گوری تھا،

۵۶۱ھ میں کا گوری میں پیدا ہوئے۔ بکیتی تعلیم کے بعد ملا محمد زمان ملا ابو الاعطا اور ملا قطب الدین

سہلوی سے عربی کی تکمیل کی۔

تکمیل کے بعد دہلی چلے گئے، اُن کے تخریعی نے دربار عالمگیری میں پہنچایا، عالمگیر ان کا بڑا

اعزاز کرتا تھا، حدیث میں خاص طور سے اُس نے اُن سے استفادہ کیا تھا،

مؤلف مشاہیر گوری کے بیان کے مطابق ملا محمد غوث بارہ سال تک عالمگیری کے ساتھ دکن

میں رہے،

ملا غوث نے درس و تدریس کا مشغلہ بھی ہمیشہ جاری رکھا، اور بہت سے تشنگانِ علم کی پیا
بجھائی، اُن کے مشہور تلامذہ میں شاہ محمد دارث، شیخ عبداللہ بن شیخ امان اللہ اور مولوی غلام رفیع

مؤلف جواہر الانشا رہیں،

۶۲ سال کی عمر میں ۲۶ صفر ۱۱۱۱ھ میں گھنومین وفات پائی صاحب مشاہیر کا گوری فتاویٰ

میں اُن کی شریعت کے متعلق لکھتے ہیں،

”تخریعی نے شاہ عالمگیر کے دربار تک پہنچایا، اور وہاں مجلسِ جامعین و مؤلفین فتاویٰ عالمگیری

میں مقرر ہوئے“ (ص ۳۵۲)

مؤلف نے اُس کے ثبوت میں قاضی نجم الدین علی خان جو ملا غوث کے پوتے ہوتے ہیں کی کتاب

اشک رباض سے ایک فارسی عبارت نقل کی ہے، لیکن فتادی کی تالیف میں شریعت کے متعلق کسی مآخذ

کا حوالہ نہیں دیا۔ اس لحاظ کو مؤلفین فتادی میں شامل کرنے کے لئے مزید ثبوت اور تصدیق کی ضرورت ہے

۵۶۱ھ میں مؤلفین فتادی میں بن جوری مشہور کے مصادر میں اُن کے حالات لکھے جاتے ہیں ۵۶۱ھ مشاہیر کا گوری

نواب علی حسن خان قاضی نجم الدین کے حالات میں لکھتے ہیں،

”دعوتِ بزرگوارش ملا محمد غوث فضائل پناہ و کمالات و سنگاہ و در علم حدیث اسناد اور تفسیر

عالمگیر بادشاہ بود، (گلشن)

لیکن انھوں نے بھی فادی کی شرکت کے متعلق کچھ نہیں لکھا ہے،

ملا سید | ملا سید ملا قطب الدین شہید سہالوی کے بھٹے صاحبزادے تھے، تعلیم کی تکمیل اپنے والد ہی سے

کی، اور عرصہ تک والد کے ساتھ درس و تدریس کا مشغلہ رکھا، حضرت شہید کی شہادت کے بعد انھوں

نے عالمگیر کے دربار سے تعلق قائم کیا، اور وہاں سے فرنگی محل کے قیام کی سرکاری سند ملنے کے

بعد مع اہل و عیال سہالی سے گھنٹہ منتقل ہو گئے،

ولادت اور وفات کی تاریخ کی کوئی تصریح نہیں مل سکی، پسماندگان میں دو صاحبزادے

مولانا احمد عبدالحق، اور مولانا عبد العزیز با و گار چھوڑے،

فادی کی تالیف کی شرکت کے بارہ میں صاحب تذکرہ علمائے فرنگی محل

نے لکھا ہے، کہ:-

”مشہور ہے کہ فادی عالمگیری کی تدوین ملا سید | بھی دوسرے علماء کی

مانند شریک تھے، (ص ۶۳)

لیکن محض شہرتِ قطعی ثبوت کے لئے کافی نہیں ہے،

علامہ ابوالفرح | حیاتِ جلیل ص ۱۳ میں مذکور ہے،

”امیر میران علامہ ابوالفرح معروف بہ سید معدن جو فادی عالمگیری کی ترتیب

تالیف میں دیگر علماء عصر کے دستِ بازو تھے،

”موت کے کسی ۱۰۰ کا حوالہ نہیں دیا ہے، اس لئے قطعی طور سے فادی کی تدوین

ہیں ان کی شرکت کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا،

علامہ محمدؒ برادر محترم مولانا ابو ظفر صاحب ندوی نے ایک خط میں علامہ محمد قاضی انصافؒ کے متعلق لکھا تھا، کہ وہ بھی مولفین فتاویٰ میں ہیں، اور انھوں نے ایک قلمی کتاب آثار اشرف کا حوالہ بھی دیا تھا، لیکن کوشش کے باوجود وہ کتاب دستیاب نہیں ہو سکی، کتاب ملنے کے بعد اسکی مزید تفصیل پیش کی جائے گی

حیاتِ شبلی

حصہ اول

مؤلفہ مولانا سید سلیمان ندوی

یہ نوسوفیوں کی ضخیم کتاب صرف اس عہد کے ایک شخص کی سوانح عمری ہی نہیں، بلکہ حقیقت مسلمانانِ ہند کے پچاس برس کے علمی ادبی، سیاسی، تعلیمی، مذہبی، اور قومی تحریکات و واقعات کی تاریخ بن گئی ہے، اس سلسلہ میں بہت سے ایسے اشخاص کے مختصر حالات اور سوانح بھی درج ہوئے ہیں، جن کو اس عہد کے سمجھنے کے لئے جاننا ضروری تھا اور شروع میں ایک دیباچہ ہے جس میں جدید علم کلام کی نوعیت اس کی حیثیت اور اس سے متعلق مولانا شبلی مرحوم، اور ان کے متقدمین و معاصر علماء کی علمی خدمات پر تبصرہ ہے، اس کے بعد ایک مفصل مقدمہ ہے، جس میں دیارِ مشرق میں علم اسلامیہ کی تعلیم و اشاعت کی تاریخ ہے، جو بڑی دیدہ و ریزی سے یکجا ہوئی ہے، غنائم ہر عہد کے مشہور اکابر علماء کے حالات بھی آگے ہیں، اس کے علاوہ دارالمصنفین ندوۃ العلماء مدرسۃ الاصلاح سربراہان اور شبلی ڈگری کالج کی عمارتوں کے ہاف ٹون بلیک ٹون بھی شامل ہیں،

کاغذ و طباعت اعلیٰ انجمت ۹۲۰ صفحے

”مینچو“

قیمت غیر مجلد سے راجہ لبر علاوہ محمولہ اک

استفسار جواب

علامہ ابن جریر طبری کی نو کتابیں

جناب منور احمد صاحب | ”براہ کرام مندرجہ ذیل استفسار کا جواب معارف
نمبر، اکال اسٹریٹ اسلامیہ پارک لاہور
کے ذریعہ دے کر شکور فرمائیں،

(۱) ابن جریر طبری کی تفسیر جامع البیان میں ان کی دو ادراکتوں کا ذکر اکثر آتا ہے جو اس تفسیر سے قبل لکھی گئی تھیں، ایک کا نام ”کتاب لطیف القول فی احکام شرائع الدین“ ہے، اور دوسری کا کتاب ”بیان عن اصول الاحکام“ چنانچہ مثال کے طور پر ان کا ذکر جلد نمبر ۷ کے ص ۱۳ درج پرنی آتا ہے۔ ان کے متعلق میں یہ دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ آیا یہ کتابیں موجود ہیں، طبع ہوئی ہیں یا ان کے مسودات کسی لاہری میں موجود ہیں،

میں بہت مشکور ہوں گا اگر جناب اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائیں، کیونکہ مجھے ان کتابوں کے

دیکھنے کا شوق ہے، والسلام

معارف:- آپ کے دونوں گرامی نامے ملے، افسوس ہے کہ تفسیر ابن جریر طبری کا جو نسخہ ہمارے پاس

مطبوعہ مطبعہ میمنہ مصر ہے، اس کی نوین جلد کے ص ۳ و ۴ میں ان دونوں کتابوں کا تذکرہ موجود نہیں ہے

اس کے مزید صفحے بھی دیکھے، مگر تذکرہ نظر نہیں آیا، شاید آپ کے پیش نظر نسخہ مطبعہ بلاق ہو، جس آیت کی تفسیر

کے ذیل میں ان کا ذکر آیا ہے، اس کا حوالہ آپ نے دیا، ہوتا تو آسانی ہوتی،

بہر حال علامہ ابن جریر طبری کی ان دونوں کتابوں میں سے اول الذکر کا تذکرہ ان کے سوانح

جیات

میں موجود ہے، نیز ابن زیم نے الفہرست میں اس کا تذکرہ کیا ہے، اکیس فقہ میں ہر ایک کتب فقہ کے طرز پر مختلف کتابوں (ابواب) پر مشتمل ہیں، اس نے کتاب کا نام صرف کتاب اللطیف فی الفقہ لکھا ہے، (ص ۳۷۷ ذکر طبری) حافظ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کتاب لطیف القول فی الفقہ کے نام سے تذکرہ کیا ہے، کہ ”یہ بہترین تصنیف ہے، جس میں انھوں نے اپنے اختیار کئے ہوئے مسائل قلمبند کئے ہیں، (جلد ۲ صفحہ ۱۸) علامہ سیکی نے بھی طبقات الشافعیہ میں محض اسی قدر لکھا ہے کہ ”یہ فقہ میں ان کی مختصر تصنیف ہے“، (جلد ۲ صفحہ ۱۳) یا قوت حمی نے ابن جریر کا تذکرہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے، اور ایک سے زیادہ مقام پر اس میں اس کتاب کا ذکر آیا ہے، ایک جگہ اس نے اس کتاب کے متعلق خود علامہ جریر طبری کا قول بھی نقل کیا ہے، کہ وہ فرماتے ہیں:

”میری دو کتابیں ہیں جن سے کوئی فقیہ بے نیاز نہیں رہ سکتا، وہ الاختلاف اور اللطیف ہیں“

یا قوت نے اس کے بعد ان دونوں کتابوں کی مباحث و معلومات میں موازنہ کیا ہے اور آخر میں لکھا ہے:

”کتاب لطیف القول فی احکام شرائع الاسلام ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں انھوں نے اپنے مذہب مسلک کے مطابق مسائل قلمبند کئے ہیں، ان پر وہ خود اور ان کے پیروا اعتماد کرتے تھے، یہ خود ان کی تصنیفات اور فقہ میں دوسرے فقہاء کی تصنیفات میں نفیس ترین تصنیف ہے“.....

ابو بکر ابن رابیع کہتے ہیں کہ کسی خاص مذہب مسلک پر چوکتا ہوا لکھی گئی ہیں، ان میں ابو جعفر کی کتاب اللطیف کن کے مذہب پر بہترین تصنیف ہے،..... ان کی کتاب الاختلاف (جو چھپ چکی ہے) سے اس میں چند کتابیں (ابواب) کتاب لباس، کتاب اہمات الاولاد اور کتاب الشرب زیادہ ہیں، یہ بہترین کتابوں میں سے ہے، اور اپنے موضوع پر منفرد ہے کسی کو نگاہ نہ ہو کہ اس کے لطیف سے موسوم ہونے کی وجہ سے وہ مختصر اور ضعیف بھی ہے، بلکہ لطیف سے مراد ”لطیف القول“ ہے، یہ کتاب تقریباً ڈھائی ہزار اولاد پر مشتمل ہے..... اس میں اصول فقہ، اہاماء، خراج اور امثال، تاریخ و مسوخر وغیرہ مباحث بھی ہیں (ردی، ص ۴۴، ۴۵)

لیکن افسوس ہے کہ یورپ، مصر اور ہندوستان کے معروف کتب خانوں میں کو کسی میں اس کا کوئی نسخہ محفوظ

نہیں اس لئے یہ کہا بھی نہیں جاسکتا کہ اس کا وجود بھی باقی رہ گیا ہو یا علامہ ابن جریر کی بہت سی دوسری کتابوں کی طرح ناپید ہو چکی ہے۔

آپ نے دوسری کتاب البیان عن اصول الاحکام کا جز ذکرہ کیا ہی، افسوس ہے، کہ اس کا ذکر ان کے سوانح حیات یا فہرست کتب میں موجود نہیں،

علامہ ابن جریر طبری کی فن اصول میں ایک مختصر تصنیف التبصیر فی معالم الدین کے نام سے جو معجم الادب میں اس کا نام التبصیر کے بجائے البصیرہ چھپا ہے یہ تیس اوراق کا ایک مختصر رسالہ ہے، پھر انھوں نے علم اصول میں ایک کتاب الموجز فی الاصول کے نام سے لکھی نہ فرع کی تھی لیکن اس کا لکھنا انھوں نے موقوف کر دیا، اور انھیں اس فن میں ایک نئی کتاب لکھنے کا خیال پیدا ہوا، مگر وہ خیال عمل میں نہ آسکا، (معجم الادب، جلد ۲ ص ۲۵۲، طبقات الشافعیہ جلد ۲ ص ۱۳۶ و تذکرۃ الحفاظ)

تفسیر میں البیان عن اصول الدین کا ذکر معلوم نہیں کس حیثیت سے آیا ہے، یا تو نے علامہ محمد بن جریر کے سوانح حیات دو اہم ماخذ سے ترتیب کو بنایا اور اچھے خاصے مفضل بن ابیہ دونوں ماخذ علامہ کے صاحبزادے عبد العزیز بن محمد طبری اور ابو بکر بن کامل کی تصنیفات میں جو خاص سیرت طبری پر لکھی گئی ہیں، (معجم الادب جلد ۲ ص ۲۱۲) اس لئے معجم الادب میں طبری کی تصنیفات میں البیان عن اصول الدین کا تذکرہ نہ ملنا نظر انداز کئے جانے کے لائق نہیں، ممکن ہے وہی ان کی موعود تصنیف ہو جس کو وہ اصول دین میں لکھنا چاہتے تھے لیکن یہ بھی واقعہ ہو کہ انھوں نے اصول و فروع میں بکثرت کتابیں لکھی تھیں، (مفتاح السعاده جلد ۱ ص ۱۱) ہو سکتا ہو کہ البیان عن اصول الدین کے نام سے بھی کوئی کتاب تصنیف پائی ہو لیکن بہر حال وہ ابن ندیم صاحب الفہرست حاجی خلیفہ صاحب کشف الظنون اور طائش کبریٰ زادہ صاحب مفتاح السعاده وغیرہ کی نظر سے نہیں گذرے نہ ان کی تصنیفات میں اس کا ذکر موجود ہوتا اس لئے اس سلسلہ میں کسی آخری اور حتمی بات کا کہنا دشوار ہو، قیاسی طور پر جو باتیں ذہن میں آسکتی ہیں، وہ عرض کی گئیں، آپ ان پر غور و غوض فرما سکتے ہیں، والسلام ”سر“

وفیات

ماتم گسار برائے کما ماتم

مولوی عبدالرزاق صاحب کا پرنسپل جواہر اکرم کے مصنف کی حیثیت سے مشہور تھے، پچاسی برس کی عمر میں ۸ فروری ۱۹۷۱ء کو بمقام جھوپال اپنی نواسی کے گھر میں ۳ رات کو یکایک انتقال کیا، وہ کچھ دنوں سے بیمار تھے، اُن کے دامادان کو علانیہ کی خاطر دلی لے گئے تھے، اور غرض یہ بھی تھی کہ اُن کے بعض پچھلے مسودات وہاں چھپ جائیں کہ دلی میں ہنگامہ ہوا اور لوگوں میں بھگدڑ مچی، مولوی صاحب موصوف کو اُن کے عزیز ہوائی جہاز سے جھوپال لائے، جان ایک زمانہ سے مختلف خدمتوں کے تعلق سے ادن کا قیام تھا،

مروم سے میری پہلی ملاقات غالباً ۱۹۶۷ء میں لکھنؤ دارالعلوم ندوہ کے احاطہ کے اندر اس وقت ہوئی تھی کہ کڈاچو کیشیل کانفرنس کے سالانہ اجلاس کے سبب ملک کے اکابر اور شاہیر لکھنؤ آئے تھے، ابراہیم کی من پڑ چکا تھا، مصنف سے واقف تھا، شایان خاصہ پھلواری اس زمانہ میں دارالعلوم میں قیام فرماتے تھے، متفقہ کان کان کے پاس ہجوم تھا، غرض کہ مولوی عبدالرزاق صاحب تھے، شاہ صاحب نے ان کی طرف اشارہ کر کے مذاق فرمایا کہ یہ براہ صاحب ہیں، اس تہارت سے مجھے خوشی ہوئی،

اس کے بعد ۱۹۷۰ء میں جب حضرت الاستاذ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ جید آباد سے قطع کر کے دارالعلوم میں مستقر ہو کر آئے، تو مروم کی آمد و رفت بکثرت ہونے لگی، یہ وہ زمانہ تھا، جب

مرحوم نظام الملک سلطنتی لکھ رہے تھے، اور اس سلسلے سے اپنے مسودات مولانا کو دکھانے لائے تھے اور ان سے خدمت چاہتے تھے،

مرحوم کی علمی استعداد اسی قدر تھی کہ وہ فارسی اچھی طرح جانتے تھے، اور عربی سے مانوس تھے، اور عبارت سے مطلب سمجھ لیتے تھے، البراکہ لکھتے وقت اس سے بھی کم واقفیت تھی، اس زمانہ میں مذکورہ کا دفتر کا پورمین تھا، اور اسی تعلق سے مولانا سید عبدالحی صاحب مددگار ناظم مذکورہ اعلیٰ وجہت اچھے ادیب تھے، کاپنہمین رہتے تھے، اور منشی عبدالرزاق صاحب جیسا کہ وہ اس وقت کھلاتے تھے، البراکہ لکھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فطری مذاق بخشا تھا، اور حیاتِ سعوی دالامون وغیرہ سے اردو میں سوانح نگاری کی ایک طرح پڑ چکی تھی، مرحوم عربی تاریخی اور ادبی کتابوں کو لفظ لفظ دیکھتے تھے، اور جہاں برا مکہ یا برکی کا لفظ دیکھتے، نشان لگا دیتے تھے، اور بعد کو اس کا مطلب سمجھ کر اس کو اردو میں لکھ دیتے، عربی اشعار کے سارے ترجمے جیسا کہ مسامولانا سید عبدالحی صاحب کے کئے ہوئے ہیں، اور پورا مسودہ حضرت الاستاذ کی نظر سے گذارا گیا تھا، اور شاید اسی جذبہ کے تحت مصنف نے بڑے ادب کے ساتھ مولانا کے نام اس کو منسوب کیا تھا، اور یہ شعر لکھا تھا،

مسندِ عظیم ازہ جودت منبعِ اداب باد آستانِ قبلہ جانِ اولیٰ الالباب باد

کاپنہمین اس وقت جدید ادبی مذاق کا مرکز منشی رحمت اللہ صاحب مد مالک نامی پریس کاپنہ کا مطبع تھا، جہاں سے منشی صاحب پہلے ایک مصدور سارا نکالتے تھے، اور پھر نامی جنرلی نکھانے لگے تھے، منشی عبدالرزاق صاحب اس وقت جیسا کہ یاد آتا ہے، کاپنہ میں سسٹنٹی مین ملازم تھے، اور وہیں رحمت اللہ صاحب اور مولوی عبدالرزاق صاحب میں دوستانہ اتحاد پیدا ہوا، منشی رحمت اللہ صاحب کو سرسید کی تعلیمی تحریک سے دلچسپی اور سرسید کے فتنے سے ادبی لگاؤ تھا، اس تعلق سے مولوی عبدالرزاق صاحب بھی اسی مرکز سے وابستہ ہوئے، اور تاریخ کی دلچسپی کے سبب سے خاص طور سے مولانا شبلی سے اُن کو زیادہ اُنس ہوا، مولانا نے

"سلسلہ فرزند ابان اسلام کی بنیاد ڈالی تھی، اور الامون لکھ چکے تھے، اور الفادوق کا غلطہ تھا، اس سبب سے مولوی عبد الرزاق صاحب کے ذہن میں سلسلہ ذرا سے اسلام لکھنے کا خیال آیا، اور سب سے پہلے ۸۵۰ھ میں البرکہ اور اس کے ۱۵ برس بعد ۱۹۱۵ھ میں نظام الملک سلجوقی لکھی، اور ملک میں بہت قبول ہوئی، البرکہ خصوصیت سے زیادہ مقبول ہوئی، اور بہت پڑھی گئی، اور کئی دفعہ چھاپی گئی، اخیر اڈیشن ابھی چند سال ہوئے، مرحوم نے نظر ثانی کے بعد مع جدید اضافوں کے شائع کیا تھا، ان دو تصنیفات کے علاوہ انھوں نے مضامین بھی لکھے ہیں، مرزا فرحت شیرازی کی کتاب آثار عجم سے لے کر ایرانی یادگاروں پر کچھ ان کے مضامین معارف علی گڑھ میں نکلے تھے، اردو رشتہ جاسپ اور بزرچہر وغیرہ کے حکایات اور امیرون کے پرانے انصافوں سے بھی ان کو کچھ تھی،

مرحوم کی پچاسی سال کی عمر کے محاسبہ ۸۵۳ھ میں پیدائش ہوئی ہوگی، اور ان کے ہوش کا زمانہ سرسید اور ان کے دفاع کی جدوجہد کا دور تھا، وہ علی گڑھ جا کر مولانا شبلی کے یہاں بھی مقیم ہوتے تھے، خود مولانا بھی مددہ کے تعلق سے کانپور آتے جاتے تھے، اس لئے اس دور کے اکابر اور مشاہیر فن سے ان کی شناسائی تھی، اسی تعلق سے میں نے ان سے خواہش کی تھی، کہ اپنے زمانہ کے دیکھے ہوئے بزرگوں اور ان کی مخلوق کے مشاہدات یکجا کر دین، چنانچہ اس زمانہ میں جب سر اس مسعود بھوپال میں وزیر تعلیم ہو کر آئے، انھوں نے اپنے ان مشاہدات کو قلمبند کیا، اور وہ سلسلہ کسی مقامی پرچہ میں چھپا دیا، بعد کو ان مطبوعہ اوراق کو میرے پاس بھیجا کہ میں انھیں بطبع معارف سے شائع کروں، مگر یہ دوسری جنگ غنیم کا زمانہ تھا، کاغذ کی نایابی سے وہ ہمارے ہاں نہ چھپ سکے، اور مولف کو واپس کر دیا گیا، سنا ہے کہ وہ حیدرآباد دکن سے چھپ کر شائع ہوا،

نظام الملک کی قدردانی نواب عماد الملک مولوی سید حمید بیگ لکھنؤ نے پوری کی، ریاست اہلیہ کی طرف اس کے بہت سے خریدے گئے، اور شاید مصنف بھی انعام سے سرفراز ہوئے، اسی سلسلہ میں حیدرآباد

کے لودہ سے وہ بھوپال وارد ہوئے، اور سرکار عالیہ نواب سلطان جہانگیر مرحوم سے ملے انھوں نے ازراہ
 قدر وانی اپنی ریاست میں تحصیلہ اسی کے عہدہ پر مقرر کر دیا، یہ واقعہ ۱۹۱۲ء یا ۱۹۱۵ء کا ہوگا، بعد کو جب
 کسی ضرورت سے ہمیں یہاں آنا پڑا تو سابق نواب وسیعہ بہادر کی ڈیوٹی سے ان کو وابستہ پایا اور ان کی فرمائش
 سے وہ اس زمانہ میں ان کے والد نواب احمد علی خان کی سوا سخمیری اور افغانان جلال آباد (ضلع مظفرنگر)
 کی تاریخ قلمبند کر رہے تھے، میں نے مبارکباد دی کہ کیا عجب آپ بھی کسی زمانہ میں یہاں کے نظام الملک
 بن جائیں، مگر بعد بہادر نے ۱۹۲۲ء میں وفات پائی، اور سرکار عالیہ نے ان کو تاریخ اسلام لکھنے پر
 مقرر فرمایا، یہ اس کام کو ایک مدت تک انجام دیتے رہے مگر پھر سب اسی الٹی کہ گوشہ نشین سے ہو گئے،
 اس کے بعد سرکاری مسودے اپنی ذمہ داری تعلیم کے عہد میں جب تالیف و ترجمہ کا ایک سرکاری ادارہ قائم
 کیا، تو مرحوم اس کے اسٹاف میں داخل ہوئے، اور تاریخ بھوپال وغیرہ کی طرح ڈالی، مگر سرکاری مسودے
 کا زمانہ جلد ختم ہو گیا، اور ۱۹۲۷ء میں انتقال کر گئے، تو یہ ادارہ بھی خواب پریشان ہو کر رہ گیا،
 وہاں دھڑھڑنے والے عمر کے سبب کمزور بھی ہو گئے تھے، تاہم کچھ نہ کچھ لکھتے پڑھتے رہتے تھے، اخیر تصنیف
 تاریخ اسلام وغیرہ کے مسودات ان کے وارثوں کے پاس ہیں، اور عجب نہیں کہ وہ ان کو شائع کر بن
 مرحوم چونکہ یوپی سے بھوپال آ گئے تھے، اور وہاں کے علمی و ادبی حلقوں سے الگ ہو گئے تھے
 اس لئے لوگ ان کو ان کی زندگی ہی میں بھول چکے تھے، اور انھیں خود بھی یہ خیال تھا کہ لوگ انہیں مردہ
 سمجھ چکے ہوں گے، اس لئے مجھ سے دو دفعہ غالباً یہ خواہش کی کہ میں ان کی زندگی کی خوشخبری لوگوں کو پہنچا دوں
 چنانچہ معارف کے شہزادہ میں ان کی یہ تحریریں ہون گی،
 مولانا شبلی مرحوم کے دوسرے دوستوں کے ساتھ میں جواب ملو خاطر لکھتا تھا، وہی ان کے ساتھ
 لکھتا تھا، اودہ بھی مجھے اپنے عزیزوں میں شمار کرتے تھے، آج اس مساوات کے زمانہ میں ہمارے نوجوان
 خوردی و بزدلی کے ان آداب کو شاید نہ سمجھ سکیں،

۱۸ فروری ۱۹۲۸ء کی دوپہر کو دفتر دارالقضا میں ٹیلیفون سے مجھے کسی نے مطلع کیا، کہ رات بمبوی عبدالرزاق صاحب نے انتقال کیا، ان کے نماز جنازہ ہوگئی اور اس نماز کے تکیہ میں مدفون ہو گئے، لیکن افسوس کہ جب میں قبرستان پہنچا، تو ان کے احباب اور اعزہ ان کو دفن کر کے واپس جا چکے تھے، اور اس وقت ان کی قبر کو مزدور پتھر سے گھیر رکھے، دعا مغفرت پڑھی، اور ان کے عزیز کے گھر جا کر جہان انھوں نے وفات پائی تھی فرض تعزیت ادا کیا، مرحوم بلندبال، خوش خلق اور منواضع تھے، ہر حال میں وہ اپنے علمی کاموں میں تنہم رہتے تھے اب زمانہ کے حالات میں جو انقلاب ہو رہا ہے اسکو دیکھتے ہوئے ایسے خدائیں خدا شکر داران علم و ادب کی توقع بہت کم کی جاسکتی ہے، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے،

س

نواب غلام احمد کلامی مدراس

ہماری بوڑھے قومی خد شکر داروں میں مدراس کے ایک بزرگ نواب غلام کلامی تھے پچھلے پندرہ یا بیس برس کے کاموں میں یہ ہمیشہ ہاتھ بٹاتے رہے اور ان کی افات کا دم بھرتے ہوئے مدد و اعلا کی تحریک و احاطہ مدراس میں جن بزرگوں کو کچھ پختگی تھی، ان میں ایک نام ان کا بھی تھا اسی خلق کو مددہ کی رودادوں میں ان کے تذکرے آئے ہیں، میں مولانا ابوالکلام کے نام کے خطوں میں بھی ان کا ذکر ہے، افسوس کہ مرحوم نے ۸۰ برس کی عمر میں ۲۵ ستمبر ۱۹۲۸ء (۱۱ ماہ صفر ۱۳۴۷ھ) کو بزمِ حیات بوقتِ عصر اس جہان فانی کو الوداع کیا،

ان کا قیام اور کاروبار کو لاداقہ ریاست میسور میں تھا جہاں سونے کی کان جو ریاست میسور کی سہلی میں مسلمانوں کے نمایندہ بھی رہتے اور وہاں کے مسلمانوں کی ذمہ داری کرتے تھے، سعاد کے ذمہ داروں میں تھے، شروع سے بخیر دم نہ گئے وہ اس خریدار رہے، خاکسار کو سب سے پہلے ۱۹۱۷ء میں جب مدراس میں بنگلہ راجہ کیشنل کانفرنس میں شرکت کا اتفاق ہوا تو اس تقریب سے مرحوم کی خدمتیں کو لاداقہ حاضر ہونے کا بھی موقع ملا تھا، اور انہی کے توسط سے کو لاداقہ طلباء معدن کے کارخانہ کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا اس کے بعد میسور کی طرف جب جاتا ہوا ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا کہمیں کبھی خط و کتابت کا بھی اتفاق ہوتا تھا بہت نیک، امنا اور منواضع بزرگ تھے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے،

س

الحسبنا نعتِ رسول

از جناب ابو طاہر مصلح الدین صاحبِ حاکم

مرے ذوقِ طلب کی ہے یہ غامی	کہ قیمتِ مین لکھی ہے تشنہ کلامی
زبان کو چستہ کو تر سے دھو لے	یہ کس کا لے رہا ہے نامِ نامی
جہانِ مین رحمت اللعالمین ہیں	محمد مصطفیٰ اسمِ گرامی
ملکِ مین جن کے در پر سر بسجود	شہنشاہِ مین کو ہے فرغِ غلامی
ہوا جو زینتِ عرشِ الہی	شبِ معراج یہ عالی مقامی
بیاں ہوں کس طرح اس کے فضائل	خدا سے جس کو حاصل ہم کلامی
خدا کا وہ، خدائی اس کی ساری	الہی اس کی یہ عالی مقامی
جو جان و دل سے قربان بنی ہو	مقدور مین ہے اس کے شاکامی
سے وحدت کا نقشہ چھا رہا ہے	طبیعتِ مین ہے اک کیفِ دوانی
مین یہ سمجھوں مقدر جاگ اٹھاؤ	ترے در کی جوں جائے غلامی
جو بادِ دل سیرِ شیرِ بک کو روان ہیں	مرے جذباتِ دل کے ہیں پیامی

جبیں سے داغِ عصیاں کو مٹا کر

درِ حضرت پہ طاہر دے سلامی

غزل

از

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ام ایچ آر مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دل کو پھر اضطراب ہوتا ہے پھر وہی پیچ و تاب ہوتا ہے
 تم کو معلوم کیا محبت میں کون خانہ خراب ہوتا ہے
 کس سے کہئے کہ داغِ دل و دشمن ہر شبِ ماستاب ہوتا ہے
 ذکر تیرا دلِ خیزن کے لئے دو دو جامِ شراب ہوتا ہے
 بگڑ غور سے اگر دیکھو، ذرہ بھی آفتاب ہوتا ہے
 کس کو ہے فردِ جرم سے انکار کیوں سوالِ جواب ہوتا ہے
 یاد سے اس کی بزمِ رنگیں کی مازہِ عمدہ شباب ہوتا ہے
 جرم بھی بے شمار کر لے ہیں عفو بھی بے حساب ہوتا ہے
 اُس گلِ تر کی باد میں ہر شب فرشتگیِ درخشِ خواب ہوتا ہے
 سعیِ بیمِ شمار ہو جس کا بس وہی کامیاب ہوتا ہے
 آج پھر مائلِ کرم ہیں وہ آج پھر فتحِ باب ہوتا ہے

شاعری میں عزیز پیچ یہ ہے

وقتِ خاصا خراب ہوتا ہے

مطبوعات جدیدہ

اسلامی نظریہ اجتماع از جناب مولوی حیدر زمان صاحب مدنی، تقیہ چوٹی نئی دہلی ۱۹۴۲ء

کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت جلد ۱۱۰ روپے نفیس اکیڈمی عابد روڈ حیدر آباد دکن،

موجودہ عالمگیر بد امنی اور فساد فی الارض کا سب سے بڑا سبب انسانوں کے خود ساختہ اخلاق و

روحانیت سے خالی خالص مادی نظامات ہیں جن کی بنیاد عالمگیر انسانی اخوت کے بجائے خیرانی و صیت اُ

نسلی قومیت پر ہے، اس کے مقابلہ میں اسلام کے نظام اجتماعی کی اساس خدا شناسی اخلاق و روحانیت،

عدل و مساوات، اور عالمگیر قومیت پر ہے اور اس کے سارے اجزاء میں یہ روح ساری ہے یہ مباحث مصنف

کا خاص موضوع ہیں، اور اس پر معارف میں بھی اُن کے مضامین نکلتے رہتے ہیں، اس کتاب میں انھوں نے

اسلامی نظام اجتماع اور دوسرے مادی نظاموں کا فرق اور اسلامی نظام کے فوائد و برکات اور دنیاوی

نظاموں کے مفاسد اور نقصانات دکھائے ہیں اور تاریخی حیثیت سے اسلامی نظام اجتماع کی برہمی کے اسباب

پر نگاہ ڈالی ہے، اور اس کے بعض اہم اجزاء اسلامی جہاد، تنظیم کی اساس، آفاقی کے اسلامی مفہوم وغیرہ

کی وضاحت کی ہے، موضوع کی اہمیت کے اعتبار سے کتاب کے مباحث سیر سیر اور تشہین ہیں، تاہم

اُن سے اسلامی نظام اجتماع کا بنیادی تصور سامنے آجاتا ہے، مصنف کی یہ دینی خدمت لائق تحسین ہے

لیکن صحیح اسلامی تعلیمات اور اس کے نظام اجتماعی کو پیش کرنے کے لئے یہ ضروری نہیں ہے، کہ پوری

اسلامی تاریخ پر خط نسخ پھیر دیا جائے، جو قطعہ کے اعتبار سے بھی غلط ہے، یہاں تک تو بلاشبہ صحیح

کہ دینی اعتبار سے اسلامی تاریخ کا بہترین دور خلافت راشدہ کا ہے، اس کے بعد ملوکیت قائم ہو گئی

اور اسی کے ساتھ اس کی بہت سی برائیاں بھی پیدا ہو گئیں، لیکن اس سے یہ نتیجہ نکالنا کہ دورِ بلوکیت کا
 سالانہ نظام غیر اسلامی تھا، اور عام اموی خلفاء انتہا درجہ کے عیاش، ہرگز اور ظالم تھے، اس ۶۶ اور عباسی
 خلفاء ان سے بھی گئے گزرے تھے، قطعاً غلط ہے وہ دنیاوی بادشاہ تھے، ان میں اچھے بھی تھے کچھ
 بھی اچھے شخصی کمزوریوں کے باوجود ان میں سے بہتوں نے اسلام اور مسلمانوں کی بہت سی مفید خدمات بھی انجام
 دیں ہیں، تاریخ کا کوئی واقعہ کار انکار نہیں کر سکتا، اور گوان کا طرزِ حکومت اسلامی روح سے خالی تھا
 لیکن حکومت کا قانون اسلامی ہی تھا، یہ اور بات ہے، کہ اس کے تمام اجزاء پر عمل نہ رہ گیا تھا، خلافت راشدہ
 کے بعد سارے نظاموں کو باطل قرار دینے کے معنی تو یہ ہیں کہ اسلامی نظام میں زندہ رہنے کی صلاحیت ہی نہ
 تھی کہ وہ ایک تہائی صدی سے زیادہ نہ چل سکا، اور ایک معترض یہ کہہ سکتا ہے، کہ جب اموی اور عباسی
 دور میں جو عہد رسالت سے اس قدر قریب تھا، یہ نظام قائم نہ رہ سکا اور اس زمانہ کے بڑے بڑے ائمہ
 تابعین اور تبع تابعین، اور دوسرے صلحا و اخیار امت اس کی اصلاح نہ کر سکا، تو آج جب کہ
 ان میں سے کوئی خصوصیت بھی باقی نہیں ہے، اس کا احیا کس طرح ممکن ہے لیکن اگر ان نظاموں کو
 باطل اور غیر اسلامی کہنے کے بجائے اس کو نقص و ناسد سے تعبیر کیا جائے، تو اس کی اصلاح کی کوشش ہر زمانہ
 میں ہو سکتی ہے، مصنف نے تاریخی واقعات کا بھی صرف ایک رخ دکھایا ہے، خلیفہ منصور نے بلاشبہ حضرت
 امام ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کو سزا دی تھی، لیکن محمدی کی حمایت کے جرم میں نہیں، بلکہ اس لئے کہ منصور کے
 اصرار کے باوجود وہ عہدہ قضا قبول نہیں کرتے تھے، اگر اس سے منصور کا جرم ہلکا نہیں ہو جاتا، لیکن مقصود
 واقع کی تسبیح ہے، لیکن اس کے باوجود وہ امام موصوف کے کمال کا اتنا معترف تھا کہ ان کو قید سے بلوکر
 استفاہ کر رہا تھا، اسی طریقے سے حضرت امام مالک کو مدینہ کے ناقد شناس والی جعفر نے سزا دی تھی، اس میں
 منصور کی مرضی اور نفاذ کو کوئی دخل نہ تھا، اس کو جب جعفر کی اس گستاخی کا علم ہوا، تو سخت برہمی ظاہر کی
 اور اس کو سزاؤ ذلت کے لئے گدھے پر سوار کر کے مدینہ سے بخدا بلوایا، اور امام موصوف سے معذرت کی منسو

امام مالک کی بڑی غلط کرتا تھا، اس کے بہت سے واقعات تاریخون میں مذکور ہیں، واقعات کا صرف ایک رُخ پیش کرنے سے اُن کی تصویر بہت غلط آتی ہے، پوری اسلامی تاریخ کو تاریک دکھانا، اسلام کی کوئی اچھی خدمت نہیں ہے، اسی طریقہ سے ان اسلامی تعلیمات کی تعبیر جن کا تعلق نئے مسائل اور حالات سے ہو، جدید مذاق کی رعایت سے نئی اصطلاحوں میں کرنا بڑا مبین ہے، لیکن اسی حد تک جس سے اُن کے اصل مفہوم و منشا میں فرق نہ آنے پاوے، لیکن تجدید کے شوق میں مصنف کے قلم سے کلام مجید کے ترجمہ تک بن نعرش ہو گئی، مثلاً اِنْ هُوَ اَكْذَابُكَ لِلْعَالَمِينَ میں ذکر کا ترجمہ ضابطہ احیاء ص ۱۰۱، اور تَاْمُرُ دُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ کی تشریح خیر و شر اور نیک و برے کے اعتبار سے اشیاء کی تدبیر متعین کر دے معلوم نہیں کس لغت اور تفسیر کے اعتبار سے صحیح ہے، بجز اس کے ضابطہ احیاء اور قدسین کی اصطلاح کو خواہ مخواہ لانا مقصود تھا، ایک طرف تو یہ منہد کہ خلافت راشدہ کے علاوہ ساری اسلامی حکومتوں کے نظام باطل دوسری طرف یہ تجدید کہ ہر نئی اصطلاح کو خواہ اس کا موقع و محل ہو یا نہ ہو کلام مجید کے ترجمہ کی کھپانے کی کوشش کی جائے، ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، امید ہے کہ لائق مصنف آئندہ ان امور میں اعتدال کا طوطا رکھیں گے، ایک ہوشیار طلبہ کیلئے

مرض کے علاج میں مریض کے پورے مزاج کا لحاظ رکھنا ضروری ہے، ورنہ علاج دوسری امراض کا سبب بن سکتا ہے،

تاریخ اسلام کے { مترجم جناب عبدالوہاب صاحب ظہوری تقطیع اوسط ضخامت ۳۰۶
حیرت انگیز کارنامے { صفحہ کاغذ کتابت و طباعت بہتر قیمت مجلد ۱- ہے، پتہ نفیس اکبر

ماہرہ روڈ، حیدرآباد دکن،

مسلمانوں کا عروج و زوال دونوں حیرت انگیز واقعات و حوادث پر مشتمل ہے اُن کے دور و عروج میں ایسا افریقہ یورپ تین براعظم ان کی انوار العزمیوں کا جولا نگاہ تھے، یورپ صدیوں ان کا گہرا رابطہ رہا، وہاں انھوں نے بڑے دیر پا اثرات چھوڑے، اس لئے اُن کی ترقی اور منزل دونوں کے اثرات عالمگیر تھے، مصنف نے اس کتاب میں دونوں دوروں کے ان واقعات و حوادث کو جن کے عالمگیر اثرات پڑے،

خصوصاً جن کا تعلق یورپ سے ہے، مؤثر انداز میں جمع کر دیا ہے، مثلاً عربوں کا نظردن کی دینی سیادت، یورپ کی حکومتوں سے اُن کے تعلقات، قسطنطنیہ پر پہلا حملہ، صلیبی لڑائیاں، مسیحیوں کے اثرات، قرون وسطیٰ میں غلامی کا رواج، اسلام کی اصلاحات، مسلمانوں کی بحری سیادت، اُن کے سمندری کارنامے، دوائے انکے معرکے اسلامی زمین کے اہم واقعات، یہاں اُن کی تمدنی خدمات اسپین سے ان کا زوال، اور اُن کے علمی آثار مارکوس کی سیاحت، ابن بطوطہ کی سیاحت، اور اس کا درجہ دیگر اُس نوع کے ادبیت سے مباحث اور اسلامی تاریخ کے اہم واقعات اس کتاب میں آگے ہیں، گو بظاہر ان میں باہم کوئی ربط و علاقہ نہیں ہے، اور دہ مارتنخ سلام کی کوئی مسلسل اور مربوط کارسی نہیں معلوم ہوتے، لیکن ان سے ایشیا افریقہ خصوصاً یورپ سے مسلمانوں کے تعلق اور یہاں اُن کے عروج و زوال کے اثرات کے بہت سے رخ سامنے آجاتے ہیں، اور مارتنخ میں اُن کی اہمیت اور اُن کے درجہ کا بھی اندازہ ہو جاتا ہے، اصل کتاب تیار ہونے کے ایک صاحبِ علم و قلم بر مشرقِ عثمان کی تصنیف ہے، ترجمہ صاف اور سلیس ہے،

راجپوت اور مغل زن و شو { انخاب مولوی مقبول احمد صاحب صمدی قلعہ چھوٹی میں
کی معاشرت { ۳۰۰ صفحے، کاغذ، کتاب، طباعت بہتر قیمت مجلد ۱۲

پتہ:- الدہ آباد پبلشنگ ہاؤس الدہ آباد

ہندوستان میں ہندو اور مسلمانوں کے میل جول سے جو مخلوط تمدن پیدا ہوا، اس کی تکمیل تیمورلوں کے زمانہ میں ہوئی، ان کی اور راجپوتوں کی قرابت سے جب ہندو تمدن ایوان شاہی میں پہنچا، تو ابراہانِ تمدن کے اختلاف سے ایک ایسا دوآلہ نشہ پوٹھون اور دل آویز تمدن ہوا جو ہندوستان کا معیار سی تمدن قرار پایا، ہندو مسلمانوں کے اتحاد کی سب سے بڑی نشانی ہے، اس وقت نے اس کے ایک دھچک پہلو راجپوت اور مغل زن و شو کی معاشرت پر یہ کتاب لکھی ہے، لیکن یہ موضوع جس قدر دلکش ہے، اسی قدر مشکل بھی ہے، اور مارتنخ سے اس معاشرت کا پورا اہرق رکھنا آسان نہیں ہے، اسی لئے چارٹر صنون

کی اس ضخیم کتاب میں ہندوستان نے مسلمان سلاطین خصوصاً تیموریوں اور راجاں ہند کے تعلقات اس سے متعلق مختلف واقعات و حالات، اور اس دور کے دوسرے متفرق معلومات تو کافی ہیں، اور اس کے حاشی و تعلیقات بھی قابلِ قدر ہیں، لیکن اُن کو اصل موضوع سے بہت کم علاقہ ہے، اور یہ حصہ گویا اس کی صرف تمہید ہے، غالباً کتاب کے دوسرے حصے میں اس پر بحث ہوگی، تاہم یہ کتاب اس دور سے متعلق مختلف النوع معلومات کا دھچپ مجموعہ ہے، اور کم سال مصنف کے قلمی ہرک کی حیثیت رکھتی ہے، موضوع کی دلکشی کے اثر سے جا بجا مصنف کے قلم میں جوانی کی رنگینی اور چمک اگئی ہے،

ہندوستان کی قومی زبان { انجناب محمد معین الدین صاحب دروائی اہم اسے علیگ
اور رسم الخط { تقطیع اوسطاً ضخامت ۴، صفحہ ۱۸۸، کتبت و

طباعت اوسطاً قیمت جلد ہر، تہ طیب حسن اینڈ برادر س، اسلامیہ بک ڈپو، آدہ،

مذکورہ بالا کتاب میں مصنف نے تاریخی علمی، اور لسانی حیثیت سے ہندی کے مقابلہ میں اردو کی اہمیت، اور لسانی اور صوتی، اور کتابت و طباعت کی سہولتوں کے لحاظ سے اردو رسم الخط کی خصوصیات اور اس کی آسانیاں دکھائی ہیں، اور اس پر جو اعتراضات کئے جاتے ہیں، اس کے جوابات دئے ہیں، اور دیوناگری رسم الخط کے نقائص اور اس کی دشواریاں ظاہر کی ہیں، لیکن راج ہٹ کے مقابلہ میں اس قسم کے سارے سنجیدہ دلائل اور تجزیے بے کار ہیں، اردو کا سب سے بڑا عیب اور قصور یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے دیرینہ مت کی پیداوار ہے، اور اس میں اسلامی اثرات بھی ہیں، اور ہندی اور سنسکرت عناصر ہندوؤں کی قدیم زبان اور اسلامی اثرات سے بالکل پاک ہیں، اس کے بعد اور کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی،

جلد ۶۱ مآجادی الاولیٰ ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ اپریل ۱۹۴۸ء عدد ۴

مضامین

شذرات

شاہ معین الدین احمد ندوی

۲۴۲-۲۴۴

مقالات

تجدید تعلیم

جناب مولانا عبد الباقی صاحب ندوی ۲۴۴-۲۴۵

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی ادکار اسلام کی روشنی میں، جناب منظر الدین صاحب صدیقی بی اے ۲۴۵-۲۴۶

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب، جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے ۲۴۶-۳۱۰

پگوار اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

بزم ادب پرنٹنگ

سید سلیمان ندوی

۳۱۱-۳۱۲

ادبیات

گاندھی

جناب مولوی آقبال احمد خان صاحب ۳۱۳-۳۱۴

ہتیل (عظیم)

خود آگئی

۳۱۴

جناب اکرام لدھیانوی

مطبوعات جلدیدہ

۳۱۵-۳۲۰

"۱-ج"

شکست

ہم گذشتہ مہینہ میں پاکستان میں اردو کے مسئلہ پر اپنے تفصیلی خیالات ظاہر کر چکے ہیں تاہم خبروں سے یہ معلوم کر کے اطمینان ہوا کہ وہاں کی سرکاری زبان اردو ہوگی۔ یہ دانشمندانہ فیصلہ ہر لحاظ سے پاکستان کے کو مفید ہوگا۔ لاہور کی اردو کانفرنس میں بھی اردو کی ترقی و اشاعت کے لئے مناسب تجویزین پاس ہوئیں، ان پر عمل کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن پاکستان کے اس فیصلہ سے ہندوستان میں اردو کے مسئلہ کا حل نہیں ہوتا جس سے کوئی ہواخواہ اردو دوست بداند نہیں ہو سکتا، اس کے لئے برابر کوشش جاری رہنا چاہئے۔ گوچری اور مصرعی طریقہ سے نہ کوئی زبان پیدا کی جاسکتی ہو اور نہ ٹٹائی جاسکتی ہے، اس لئے اردو کا مٹنا آسان نہیں ہے، لیکن اس سے بھی نہیں انکار کیا جاسکتا، کہ زبان کی ترقی و تنزل میں حکومت کی حمایت اور مخالفت کو بڑا دخل ہے خصوصاً ایسی حالت میں جب اس کو قومی مسئلہ بنا دیا جائے۔

ن زبان کا مسئلہ خالص لسانی اور تمدنی تھا، اس کو محض اغراض کی بنا پر سیاسی بنا دیا گیا ہے چنانچہ آج بھی ہندو کی خاصی تعداد بجا طور پر اردو کو اپنی مادری زبان سمجھتی ہے، اور اس کا بڑا مذاہن اعتراض کرتی ہے حتیٰ کہ وہ مصنف مزاج اور ذمہ دار ہندو بھی جن کی مادری زبان اردو نہیں ہے اسی کو ہندوستان کی مشترک زبان سمجھتے ہیں اور چہرہ زبان زبانی کو پسند نہیں کرتے، حال ہی میں مرکزی اسمبلی کے صدر مسٹر ماونکر نے جن کی مادری زبان غالباً گجراتی ہے وہاں سے ایک تقریر میں زبان کے بارہ میں جو خیالات ظاہر کئے ہیں، وہ مخالفین اردو کے لئے لائق غور ہیں، ان کے نزدیک:-
”اردو ہندی کا جھگڑا محض سیاسی ہے اگر تعصب کو ترک کر کے صرف لسانی حیثیت سے اس پر غور کیا جائے، تو بہت سی ٹھیکان دور ہو جائیں، محض نام کا پابند ہونا حقائق ہے، بعض نام محض اس لئے رکھے گئے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو“

ہندوستان کی زبان کے لئے ہندوستانی نہایت موزون نام ہے جب پہلی مرتبہ اہلی بن مادی زبان میں تقریر کرنے کی اجازت دی گئی تو مقروء نے اردو اور ہندی کی تقویروں میں فارسی اور سنسکرت الفاظ کی بھرمار کر دی، یہ جوش اب ختم ہو گیا، ایک مشترک زبان کی بنیاد عصیت اور اکل کھڑوپ پر بنیں رکھی جاسکتی (پانیر، ۲، مارچ ۱۹۷۷ء) اس تقریر میں جس زبان کو ہندوستانی کے نام سے تبصیر کیا گیا ہے، یعنی وہ زبان جس میں فارسی عربی اور سنسکرت الفاظ کی کثرت نہ ہو وہی روزمرہ کی اردو ہی تھی، نام کا اختلاف تو کوئی اختلاف ہی نہیں تھا، اردو کے بجائے ہندوستانی نام رکھ لینے پر تو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں تو مقصد ہی کچھ اور ہے جس کا ثبوت عمل و عمل کا بہ حال مٹرا دلکر کے ان خیالات سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جب اس صاحب اقتدار کو اس پر غور کرنے کی توفیق ہو

یہ عجیب تضاد ہو کہ زبان سے تو اردو کی مخالفت سے برأت ظاہر کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اردو کو بھی ترقی کے مواقع حاصل ہیں لیکن عمل یہ ہو کہ اس کو سرکاری دفاتر سے خارج کیا جا رہا ہے، اس کی تعلیمی حیثیت گھٹائی جا رہی ہے اور وہ تمام صورتیں اختیار کی جا رہی ہیں، جس سے اردو کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچ سکتا ہے، صوبہ کی اسمبلی میں بہت سی تقریریں ایسی زبان میں ہوتی ہیں، جن کو مسلمان نہیں سمجھ سکتے، اور اگر ٹوکا جاتا ہے تو ابروئے نکمت پر لب پڑ جاتے ہیں معلوم نہیں یہ جمہوریت اور قومیت کی کونسی قسم ہے ہم ہندی کے مخالف نہیں مسلمانوں کو ضرور ہندی پڑھنی چاہئے، اس میں اتنی معارف پیدا کرنی چاہئے کہ ان میں پھر امیر خسرو، ملک محمد جاسسی، عبد الرحیم خان خاناں اور میر عبد الحلیم بلگرامی جیسے ہندی کے قادر الکلام شاعر پیدا ہوں لیکن ہندی کو ہندی ہی رکھا جائے، سنسکرت نہ بنایا جائے، جے ہندو بھی سمجھ سکیں، اردو کے ساتھ دشمنی نہ برتی جائے اور اس کو اس کے واجبی حق سے محروم نہ کیا جائے، اگر ہندوستانیوں میں قومیت کا صحیح احساس پیدا کرنا ہے، تو حکومت کو ایک نہ ایک دن زبان کے بارہ میں اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، مشترک زبان کے بغیر ہندوستانی قومیت کی تعمیر نہیں ہو سکتی،

یہ بڑے افسوس کا مقام ہو کہ ان حالات میں جب کہ پہلے سے کہیں زیادہ اردو کی خدمت کی ضرورت ہو دہلی کے گزشتہ ہنگامہ میں اردو کے ممتاز اداروں انجمن ترقی اردو اور ممدۃ العینین کو جس نے اپنی تھوڑی سی عمر میں علم و ادب کی قابل قدر خدمات انجام دی ہیں، بڑا نقصان پہنچا مکتبہ جامعہ بھی برباد ہو گیا ہم کو ان کے خلف کارکنوں کے امید کہ وہ ہمت کر اس صدمہ کو برداشت کریں گے، اور ان کے کاموں پر اس کا مستقل اثر نہ پڑنے پائے گا، اور انجمن ترقی اردو اپنی فہم جاری رکھے گی، اس وقت اس کی جدوجہد کی بڑی ضرورت ہے،

— ۱۰۰ —

مولانا محمد علی نونگیری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے مولانا فیصل اللہ صاحب اساتذہ نیات جامعہ عثمانیہ نے جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت علم کے ساتھ صلاح و تقویٰ کے زیور سے بھی آراستہ فرمایا ہی، امام بخاری کی ادب المفرد کی عربی میں شرح لکھی ہے، اڈا اذہا جن فن اس کا مقدمہ اور بعض اجزاء رقم کو بھی مطالعہ اور اظہار رائے کے لئے محنت فرمائے ہیں، میں اس کا اہل سنیں، اس کے بارہ میں مجھ سے تو اصحاب فن تھریں ہی دیکھتے ہیں لیکن میں نے تبدیل ارشاد میں جا بجا سے اس کو پڑھا، اور اپنی محدود نظر کے مطابق یہ کہنے میں تامل نہیں کہ مولانا نے محنت اور تحقیق کا پورا حق ادا کیا ہے، احادیث کی شرح ان کے مشکلات کا حل، اجمال کی تفصیل، احادیث کی تخریج، روایات کی تحقیق و تنقید مسائل کا استنباط وغیرہ ہر پہلو فاضل مصنف کی دست علم، دقت نظر، بقیقہ اور اجتہاد فکر کا شاہد ہے، احادیث کی شرح میں جا بجا حافظ ابن حجر اور ابن دین العید کی کتبہ نسخی کو جھلک آجاتی ہے، اور کہیں کہیں پر استدلال کے ساتھ قضا کی سائے سے اختلاف بھی کیا گیا ہے، زبان سلیس، بقیقہ اور ادبیانہ ہے،

اس زمانہ میں جب کہ ہندوستان میں فنِ حدیث کا ذوق گھٹتا جاتا ہو فاضل مصنف کی یہ دینی و علمی خدمت بڑی قابلِ فہم و لائقِ ستائش ہے، اللہ تعالیٰ اس کی جزائے خیر دے گا، مولانا اپنا خرچ سے اس کو مہر میں چھپوا بھیجے، وہی اس کی اہمیت اس کی شفاعت تھی کہ علی و زہری، ادارہ عالم دوست، اصحابِ ثروت اس کی طبع و شاعت کی خدمت انجام دے، حیدرآباد میں جہاں ایسے اداروں اور قہدانوں کی کمی نہیں، اس کا سامان ہوجانا کچھ مشکل نہیں ہے،

مقالہ

تجدید تعلیم

از

جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی

(۲)

علماء اعتراضات کی تحقیق | آگے کچھ ان سطحی اعتراضات پر گفتگو ہے، جو بالعموم مولویوں اور عربی پڑھنے والوں پر دنیا داروں کی طرف سے کئے جاتے ہیں، مثلاً یہ کہ مولوی ہو کر پست خیالی کم ہمتی، ذلت پسندی، تنگ چینی و ذمات، نیز قوتِ انتظامیہ کی کمی، وغیرہ صفاتِ ردِ ذلیلہ پیدا ہو جاتی ہیں، اور اس لئے اپنی اولاد کے لئے مولویت کو پسند نہیں کرتے، ان الزامات میں جتنی واقعیت ہے اس کا اور اس کے واقعی اسباب کا ذکر تو آگے آتا ہے، پہلے یہ سمجھنا چاہئے کہ زیادہ تر ان کی بنیاد برعکس تہذیب نام زدنگی کا فوریہ ہے، کہ لوگ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید کہنے اور سمجھنے لگے ہیں اپنی دنیا داروں نے

”دنیا میں مالی ترقی نہ کرنے کو پست خیالی اور اس ترقی کی فکر و تدبیر نہ کرنے کو جوتن ہے“

کم ہمتی اور اخلاق میں جاہ و کبر حاصل کرنے کو اور وضع میں سادگی اختیار کرنے کو ذلت پسندی اور اپنے پر اسے کے حقوق کے امتیاز کو تنگ چینی اور اسراف نہ کرنے کو ذمات اور دنیوی شخصیت میں انہماک نہ ہونے کے سبب اپنے بعض مصالح میں فروگزاشت کو قوتِ انتظامیہ کی کمی کا نام رکھ لیا ہے۔“

نہیں کہ اگر اہل علم میں ان امور کا ہونا تسلیم کر لیں تو ذرا دل میں یا بجلاؤ دیتا ہوں گے زعم کے فغان،
تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس فیصلے کے لئے قرآن مجید و حدیث کافی ہے،

”قرآن میں ہے، اِذْ نَبَا لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهْرَةِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِ

الْمَقْطُوعَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَلِيقِ الْمَسْكُوحَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْخِثِّ

ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْمُنَافِئِ الَّذِي نَصَلَّ سَعْيُهُمْ

فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

كُلَّ فَخَّالٍ غُورُهُ عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ

الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، لَا يَسْمَعُونَ كَلِمًا كَرِيمًا بَيْنَكَو بِالْبَاطِلِ، إِنَّ الْعَبْدَ

كَانُوا إِخْوَانًا الشَّيَاطِينِ دُغِيرَ لَمَاتِ اِدْرَانِ كے علاوہ حدیث کی کثیر روایات میں خود کجی

کو معلوم ہو گا کہ صفات مذکورہ جہاں علم میں پائے جاتے ہیں آیا ذرا دل میں، یا فضائل اور

مترسین نے ان کا نام و ذرا دل و کھ کر ان کے مقابل میں جو فضائل ٹھہرائے ہیں، انصاف میں

اہل پر وعیدیں داد دین اور شریعت میں ان کے نام یہ ہیں حرص، طول اہل، کبر، عجب

اتلجیح حقول، اہل تہذیب و تہذیر، حب دنیا، غفلت من الآخرہ،

تہذیب سے قطع نظر لاف اقل اعتبار سے بھی حرص وغیرہ کا شمار اخلاق ذمیرہ میں ہے

اب ان صفات کو بھی میں لیجئے جو علوم دین نہونے سے پیدا ہوتی ہیں، اور اس حالت میں

اور زیادہ پیدا ہوتی ہیں جب کہ علوم دین نہ ہونے کے ساتھ دوسرے علوم باطلہ یا محبت

اہل باطل نے بھی اڑکھا ہو اہل کے عنوانات یہ ہیں :-

فادونیت، فرعونیت، ظلم و حق جبرہ، جن کا حاصل، بالفاظ دیگر وہی حرص و طول اہل

دوغیرہ ہے، تو اگر علمائے دین کو بہت خیال ذلیل وغیرہ کہا جائے، تو اس سے زیادہ ضروری

کہ مقابل کی جماعت کو فخرِ حق و مقارون کہا جائے،

اور اگر ان الفاظ کے صحیح معنی لئے جائیں، یعنی بہت خیالی، یہ کہ فقط اپنی تن پروری و تکبر پر ہی سے مطلب ہو، اور دوسروں کو نفع پہنچانے کا خیال نہ ہو، اور کم ہمتی، یہ کہ شفقت سے گھبرائے آرام کی فکر میں رہے، گو اس سے ضروری حقوق تلف ہونے لگیں، اور ذلت یہ کہ مال کو ابرو پر مقدم رکھے، اور اس کی تحصیل میں غیرت و حیا کو طاق پر رکھ دے، اور تنگ خشی یہ کہ خدا و ابراہیم میں نخل کرے، شریعت و مروت کو چھوڑ دے، تعلقاتِ واجبہ کی پروا نہ کرے، اہد ذمات ہی جو حاصل ہے ذلت و تنگ خشی کا، اور قوتِ انتظامیہ کی کمی یہ کہ اوقات کا پابند نہ ہو، جن ضوابط و آداب معاشرت کے ساتھ دوسرے کے مصاح وابتہ ہوں ان کے خلاف کرے جس سے ان کی مصطفین فوت ہوں،

<p>تو بلاشبہ یہ اخلاقِ رذیلہ ہیں، اور یہ بھی مسلم ہے، کہ بعض محصلین علم میں یہ سدِ ظائل پائے بھی جاتے ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ علم دین کا خدا بخواسہ اثر ہے، یا کسی اور چیز کا، اس کا فیصلہ اس طرح نہایت آسان ہے کہ یہ اخلاقِ رذیلہ سب اہل علم میں پائے جاتے ہیں، یا بعض میں پائے جاتے ہیں، اور بعض میں نہیں، شقِ اولیٰ مشاہدہ سے غلط ہے، اور دوسری شق سے اتنا تو ثابت ہو گیا، کہ یہ علم دین کا اثر نہیں، ورنہ سب میں ہوتا،</p>	<p>علا کی اخلاقی کمزوریان علم دین کا اثر نہیں ہیں</p>
--	---

توضو دیکھی دوسری چیز کا اثر ہے، جو میری تحقیق میں خاندان و صحبت کی کمی ہے، یعنی بھنے خاندانی حیثیت سے بہت ودنی ہوتے ہیں، اب اگر صحبت بھی نصیب نہ ہوگی، تو نرمی تعلیم کا کافی نہیں، لامحالہ ان میں خاندانی رذائل موجود اور ظاہر ہوتے رہیں گے لیکن ان کے مقابل میں ان اہل علم کو کیوں نہیں دیکھتے، جو عالی خاندان یا فطرۃً مسلم ہیں، یا

صحبت نے اُن کو ہرست کر دیا ہے،

اور افسوس ہے کہ اس وقت عالی خاندان لوگوں نے چونکہ ستر پاپا انگور پر کھانے کو اور مٹھا بچھونا بنا لیا ہے، اور عربی کثرت سے ایسے ہی لوگ پڑھتے ہیں جو خاندانی طور پر دینی دیتا میں رہنے کے سبب صحبت و تہذیبِ عروم ہوتے ہیں، اہل اس میں تبدیل کے اسباب جمع نہیں ہوتے، تو اجماع بہت سے لوگ ایسے ہی نظر آئیں گے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ علم دین نے پھر بھی ان کو کسی قدر تہذیب پنا دیا ہے، اور نہ اور زیادہ بے تہذیب ہوتے، اگر ایسی طبیعت کے لوگ انگریزی پڑھتے، تو اُن سے بھی زیادہ رذائل (دن میں پائے جانے،

زیادہ الزام مقرر طبقہ پر ہے) اسی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس الزام کا زیادہ مورد معزز طبقہ ہے جس کے علم دین سے اعراض کی بدولت ادنی خاندان کے لوگ اہل علم میں زیادہ پائے جاتے ہیں، جن کو دیکھ کر قاعدہ للکثر حکم الکل سب پر یہی گمان کیا جاتا ہے، حالانکہ اگر خاندانی لوگ اپنی اولاد کو علوم دین میں کامل ملتے، تو ان میں کثرت سے علما پائے جاتے، اور بوجہ علوم خاندان ان میں فضائلِ طبیعیہ زیادہ ہوتے، اور رذائلِ مفقود ہوتے، تو جب اکثر علما ایسے نظر آتے، تو للکثر حکم الکل کے قاعدہ سے عام طور پر علما کو فضائلِ اخلاق کا جامع سمجھا جاتا، اور علم دین سے جگہ کی نہوتی، چنانچہ جو علما خاندانی ہیں خصوصاً جن کو اہل طریق کی صحبت میسر ہوگئی ان میں کسی کو بہت خیال کم ہمت، تنگ چشم دکھائے گئے، و سامان اُن کے پاس امیرانہ نہ ہو پھر بھی اُن کی شان یہ ہے کہ ع

شان بے کم و خسر وان بے کلام اند

بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں کہ بدونِ علم دین کے فضائلِ اخلاق و سیرِ خشعی و بلند نظری، مالی و مافیٰ تہذیبِ اعتدالِ افعال و انتظامِ اقوال میسر نہ ہوتا، لیکن نہیں، چنانچہ بے علم امرا میں

ان اخلاق کا نام نہیں ہوتا، لیکن مال کی بدولت خوشامدیوں کا اجتماع رہتا ہے، اس لئے ان کے عیوب پر پردہ پڑا رہتا ہے،

مولوی سے مراد عالمِ باعمل ہے، | سب سے بڑی اور آخری بات یہ کہ مولوی سے مراد عالمِ باعمل

ہے جس کا نام چاہے، آپ درویش رکھ لیجئے، جو ایسا نہیں، ہمارے نزدیک وہ مولویوں میں داخل ہی نہیں، ہم صرف عربی جاننے والے کو مولوی نہیں کہتے، مضر و بیروت میں بہت سیسائی، ویسودی عربی دان ہیں، (حتیٰ کہ علومِ اسلامیہ کے بڑے بڑے واقفین، مضر و بیروت کے علاوہ خود یورپ میں) تو کیا ہم ان کو مقتدا سے دین کئے لیکن گئے،

مثلاً اہل علم کی وضعِ لباس اکثر سادہ کبھی اپنے گھر کا دھلا ہوا کبھی بیوند لگا ہوا کبھی بندیاٹن کھلا ہوا، دیکھا جاتا ہے، اس سے ان پر تذلل کا شبہ کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ تو واضح ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ عزت کا مدار استغناء اور تذلل کا احتیاج ہے، لباس و وضع کو اس میں دخل نہیں، اگر کپڑے پرانے ہیں، اور ہفت اقلیم کا بھی دست نگر ہتھین، تو وہ مغز ہے، اور اگر لباس و وضع نوا ہوں کا سا ہے، ہزاروں نقد تنخواہ ہے، ہزاروں روپیہ جائداد کی آمدنی ہے، سامانِ امیرانہ ہے، مگر نظر اس پر ہے کہ اس مقدمہ میں کچھ اور مل جائے، فلان معاملے میں کچھ اور ہاتھ آجائے، تو ایسا شخص بالکل ذلیل ہے،

ہمارے جدید تعلیم کے مغزین اگر عزت و ذلت کے اس صحیح معیار کو پیشِ نظر رکھ کر خود اپنی عزت کا کچھ مشاہدہ فرمائیں، تو انشاء اللہ پھر دین کی تعلیم والوں پر ذلت کی نگاہ ڈالنے یا اپنی اس بلند ہمتی کے مقابلہ میں ان کو پست ہمت کہنے کی ہمت نہ ہوگی،

پھر اگر عالمِ دینی واقعی عالمِ دین ہے، تو اس کو اپنے دینی و علمی مشاغلِ نماز و روزہ و تہجد و تلاوت

درس و تدریس، تعلیم و تبلیغ وغیرہ میں انہماک سے خود اپنے بناؤ و سنگار کی طرف توجہ کیسے ہو سکتی ہے، کہ ہر وقت بالوں کی دھج اور پتلون کی شکن پر نظر رکھ سکے،

”یہ شخص تو قویٰ اپنی کا ڈرا بوند ہے، ڈرا بوند کو غسل اور صابون ملنے کی اور کوٹھن کے جھاڑنے کی فرصت کمان، اگر فٹ اور سکند کلاس کے متنم اس پر اعتراض کریں یہ نہ سمجھیں کہ ہم ولایت اسی کی بدولت پہنچے ہیں، اور وہاں سے ڈگریاں حاصل کر کے فٹ سکند میں سفر کر رہے ہیں، تو نادانی کے سوا کیا ہے“

اور علوم دین پر کیا موقوف علوم دنیا کے جو سچے اور سچے، طالب ہوتے ہیں، وہ بھی اپنی دھن میں لگے رہتے ہیں، عورتوں کی طرح بناؤ سنگار کی فرصت نہیں رکھتے،

تقصیب اور غصہ کا اعتراض | کچھ اس طرح کے اعتراضات بھی غریب مولویوں پر کئے جاتے ہیں، کہ یہ کسی سوال کا جواب نہ بن پڑنے پر یا غلبہ تقصیب سے غصہ کرنے لگتے ہیں، اپنی بات رٹے جاتے ہیں، دوسروں کی سمجھنے کا قصد نہیں کرتے، باہم حسد و نفسانیت کا زور اور ایک دوسرے کی بُرائی اور بدگواہی میں لگے رہتے ہیں۔

”اس کا الزامی جواب تو یہ ہے کہ انگریزی کے فاضلوں میں یہ اخلاق بدرجہا زیادہ پائے

جاتے ہیں، ذرا خلاف مزاج بات ہو جائے، غصہ سے بخود ہو جاتے ہیں، بات بات میں کبر و نخ پروری کا اظہار ہوتا ہے، تہذیب کی کمی کا یہ حال کہ جس کی طرف چاہا پشت کر لی، جس کی طرف چاہا پاؤں جو تون سمیت پھیلا دئے، بزرگوں کا ذرا اوہ نہیں، ان باپ تک سے مساوات، بلکہ تحقیر کا معاملہ، اس سے زیادہ کیا بجائی ہو گی کسی بڑے عہدہ کی طلب میں خواہ مخواہ نہ لے، محض جاہ کے لئے ان کی حسد و نفسانیت، بلکہ تو تو میں تین دیکھنے کے قابل ہوتی ہے،

کالج یونیورسٹی تک کے نام نہاد علمی فعالیت اور ان کی کمیٹیوں وغیرہ کی بحث و گفتگو اور ان کے

آپس کے تعلقات میں حسد و نفسانیت کے جو مناظر چوتھائی صدی سے زیادہ راقم الحروف کے خوردبینی تجربہ و مشاہدہ میں آتے رہے، اُن سے نام کا یہ مولوی بھی اکثر شرماتا تھا،

”بس آنا فرق ہے کہ اگر اہل علم میں ان اخلاق کا کوئی اثر ہو تو اس کا منشاء اکثر دین ہوتا ہے، اور ان اہل ترقی میں اس کا منشاء دنیا ہوتی ہے، مثلاً مولویوں کو دین کی بات پر غصہ آوے گا، اور ان حضرات کو دنیا کی بات پر کیونکہ دین کی خود وقعت ہی اُن کے دل میں نہیں، اس لئے اُن کو جوش بھی نہیں آتا، لہذا بڑے بڑے مولویوں کو مذہب قرار دیا ہے، یہی حال اور اعتراف کا بھی ہے، یہ تو لازمی جواب تھا،

اور حقیقی جواب یہ ہے کہ بالکل غلط ہے، کہ علماء کو نفس سوال پر غصہ آتا ہے، غصہ اگر آتا ہے، تو اس پر کہ سوال ایک تو بطور استفادہ کے ہوتا ہے، اور وہ سوال بھی ضرورت کا اس پر تو دین دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں کہ کوئی شخص کسی عالم کا ایک جگہ بھی غصہ نہیں ثابت کر سکتا، اور ایک سوال بطور تعنت یا تسخر و مشغلہ یا محض اعتراض و الزام کے لئے ہوتا ہے چونکہ اس میں شریعت کی توہین ہوتی ہو تو جس کے دل میں شریعت کی عظمت ہوگی، دس توہین کو کب گوارا کرے گا اسی طرح بعض اوقات سوال میں غیاط کی اہانت ہوتی ہو، اس کی بھی ناگواری طبعی امر ہے، جو مذہب میں نہیں، اسی طرح فضول یا اپنی فہم سے ماورا سوال کیا اور سمجھانے سے سمجھ میں نہ آیا، تو بھی غصہ آجانا طبع سلیم کا تقصفا ہے، جو بجائے خود ایک کمال ہے، چنانچہ سید احمک، والحمد للہ حضور پر نور (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خود بعضے لایعنی سوالوں پر غصہ فرمانا کثیر حدیثوں میں وارد ہے، کیا اگر کوئی شخص عدالت کی توہین کرے، یا عدالت سے کچھ سوال کرے مثلاً ادنیٰ سی بات ہے، کہ درخواست پر ٹکٹ لگانے کی نسبت پوچھنے لگے کہ ایسا قانون کیوں مرتب کیا، یا اس فیصلے سے نصف فیصلے کیوں نہ مقرر ہوئی، تو کیا

تو بہن عدالت کو جرم اور اس فضول سوال کو ناگوار اور اگر باز نہ آئے، تو موجب غصہ نہ کیا جائے گا، کیا اس غصہ کو اخلاقی ردیہ میں داخل کیا جائے گا،

کیا مطلق غضب و تشدد کا شمار اخلاقی ردیہ میں ہے، اگر کسی کی عقیقہ مان کے متعلق کوئی باہر نثرات سوال کرے، کہ سنا آپ کی والدہ ایک زمانہ میں چکلہ میں بیٹھا کرتی تھیں تو کیا کوئی شخص ٹھنڈے دل سے اس کی تغلیط پر دلائل قائم کرے گا، یا اگر ایسا کیا تو نثر فادوس کو بے غیرت قرار نہ دیں گے، یا اگر وہ غضب و شدت سے کام لے تو عقلا کے نزدیک غیور و باحیث ہوگا،

یا اگر آپ کا سائیس درخواست کرے کہ مجھ کو اقلیدس کی پانچویں شکل اس طرح سمجھاؤ کہ نہ اس میں اشکال سابقہ کا حوالہ ہو، نہ اصول موضوعہ و متعارفہ کا تو کیا آپ سمجھانے بیٹھ جائیں گے، یا فرمائیں گے کہ بھائی یہ تیری سمجھ سے باہر ہے، پھر بھی اگر وہ اصرار کرے، تو کیا آپ بس کو گدھا، امدانہ کہنے لگیں گے، اور کیا ایسا کہنے سے کوئی یہ کہے گا کہ آپ کو جواب نہیں آتا،

رہا تہذیب کا معاملہ اس کی نسبت کیسی دقیق و عین حقیقت کی جانب اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تہذیب کا معیار صرف مذہب صحیح ہو سکتا ہے، باقی آج کل،

"تہذیب کا معیار جو یورپ کا رجم و رواج سمجھ لیا گیا ہے، تو خود اس معیار کے صحیح ہونے کی کیا دلیل ہو کیا اہل یورپ کی کوئی رسم تہذیبی گری ہوئی نہیں، معیار دوسری چیزیں ہو سکتی ہیں عقل، تعلیم یا مذہب صحیح، مگر تسلیم ہونے کے لئے پھر بھی کسی معیار کی ضرورت ہوگی، کیونکہ عقل متفادات ہیں، بس معیار ہونے کی صلاحیت صرف مذہب صحیح میں ہو سکتی ہے جب تہذیب کا معیار مذہب صحیح اور دین الہی قرار دیا گیا، تو خلافت تہذیب

کا مصداق خلافت دین ہوا، تو اب دیکھ لیجئے کہ دین کے خلافت علماء میں زیادہ افعال پائے جاتے ہیں، یا غیر علماء میں اس سے معلوم ہو جائے گا کہ بے تہذیب کون کھلانے کا مستحق زیادہ ہے،

باہمی اختلافات کا شبہ | ایک شبہ یہ ہے کہ مولویوں میں اکثر مسنون میں اختلاف ہوتا ہے جس سے لوگوں کو عمل کرنے میں سخت حیرت ہوتی ہے، کہ کس پر عمل کریں، جو؟ یہ ہے کہ کیا اطباء میں باہم تنفیص و تجویز میں اختلاف نہیں ہوتا، اور کیا کوئی شخص اپنے مریض کو بلا علاج ہی چھوڑ دیتا ہے، کہ اختلاف کی حالت میں کس کا علاج کریں، تو لاؤ سب ہی کو چھوڑ دیں، بلکہ دیکھایہ جاتا ہے کہ کون طبیب زیادہ تجربہ کار اور ماہر ہے اور کس کے ہاتھ سے مریض زیادہ شفا یاب ہوتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے، کہ آدمی جس امر کو ضروری سمجھتا ہے، اس میں ایسے اختلافات سنگدہا نہیں ہوتے پھر کیا ہر اختلاف ہر شخص کے لئے مذموم ہی ہے، اگر ایسا ہے تو چاہئے کہ عدالت میں جب کوئی مقدمہ پیش ہو تو عدالت بحال اس کے کہ نتیجہ تحقیق کا بار اپنے ذمہ ہے محض اس بنا پر کہ یہ لوگ باہم اختلاف کرتے ہیں، اور اختلاف مطلقاً مذموم ہے، یقیناً کو ہمیشہ سزا کر دیا کریں، کہ ایسے جرم اختلاف کے کیوں مرکب ہوئے، یا اگر سزا نہ کر دو کم از کم مقدمہ کو خارج ہی کر دیا جائے، اس سے صاف معلوم ہوا کہ اہل اختلاف میں سے ہر ایک کو الزام دینا اور دونوں کو محض اتفاق کا مشورہ دینا عظیم غلطی ہے بلکہ پہلے تحقیق کر کے معلوم کریں کہ کون حق پر اور کون باطل پر ہے، جو حق پر ہو، اس کی طرف ہو کر صاحب باطل کو مجبور کریں اور اسے دین کہ تم کو اختلاف کرنا ناجائز نہیں،

کچھ میں معلوم نہ تھے | ایک اعتراض یہ ہے کہ علماء اپنے فتاویٰ میں مصلحت زمانہ کا غانا نہ کرنے کا اعتراف کرتے

کا کاذب نہیں کرتے، وہی پرانے مسائل بتلاتے چلے جاتے ہیں، ازمانہ بدل گیا ہے اب علماء کو چاہئے بلکہ مسودہ غیرہ معاملات کو درست قرار دیں، اس اعتراض کا باطل بلکہ اصل، ہونا ظاہر ہے، اس لئے کہ شریعت کے احکام اگر کسی بشر کے بنائے ہوئے ہوتے تو اس احتمال کی گنجائش تھی، کہ اس کی نظر اندازہ مصالح پر نہ تھی، لیکن جب احکام ہمہ شریعت خدا تعالیٰ کے مقرر کئے ہوئے ہیں، جس سے قیامت تک کے مصالح کی کوئی چھوٹی سی چھوٹی بات بھی غفلت میں نہیں، تو یہ احتمال ہی کب ہے، کہ ان میں آئندہ کے مصالح کی رعایت نہیں، بلکہ جس مصلحت کی اس میں رعایت نہیں، وہ مصلحت ہی نہیں،

رہے اجتہادِ احکام تو اجتہاد بھی مجتہد یا علماء اپنے دل سے نہیں کرتے، وہ بھی کتاب و سنت ہی پر مبنی اور اس سے مستنبط ہوتے ہیں، اسی لئے کہا جاتا ہے کہ قیاس ثبت نہیں منظر ہوتا ہے، یعنی خود کسی بات کو اپنی طرف سے ثابت نہیں کرتا، بلکہ جو کچھ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اسی کو ظاہر کر دیتا ہے، اور پھر قیاس بھی کیسے مجتہدین کا جن کا ظم و فہم تقویٰ و تدین ایسا غیر معمولی تھا، کہ کم از کم ہمارے مقابلہ میں ان سے خطا و لغزش کا بہت کم احتمال ہے، پھر اس خطائے اجتہاد پر مواخذہ نہیں، بلکہ اجر ہے، اس لئے کہ اگر اجتہاد کے شرائط کسی میں موجود ہیں، اور اس نے ہر طرح تحقیق کا حق ادا کیا، تو ماجر ہو گا، اور اگر ازراہ بشریت حق کے ادا کرنے پر بھی خطا کی تو معذور ہے۔

گوشہ گیری کا اعتراف | ایک اعتراض مولویوں پر یہ ہے کہ اپنے گھر وں مسجدوں اور مدرسوں

میں بیٹھ رہتے ہیں، قوم کی تباہی پر رحم نہیں آتا، کہ گھروں سے نکل کر گمراہوں کی دستگیری

کریں، لوگ بگڑنے لگے جاتے ہیں، کوئی اسلام چھوڑ دیا ہے، کوئی احکام سے بے خبر ہے،

تو اذات و غفلت ذرائع سے اسلام و احکام کی انی اشاعت ہو چکی ہے، کہ اب تبلیغ کے وجوہ

درجہ باقی نہیں رہا، جو شخص اپنے کو مسلمان کہتا اور کہتا ہے، اگر اس کو اپنے اسلام اور دین کی کچھ بھی تہ

اور پورا ہو تو طرح طرح کی راہیات اور خفایا کتا بین اخبارات و رسائل وغیرہ تک پڑھنے سننے میں وقت صرف کرتا، اور ملائی بھڑائی میں دنیا بھر کی وہی تباہی خبریں معلوم کرنے میں لگا رہتا ہے، تو کیا دین کی کتابیں اور رسالے نہیں پڑھ اور سن سکتا، یا جاننے والوں سے مسئلے مسائل نہیں دریافت کر سکتا، اسی طرح غیر قوموں نے کیا اسلام کا نام نہیں سنا، اور اگر مذہب کوئی اہم معاملہ ہے، تو کیا وہ آسانی سے دو ایک رسالے پڑھ یا سن کر اتنا نہیں معلوم کر سکتے، کہ اسلام ہے کیا، اور وہ اصول چاہتا اور کتا کیا ہے،

اس کے علاوہ مسجد دن اور مدرسوں میں جو مولوی پڑے ہیں، وہ بھی تو آخر کچھ نہ کچھ اپنی بسا بھر دین کی خدمت کر رہے ہیں، تاہم تبلیغ اس میں شکستیں، کہ دین کی ببت بڑی، بلکہ سب سے بڑی اور اعلیٰ خدمت ہے، لیکن

”کیا اسلام کی یہ خدمت صرف علماء ہی کے ذمہ ہے، دنیا دار اور مالدار مسلمانوں کے ذمہ نہیں کیا وہ اتنا نہیں سمجھ سکتے کہ علماء کو معاش سے فراغ نہیں، لہذا آپس میں سرما جمع کر کے علماء کی ایک جماعت کو اس کام کے لئے مقرر کر دیں جس طرح مشنری لوگ بڑے مشاہیر سے پارہے ہیں، جا بجا کچھ دیتے اور رسائل تقیم کرتے بھرتے ہیں،

”اور ہمارے مترضین کو علماء پر جو یہ اعتراض سوچا وہ انہی مشنریوں کی مساحی و تکلمک اور یہ اس وقت عام عادت ہو گئی ہے، کہ اصل حقیقت میں غور نہیں کرتے بس غیروں کے رسم و رواج کو اپنا رہنما اور معیار استعسان قرار دے لیا ہے حقیقت یہی ہے قطع نظر یہ بھی نہ دیکھا کہ اپنے علماء پر ان کے علماء کے برابر سنی نہ کرنے کا الزام دینے سے بچنے یہ بھی دیکھ لیں، کہ آیا ہمارے دنیا داران کے برابر اعانت مالی بھی کرتے ہیں یا نہیں“

حالانکہ پچاس برس ہمارے بدنام مولوی اب بھی اتنے قانع اور قلیل المعارف ہیں کہ مشنریوں سے

بہت کم پر گزرا کر سکتے ہیں لیکن اپنے بال بچوں کے واجبات اور حقوق نفس کا ادا کرنا بھی تو شریعت ہی کا حکم ہے، اور مستحب تبلیغ کے مقابلے میں واجب بلکہ واجب تبلیغ پر بھی مقدم ہے، اس سے معلوم ہوا کہ قصود زیادہ کس کا ہے؟ دنیا داروں اور مالداروں کا یا مولویوں کا یا غرض تبلیغ و اشاعت کا وجوب بھی علماء کے ساتھ خاص نہیں، اب مسلمانوں پر اپنی دست و اہلیت کے بقدر واجب ہے۔

تحریر و تقریر میں تصور کا شبہ | ایک شبہ عربی کے طالب علموں اور علماء پر یہ بھی کیا جاتا ہے

کہ یہ لوگ تقریر و تحریر میں قاصر رہتے ہیں، تو یہ کئی حکم تو نہایت بے انصافی ہے، کیا علماء و طلباء میں بہت سے ایسے مجید خوش تحریر و خوش تقریر نہیں پائے جاتے جن کا مقابلہ دیگر تعلیم کا بڑا سے ڈان فاضل بھی نہیں کر سکتا،

البتہ اتنی ضرورت اس زمانہ میں ضرور معلوم ہوتی ہے، کہ خوش تحریری و تقریری کی مشق کا اہتمام بھی مدارس میں بالالزام کیا جائے، اور طلباء کا اختیار دی امر نہ رہے، بلکہ سب کچھ اس امر پر مجبور کیا جائے۔

شاید نمدہ والوں کا خیال ہو کہ اس جدید ضرورت کا احساس پہلے پہل انہی کو ہوا لیکن طبع اللہ بن کی نظر کسی جدید ضرورت سے کیسے محروم رہ سکتی تھی، یہ اور بات ہے کہ قدیم درسا گاہوں نے اس تجدید کے قبول کرنے میں تاخیر کی، اور نمدہ کی تعمیل قابلِ تحسین ہے، لیکن وہاں یہ استحسان اعتدال کی حد سے نکل کر غیر مستحسن حد کو پہنچ گیا ہے، یعنی نمدہ اب اپنا اصلی کمال انشا پر مازمی اور انشا نگاری ہی کو جانے لگے ہیں، حتیٰ کہ اس کے نیچے درسیات میں استعداد کی بھی پروا نہیں کرتے، اور دورانِ طالب علمی میں عربی و درسی کتابوں سے زیادہ اردو کی انشا پر دانا نہ کتابوں کی طلب و مطالعہ میں لگ جاتے ہیں، ابھی آج (۱۱ جون سنہ ۱۳۳۵ء) یہ سطرین لکھ ہی چکا تھا کہ روزنامہ تنویر میں طلباء سے نمدہ کی جمعیت اصلاح کا یہ کارنامہ چھپا اور پڑھا کہ علمی و ادبی مجالس میں دیکھی اور انشا پر دازی اور تقاریر کی طرف اشتیاق نہ

پایا جاتا ہے، ایسی مینیں اور آگے اہلی ندویت یہ لیجے کہ جن حضرات نے زیادہ دیکھی لی، اور ہمیشہ اپنی تقریروں کے جلسہ کو کامیاب بنانے کی کوشش کی، انھیں کپ دہل دے کہ ہمت افزائی کی گئی، غریب طلباء سے زیادہ علماء ندوہ و مفتخرینِ ندوہ کو سوچا چاہئے کہ انھیں کی اس نقالی کے سوا ہمت افزائی کا کیا اور کوئی طریقہ مینیں، اور اس نقالی کے مفاسد کمان تک جاتے ہیں، اور غیروں کی تقلید و اتباع کی اس سے کتنی ہمت افزائی ہوتی ہے، ہمارے مشہور خوش تحریر و خوش تقریر غیر ندوی فاضل اہل مولانا گیلانی نے تو اسی بنا پر نہ کا نام ”مدتہ الصفا“ نہ داغ خطا بڑکھدیا ہے، اس کے علاوہ جن کو فطری مناسبت مینیں مجبور کرنے اور مشق کرنے بھی ملے ہی بنے رہیں گے، اس لئے بہتر یہ ہوگا کہ پہلا اندازہ کر لیا جائے اور جن کو مناسبت نہ ہو، ان کو اپنا وقت خراب نہ کرنے دیا جائے، جیسا کہ حضرت نے ہدایت فرمائی ہے کہ پھر بھی ایسے لوگ ثابت ہوں گے جن کو فطری طور پر تقریر و تحریر کو کم مناسبت ہوگی، سو ایسے لوگ اپنے عمل کیلئے علم حاصل کریں، دوسروں کے افادہ کے لئے اور بہت سے لوگ مل سکیں گے، یہ کیا فرض ہے کہ ہر کام ہر شخص کرے“ (ص ۳۲)

علماء کی وقعت اور عظمت | عربی و دینی تعلیم کے طلباء و علماء کو طرح طرح کے معقول و نامعقول صحیح و غلط اعتراضات کی حفاظت نہایت اہم ہے | کاہن بنانا، خصوصاً نئے فیشن کے لوگوں میں جو ایک فیشن بن گیا ہے، اس کی طرف جانے والے دین علیہ الرحمۃ نے جو اس قدر بلیغ توجہ فرمائی، اور راقم ہڈانے اس کے بشیر حصہ کی تحفہ ضروری جانی، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تعلیم و تبلیغ کی اصلاح و تجدید کے سلسلہ میں حضرت کی نگاہ تجدید میں دین کی حفاظت کے لئے علماء و فقہاء کی وقعت و عظمت کی حفاظت اہم و اقدم ہے،

اس لئے کہ سارے مسلمان سارے اسلامی علوم اور احکام و مسائل کے عالم و محقق نہ کیجی ہوئے ہیں اور نہ آئندہ ہوں گے، لازماً اگر کوئی افاضی جماعت دلتکت منکرت کے تحت ہمیشہ اور ہر عہد میں نہ موجود رہے تو جمہور مسلمین کو ایمان اور عمل صالح کے مختلف ابواب اور شعبوں کے احکام آخر کون بتائے، اور کس سے معلوم کریں یہی نہیں بلکہ اگر خدا خواستہ علماء کی جماعت کسی عہد یا کسی مثل میں بالکلیہ ناپید ہو جائے تو دین کا وجود بھی

خطرہ میں پڑ جائے، خالی کتابوں اور کتب خانوں سے دین ہرگز محفوظ نہیں رہ سکتا، جب تک ان کی تعلیم و تدریس کا سلسلہ قوت رکھے ساتھ ساتھ بعد نسل یہ ستر نہ رہے، خوب یاد رہنا چاہئے، کہ زبانی یا درسی تعلیم تو علم تسلسل و قوت اثر ٹوٹ جانے سے خالی کتاب سے ہر چیز کا صحیح سمجھ لینا بھی ممکن نہیں، ایک عالم نفسیات خوب سمجھ سکتا ہے کہ کتابوں کی فہم کی استعداد بھی زبانی تفہیم کے بعد ہی پیدا ہوتی ہے، شریح و حواشی بھی زبانی فہم و فہم سے مستغنی نہیں بنا سکتے، کسی معمولی فن کو بھی جس نے استاد سے نہیں پڑھا ہے، محض کتابوں سے بیسیوں مقامات پر ٹھوکر کھائے گا،

غرض جب علماء کا وجود ایک طرف دین کی تعلیم و تبلیغ کے لئے اور دوسری طرف اس کی بقا و تحفظ کے لئے ناگزیر ہو، تو اگر امت کے اندر یہ جماعت خدا ناکر وہ موجود نہ رہے، یا موجود ہو اور اُن کی فنی تحقیر و توہین جائیجا الزامات سے دونوں میں راسخ کر دیا جائے کہ لوگ ان سے بیزار ہو کر استفادہ نہ کریں، تو پھر علماء و تعلیماء اور بالآخر علماء معاذ اللہ دین کے فنا ہو جانے کے سوا اور کیا نتیجہ ہو گا، اگر جس دین کی حفاظت خود حق تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہو وہ فنا نہیں کیا جاسکتا، لیکن کیا اس سے ہم اپنے دجائے سے سبکدوش اور مواخذہ سے بری ہو جاسکتے ہیں، حضرت کی کتابوں اور مواظبات و موقوفات وغیرہ سب میں کثرت سے اس پر تنبیہات موجود ہیں، کہ ہر مسلمان کو کسی نہ کسی عالم سے تعلق رکھنا، اور احکام دینا کرتے رہنا ضروری ہے، بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بڑھ کر جیسے ہر شخص یا ہر خاندان کسی طبیعت عادتہ تعلق رکھتا ہے، اور چھوٹی بڑی بیماریوں میں زیادہ تر اسی کی طرف رجوع کرتا رہتا ہے، کیا روحانی صحت جسمانی صحت کے برابر بھی لائق التفات نہیں، اگر قریب کوئی عالم نہیں ہے، تو حضرت کی تائید ہے کہ وہ ہی کے کسی عالم سے تعلق رکھے، اور خدا و کتابت سے احکام معلوم کرتا رہے، اسی طرح دینی مدارس قائم کرنے اور جو قائم ہیں اُن کی حفاظت و ترقی کی تائید بھی فرمائی ہے، کیونکہ ہماری گاڑی کے انجن ڈائریکٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اگر خدا نخواستہ عربی درگاہوں سے اُن کی فراہمی منقطع ہو جائے تو

ام کے فرسٹ و سکند تو مصطفیٰ کے انفرادی خواہ و خواہ کے سارے کے سارے ڈبے اپنی جگہ بے حرکت کھڑے رہ جائیں، ہر طبقہ کی دینی حیات و حرکت ان مدرسوں سے نکلے ہوئے بڑے بچے علماء یا مولویوں کے دم سے قائم ہے، اور جس قدر امت کے مختلف طبقات اپنی اپنی اہلیت و حیثیت کے موافق ہماری دینی کھڑکی کے ان ڈراموں یا اعلانوں کی بہتر و برتر تعلیم و تربیت، خدمت و اعانت کا بند و بست کریں گے، اسی قدر ہماری دینی حرکت و حیات جاندار و پائدار ہوگی، اور اسی نسبت سے انشاء اللہ دنیا بھی درست ہوگی

علم دین کے حقوق طلباء یہاں تک ان حقوق علم پر گفتگو تھی، جو زیادہ تر عالمہ مسلمین کے ذمہ ہیں، آگے بڑھ کر دوسرے علم کے حقوق علم میں کو تاہم بیون اور ان کی اصلاح کو بیان فرمایا گیا ہے جو علماء پر

خود علم دین کے طلباء و علماء پر یہ ہیں

”بعض طلباء یہ خیال کرتے ہیں، کہ ابھی تو ہمارا تحصیل علم کا زمانہ ہے، اس میں عمل کی چندان ضرورت نہیں، یہ سراسر شیطانی دھوکا ہے، انھوں نے وجوب احکام میں طلباء و علماء میں کمیں فرق نہیں کیا، البتہ اعمال زائدہ جیسے طویل اور ادایا بجا ہدات ثبات کہ ان میں مشغول ہونے سے طالب علم کے لئے مطالعہ اور تکرار سبق افضل ہے،

بعض نام نہاد علماء و علما، علم دین کو دنیا طلبی کا ذریعہ بنا لیتے ہیں، خواہ طلبہ جاہور یا طلبہ باطل لیکن ان پر سب کو نہ قیاس کرنا چاہئے، کیا کوئی انارٹھی عطائی آدمی خلافت اصول طب کسی کا علاج کرے یا کسی کو دھوکا دیکر ٹھگ لے، تو اس سے ملک کے تمام ماہرین اطباء کے کمال کی نفی جائز ہوگی، بہر حال :-

”بعض ایسا کرتے ہیں کہ وعظا کو پیشہ بنا لیتے ہیں، اور اسی غرض سے وعظا کرتے پھر ہیں، کہ کچھ وصول ہو، اور اس قسم کی وعیدوں کو بھلا دیتے ہیں، کہ مثلاً رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا کہ

من تعلم علماً مما يتبعني به وجهه
 اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے علم کو دنیا کی کسی غرض سے سیکھا اس
 غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة
 کو قیامت میں جنت کی بوجہ نصیب
 نہ ہوگی،

علم دین کے دینی و دنیوی استعمال میں فرق
 البتہ جس طرح اوپر آیات للفقراء الذین احصرہ کے
 تحت وعظ کی ذکر کی کا جائز ہونا معلوم ہو چکا، اسی طرح
 اگر اشاعت احکام، محض حبیبہ للہ ہو، اور لوگ کچھ خدمت کر دین جس کی قلب میں
 طبع نہ ہو، (گو احتمال و سوسہ ہو)، تو وہ جائز ہے، اور اس کا امتحان یہ ہے کہ وعظ کے
 پیش کن مقامات کو منتخب کرتا ہے، اُن کو جہانِ روپیہ ملنے کی زیادہ اُمید ہے، یا اُن کو
 جہانِ تبلیغ، احکام کی زیادہ ضرورت ہے، ایسی امتحانِ علوم دینیہ کی تدریس کی نوکری
 کا ہے، کہ اگر تنخواہ پر نظر ہوگی، تو جس صورت میں ایک جگہ پر گنہ ہوا ہوگا، اور وہاں
 علوم دینیہ کی ضرورت بھی زیادہ ہو، تو ایسی جگہ کو چھوڑ کر ترقی پر نہ جائے گا، اور نہ خود
 کوشش کر کے ایسی جگہ جانا چاہے گا، اور فقہاء نے جو تعلیمِ علوم دینیہ اور وعظ پر اُجرت
 کی اجازت دی ہے، اس سے مراد یہی صورت ہے، اور نہ خفیہ رحمہ اللہ طاعات متصورہ
 پر اُجرت کو بوجہ نسی کے کسی طرح جائز نہیں رکھتے،

اعلام کا امداد سے اختلاط
 بعض علماء امدادِ دہلی احوال سے اختلاط اسی غرض سے
 رکھتے ہیں کہ اُن سے وقتہ و فتنہ کچھ حاصل ہوتا رہے، اس میں گناہ ہے یہاں تک
 فتنہ آتی ہے، کہ اُن کی غرض سے مسئلہ بتا دیتے یا بنا لیتے ہیں جس سے سروسر
 تو وہ خوش ہو جاتے ہیں لیکن بہت جلد ہی ایسے علمائے اُن کی نظر سے گرجاتے ہیں؟

پھر وہ ان پر تمام علماء کو قیاس کر کے جماعت کی جماعت سے نفرد ہو جاتے ہیں،
باقی اگر اس اخلاط سے افراد کی اصلاح ہو سکے ان کو احکام دینہ بتلائے جائیں، خصوصاً
جب کہ وہ خود خواہش کریں، اور ان کو حاضر ہونے کی صلت نہ ہو، تو ایسا اخلاط نہ
مفرد ہے نہ موجب مذلت، مگر جب قرآن یا شرائط سے یہ معلوم ہو کہ تنادی کے ساتھ حق ظاہر
کیا جاسکے گا، اور ایسی حالت میں اگر وہ کچھ خدمت کریں تو یقیناً کچھ مضائد نہیں، مگر
احقر کا مشورہ یہی ہے، کہ ہرگز قبول نہ کرے، بلکہ جانے کے قبل شرط کرے، کہ اپنے دینے
کا کچھ قصہ نہ ہوگا، جس کا اثر فطری طور پر بہت اچھا ہوتا ہے، کیونکہ اس صورت میں
امراء کا حوصلہ نہیں بڑھتا، کہ علماء کو اپنا تابع بنانے کا وسوسہ بھی دل میں لائیں، بلکہ
ہر طرح انہی کو تابع ہونا پڑتا ہے، اور یہی امر قسم بالشان ہو، اور خود علماء میں تو یہ اخلاط
میں نہیں ہیں، مطلقاً ان سے بچے، یعنی نہ کری فطرت سے پیش آئے مگر استغناء کو بھبی ہوتے ہیں،

جدید شرعی کو جلد بنانا | بعض علماء، کہ اللہ تعالیٰ نے ظاہری غنی بتایا ہے، ان کو کسی کے ہاتھ کی

طرف دیکھنے کی ذمت نہیں آتی، لیکن اپنے مالی معاملات میں ایسا کرتے ہیں، کہ اگر شریعت
پر عمل کرنے سے کوئی ان کی مالی منفعت ضائع ہو رہی ہو تو ضعیف تا دیوان اور غیر مشروط
حیلوں سے (گو نام ان کا جدید شرعی رکھتے ہیں) کام لیتے ہیں، یہاں تک کہ عام لوگوں
کے زبان زد ہو گیا ہے، کہ مولوی اپنے مطلب کا مسئلہ جس طرح چاہتے ہیں بنالیتے ہیں،
میر و نزدیک لگاتار کر کے اپنی کو گنہگار سمجھے اور گناہ گار ہونے کا اقرار کریں، تو اتنا منصف نہیں جتنا
کو کھینچنا کہ جائز بنانے میں منصف ہو، اس کو عام لوگ گمراہ ہوتے علماء سے برا عقائد ہوتے اور غیر
اپنے معاملات میں تارین اور جیسے پوچھتے ہیں، اور اگر کوئی نہیں بناتا تو قیاس فاسد خود ہی اپنی من گھڑی کرتا
معرفت عوام کی حفاظت | علماء کی شان تو یہ ہے کہ اگر کوئی چیز بنانا دین بھی جائز ہو، مگر کسی

سے اوس کے ارتکاب میں عوام کی دینی مغرت ہو تو اپنا ضرر بقدر تحمل گوارا کریں لیکن عوام کا دین بچائیں، نہ کہ ان کے لئے فتنہ کا دروازہ کھول دیں، لیکن اس سے فتنہ معاملات کی ان وجوہ پر لگو ان کو بھی بعض کتابوں میں حیلہ سے تیسر کر لیا گیا ہے، (کوئی شبہ نہ کرے) جن میں ہلکا نفسانی غرض کے، عام مسلمانوں کو تنگی سے نکالنے اور ماحی سے بچانے کیلئے اذن دیا گیا ہے، جیسا کہ خود حدیث میں ہے، کہ بع الجع بالدرہم وبتہ التبع بالدرہم التمس وغیرہ ہے، فرق دونوں میں یہ ہے کہ جس سے مقصود کسی شرعی مقصود کا ابطال ہو نہ موم ہے اور جس سے مقصود کسی مقصود شرعی کا حاصل کرنا ہو، وہ محمود ہے، مثلاً ربا مقصود نہ ہو بلکہ خود اجناس ہی قیمت میں متفاوت ہوں لیکن انچا بدین کے سبب تعامل ممنوع ہو وہاں حدیث مذکور کے موافق نصیحت کر لینا جائز و مشروع ہے،

علماء کی جاہ طلبی | یہ تو بصورتِ مال دنیا طلبی تھی، بصورتِ جاہ دنیا طلبی کی چند صورتیں ملاحظہ ہوں

”بعض علماء اس لئے امر اسے ملتے ہیں، کہ لوگوں میں عزت و وقعت بڑھے گی، حالانکہ عام مسلمان اس کو اہل علم کے لئے عیب سمجھتے ہیں، واقع میں بھی علماء کی عزت و شان کے لئے یہی مناسب ہے کہ دین کی خدمت کریں، امر اسے مستغنی رہیں، اغربا کے ساتھ خوش خلقی کریں، اور امر اس کی نظر میں تو اس سے اچھی خاصی ذلت ہوتی، سو وہ سمجھتے ہیں کہ خوشامد کے لئے ملتے ہیں، اور ایک اثر امر اور غلبہ دونوں پر ایسا ہوتا ہے، کہ تحقیق دین اور فرائض کے باب میں اعتبار رکھ جاتا ہے، ان کے وعظ و فتویٰ اور تقریر پر دُوق نہیں دیتا خیال ہوتا ہے، کہ شاید دنیا داروں کی خوشامد میں ایسا کرتے ہیں،

لیکن ایک اثر جو خود علماء پر امر کی صحت کا پڑتا ہے، وہ تو اتنا خطرناک ہے، کہ بالآخر ان کے دین ہی کو بے ڈوبتا ہے، یعنی امر اس کے ٹکرات پر روک ٹوک ان کے لئے دشوار ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر

ان سے لطف صحبت ہی باقی رہنا مشکل ہوگا، جانیں کو انقباض ہوگا، اور چونکہ امر اور نہی کو بالعموم بطور بنا کر ملا جاتا ہے، ان کی خلاف شروع حرکتوں پر سکوت کرنا پڑتا ہے،

جس سے علماء کے اندر مہمت کی کیفیت پیدا ہوتی اور محبت کی ترقی سے اس میں ترقی ہوتی ہے، حتیٰ کہ قلب سوس کا اثر زبان پر آتا ہے، اپنی پہلے قلب میں حق کی غفلت اور باطل سے نفرت کم ہو جاتی ہے، پھر زبان سے اظہار حق کی ہمت گھٹتی ہے، پھر باطل کا اظہار خفیت معلوم ہونے لگتا ہے، پھر اس کا صدور ہونے لگتا ہے، حتیٰ کہ ان امر اور نہی کو اس کا احساس ہو کر انشا حوصلہ ہو جاتا ہے، کہ اپنی نفسانی خواہشوں کے موافق ان علماء سے توجیہات کی فرمائش کر کے لگتے ہیں، اور یہ ان کو پورا کرنے لگتے ہیں،

اس مقام پر پہنچ کر ان کا قلب مسخ ہو جاتا ہے، اور حق بینی کی استعداد ہی ضائع ہو جاتی ہے، بلکہ انہیں کبھی کبھی اہل حق سے جدال و عناد پر آمادہ ہو جاتے ہیں،

”پھر خود ان کی اصلاح کی کوئی توقع نہیں رہتی، اور امت محمدیہ کے لئے (العیاذ باللہ) ابلیس سے زیادہ ضرر رسان ہو جاتے ہیں، کہ ان کے ہوتے ہوئے اگر شیطان فارغ ہو بیٹھے تو بھی بعد نہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ہی طالب دنیا کو دیکھا ہے، کہ ایک ہزار روپیہ لے کر ایک ترکیب تراش کر حقیقی ساس کے ساتھ حلت نکاح کا فتویٰ لکھ دیا، حدیث میں اسی طرح کے مسخ قلب کا ذکر ہے، کہ لَمَّا دَعَتِ بَنُو إِسْرَءِیْلَ فِی الْمَعَاصِی

فَتَهْتَدُوا فَعَلِمَاءُ هُمْ فَلَمَّا يَنْتَهَوْنَ الْجَا سَوْهُمْ وَكَلَّوْهُمْ وَشَارُوا لَهُمْ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى بَعْضِهِمْ بَعْضًا لَعَنَهُمْ عَلَى لِسَانِ رَؤُوفٍ عَلِيمٍ اِنْ مَرَّ بِكَ جَاهِلٌ فَاصْحَوْا كَمَا نَدَا

لیکن یہ سب خوبیاں اسی وقت ہیں جب ہمارے کو مطلوب بنا کر جاوین اسی کی ذمت احادیث صحیحین ہو کہ انھیں انصافاً علی اللہ اللہ اللہ

یعنی اللہ کے نزدیک سب سے بخیر

یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا اَدْرِیْضُ عَلَیْکُمْ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۚ
 الَّذِیْنَ مَالَهُمْ خَزَائِنُ الْاَرْضِ لَا یَرَوْنَ فِتْنًا ۚ
 اَلَا مَرَارَءٌ فِیْ هٰذَا صَوْنُ الدِّیْنِ ۚ

امراء سے اخلاط واجتناب کے شرائط | البتہ اگر امراء طالب ہو کر حاضر ہوں یا کسی ضرورت سے خود
 علماء کو مدعو کریں تو اس معاہدہ کے بعد کہ ہم آزادی سے جو چاہیں گے کہیں گے، اور
 نڈانہ وغیرہ قبول نہ کریں گے، تو ایسی مخالفت محال ہے کیونکہ اگر علماء
 اس طرح بھی اُن سے نہیں، تو اُن کو دین کیونکر پہنچے گا، مگر اس طرح کا اخلاط
 فرض عین نہیں، کسب پر ضروری ہو، فرض کفایہ ہے، اور اس کے لئے ایسا شخص
 موزوں ہے جو قوی القلب اور غنی النفس ہو، ورنہ ضعیف کے لئے سلامتی اسی
 میں ہے، اگر امراء سے بالکل نہ ملے، تبلیغ کے لئے دوسرے لوگ یا رسائل، اور
 کتابیں کافی ہیں!

بسمان اللہ کیا نعم دین ہے، مگر حدود سے تجاوز پر بیان بھی تنبہ فرمایا، جو حضرت جامع البجۃ

کی تجدید کی خاص دنیایان خصوصیت ہو کہ

اُمراء سے اجتناب کرنے میں ان کو حیر اور اپنے کو مقدس نہ سمجھے، بلکہ ان کو مبتلا سے دنیا
 و جہل سمجھ کر دُعا کرے، اور اپنے کو ضعیف دین کا مریض جان کر اجتناب کو ایسا سمجھے جیسا
 کمزور طبیعت والے کو جس میں تاثر کا مادہ زیادہ ہو، متعدی مرض کے مریض سے بچانے
 ہیں، اور ساتھ ہی اس متعدی مرض کے مبتلا پر غصہ بھی نہیں کرتے، بلکہ دُعا کھاتے ہیں

بسمان اللہ کیسی عمدہ دانہ حدود شناسی اور پھر کسی حکیمانہ اُن کی نفیس ہے! ساتھ ہی پھر تنبیہ ہے

کہ اس عدم غصہ اور عدم بغض کی بھی ایک حد ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص حق سے غدا اور اہل حق سے بغض ہے

یا کبر کرے، تو اس سے نفع کرنا واجب و عبادت ہے، اور نفع فی اللہ ہی ہے،

آگے جاہلی کی ایک اور دقیق تدبیر کا بیان ہے، کہ

جاہلی کی ایک دقیق تدبیر | بعضے دنیا داروں کو دھتکار دیتے ہیں، سخت مسرت کہتے ہیں،

حتیٰ کہ بعضے پہرا جٹھا دیتے ہیں، اگرچہ یہ لوگ حکیم امرا کا پورا علاج ہیں، جن سے امرا کو ان کے کبر کی سزا ملتی ہے، لیکن یہ نیکو بنی علاج ہے تشریفی نہیں، اور ایسا بڑا

یا افلاق شرع کے بالکل خلاف ہے، پھر بعضے ایسے بھی ہیں، کہ ان کا مقصود یہی

ہوتا ہے، کہ اس طریقہ سے امرا میں شہرت ہوتی ہے، لوگ بڑا بزرگ سمجھتے ہیں، لہذا ایسے

لوگوں کو بہ نسبت متکبر کے ریا کا (اور جاہ طلب) کہنا زیادہ زیادہ ہے،

یہ تو وہ لوگ تھے، جن کے اس طرز عمل کی غایت ہی جاہ تھی، بعضوں کے ہاں جاہ غایت و سبب

نہیں، بلکہ سبب ہوتی ہے،

”اور وہ لوگ واقع میں اپنے کو مقدس اور دوسروں کو گناہگار سمجھتے اس لئے اُن سے

نفرت کرتے ہیں، ایسوں کو بہ نسبت ریاکار کے متکبر کہنا زیادہ بجا ہے، اور یہ متکبر دنیا

داروں کے کبر سے بھی زیادہ قبیح و شنیع ہے، کیونکہ ان لوگوں کو بہ نسبت دنیا داروں کے

علم زیادہ ہے، اور علم کے ساتھ بدعتی عند اللہ منہوض ہے، ان لوگوں کو خوب سمجھ لینا چاہیے

کہ اعتبار خاتمہ کا ہے، لہذا ان کو کیا معلوم کہ جس کو یہ گناہگار جان رہے ہیں، اس کا

خاتمہ کیسا ہوگا، اور خود اپنے کو جو مقدس عقیدہ کر رہے ہیں، ان کا خاتمہ کیسا ہوگا،

ع تا بار کر اخواہ و میلش بکہ پاشد

منظرو و مجادلہ کی حقیقت | بعض لوگ ضرورت بلا ضرورت بات بات میں مجادلہ و مناظرہ کرتے، اور

دن رات اسی میں لگے رہتے ہیں، جس سے اکثر دن کی غرض اپنی علمیت کا سکھانا یا علمی جاہلی

ہوتی ہے جس کا،

”بعض اوقات یہاں تک اثر ہوتا ہے، کہ حق واضح ہو جانے کے بعد بھی باطل پر اصرار کئے جاتے ہیں، کہ بات مہینے نہ ہو جائے، میں نے ایک ایسے ہی کانفی ایک قطعی رضائی رشتہ میں علاج کا دیکھا، کہ ابتدا میں تو ان سے غلطی ہو گئی، مگر پھر بات کی پیچ بگڑ گئی، اور باوجود سارے علماء کی مخالفت اور تحریراً و تقریراً تنبیہ کرنے کے ہرگز رجوع نہ کیا، نہ کسی بعض ثقہ لوگوں سے سنا گیا کہ خود اپنے ایک بزرگ سے کہا کہ اب کیا کروں، فہم سے کل گیا اب تو ناامید ہی کرنا ضروری ہے“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماضی قوما بعد ہدی کا نو علیہ السلام اللہ الجدل تدرؤہ ہذا لایحی ماضی بولک لک الاجل لا بل ہم خصمون جدل سے یہاں مراد غماو، اور اپنے مذہب کی ترویج کے لئے تعصب ہے۔“

اور بعض آیات و روایات میں مجادلہ و مجاہدہ کا جو امر داؤن ثابت ہے، تو یہ مطلب نہیں، کہ ہر مجادلہ اور ہر حال میں مذموم ہے، البتہ ہمارے زمانہ میں زیادہ تر ایسے ہی مجادلہ کا مداح ہے جو مذموم ہے، یا جس کا ترک محمود ہے، اور جس کی مذمت آیات و احادیث اور بزرگوں کے کلام میں موجود ہے، اس کی تفصیل ذرا آج کل کے مناظرہ پسندوں کے لئے کان کھول کر سننے کی ہے،

نظمی و قطعی مسائل کے حکم مسائل دو قسم کے ہیں، ایک جن کی ایک شق یقیناً حق اور دوسری باطل ہو،
خواہ سمّا خواہ عقلاً، یہ مسائل قطعیہ کہلاتے ہیں، دوسری قسم جس میں
بڑا اہم فرق

دونوں جانب حق و ثواب کا احتمال ہو، یہ مسائل ظنیہ کہلاتے ہیں، مسائل کلامیہ اکثر قسم اول سے ہیں، اور بعض ثانی سے، اور مسائل فقہیہ اکثر قسم ثانی سے ہیں، اور بعض اول سے

مسائل فنیہ میں صرف فنی ترجیح ثابت کرنے کے لئے اہل علم میں باہم گفتگو و مباحثات جائز ہے، بشرطیکہ نہ بغض و عناد ہو، نہ ایک جانب کی قطعیت کا اعتقاد ہو، نہ دوسری جانب کے قطعی باطل ہونے کا یقین جازم، نیز جب سمجھ میں آجائے، تو اپنی واسے سے رجوع اور حق کے قبول کا غم ہو،

مگر مصلحت اس میں بھی یہ ہے کہ عوام تک اس کی اطلاع نہ ہو، اگر نہ بانی گفتگو ہو، مجمع خواص کا ہوا اگر تحریری ہو، تو عام فہم زبان مثلاً ہندوستان میں اردو میں نہ ہو، عربی میں ہو، یا کم از کم فارسی میں تاکہ اگر کسی وقت وہ شائع ہو جائیں، تو عوام تک اس اختلاف کا اثر نہ پہنچے، اور سلف سے اسی طرح کی گفتگو منقول ہے، نہ کہ جیسی آج کل ہوتی ہے کہ ایک قرآنہ خلف الامام کا حق ہونا، اس طرح بتلا رہا ہے کہ اس کے نزدیک تمام خلفیہ تہذیب مصلوۃ اور فاسق ہیں، اور دوسرا اس کی اس طرح نفی کر رہا ہے، کہ گویا اس کے نزدیک، قرآنہ خلف الامام کی کوئی حدیث ہی نہیں، اور عین مناظرہ میں اگر مقابل کا قول دل کو لگ بھی جائے، تب بھی ہرگز قبول نہ کریں، بلکہ گفتگو شروع کرتے ہی رد ہی کا پختہ ارادہ رکھتے ہیں، اور اسی نیت سے سنتے ہیں، کیونکہ مقصود تمام تر اپنا غلبہ اور دوسرے کو ساکت کرنا ہوتا ہے، پھر باہمی عناد و فساد، حتیٰ کہ نوبت عدالت تک پہنچتی ہے، کیا یہ دین ہے، کیا سلف صالح اور حضرات صحابہ کا الیٰ

مسائل میں یہی طریقہ تھا،

افسوس اگر آج مسلمان ان فنی مسائل میں اختلاف و گفتگو کو اپنے حدود میں رکھتے اور مجدد وقت کی حدود شناسی کو مشعل راہ بناتے، تو کتنے اہل کیسے کیسے مہیب و مہلک مفاسد کا سد پاتا، ہو جاتا، پھر ہمارے آج کل کے سیاسی و ملکی مسائل تو ان فنی مسائل سے بھی زیادہ فنی ہیں ان

میں ایک دوسرے پر امن طعن، سب و شتم، تکفیر و تعزیت اور وہ بھی کسی خاص مجھے اور خاص زبان میں نہیں بلکہ عوام الناس کے بھرے جلسوں اور ہر اردو اخبار کے کھلے کالموں میں سیاسی و ملکی ہی کیا، اور عوام یا انگریزی قانون ہی پر کیا موقوف بعض مستند اور بہت سے غیر مستند مدعیانِ علم دین فتنی و فنی رسائل تک کو رسائل و اخبارات کے میدان میں عوام الناس کے سامنے ڈال دینا، عین خدمتِ دین جاننے ہیں اع :-

بہن تفاوتِ رہ از کجا است تا کجا

کاش اسلام کے یہ نادان و دوست مجددِ وقت کی ان باتوں پر کان دھرتے تو آج مسلمان ان دینی و دنیوی ہلاکتوں اور ذلتوں سے کیوں دوچار ہوتے، حضراتِ جامعِ المجددین کی اصلاحات و تجدیدات ہر معاملہ میں ایسی جامع ہیں کہ بے ساختہ دل گواہی دیتا ہے، کہ اگر ان کا اتباع ہو تو دین و دنیا کی صلاح و اصلاح سب کا نقشہٴ سلفِ خدا چاہتا پھر سامنے آجاتا،

مسائلِ قطعیہ میں اختلاف | آپ رہ گئے مسائلِ قطعیہ جیسے کفر و اسلام کا اختلاف، یا اہل حق کے نزدیک کی مختلف حالتوں کا حکم | جو متفق علیہ بدعت و سنت ہے، اس کا اختلاف تو اس میں چند حالتیں

ایک یہ کہ صاحبِ باطلِ متروک و طالبِ حق ہے، اور اپنے شہادتِ صادق کرنا چاہتا ہے اور اس غرض سے گفتگو یا مناظرہ کرتا ہے، تو جو شخص حق کی تائید پر قادر ہو، اس پر ایسا مناظرہ واجب و فرض ہے، اور جب جواب سے عجز ہو تو صاف کہہ دینا چاہئے کہ اس کا جواب میری سمجھ میں نہیں آتا، سوچ کر یا پوچھ کر بتلاؤں گا، یا اپنے سے زیادہ چٹنے والے کا پتہ بتلاؤں، اور طالب کو چاہئے کہ وہ ان جا کر رجوع کرے، ایسے مناظرہ سے انکار معصیت اور منکرِ شیل من علوٰ فکتمہ اغمین شامل ہے،

(۲) دوسری حالت یہ ہے کہ مخاطبِ طالبِ حق نہیں، لیکن مکمل مناظرہ کو توقع و احتمال کرکے

شاید حق کو قبول کرے، سو جب تک اس کی اُمید ہو، مناظرہ کرنا، تبلیغ احکام میں داخل کرنا کہ جہاں تبلیغ واجب ہے، وہاں یہ مناظرہ واجب اور جہاں مستحب ہے، وہاں مستحب ہے، جناب سرور عالم (صلی اللہ علیہ وسلم) اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے اہل کتاب و خوارج سے مناظرات اسی قبیل کے تھے،

(۳) اور تیسری حالت یہ ہے کہ وہ طالب بھی نہیں، نہ قبول کی امید ہے، مگر کسی مفید و مضرت کا بھی اندیشہ نہیں، اور کسی ضروری امر میں خلل کا بھی احتمال نہیں، تو ایسی صورت میں ایسا مناظرہ مستحب ہے،

(۴) چوتھی حالت یہ ہے کہ طالب سے نہ امید قبول نہ کسی ضروری امر میں خلل نہ کسی مضرت کا اندیشہ ہے، تو اس صورت میں قوی ہمت کے لئے عزیمت و ادلی ہے، اور رخصت و غیر ادلی،

(۵) پانچویں حالت یہ کہ نہ طالب سے توقع قبول اور ساتھ ہی کسی دینی مضرت کا احتمال یا کسی اہم دینی منفعت کے فوت ہونے کا احتمال ہے، اس صورت میں اس سے اعراض اور ضروری میں اشتغال واجب ہے، قرآن مجید میں اعراض، اور ترک جدال کا امر ایسے ہی موقع پر ہے، سورہ عبس کی شان نزول کا جو قصہ تھا، جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنے اجتہاد سے اس کو تیسری حالت میں داخل سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پانچویں حالت میں داخل بتلایا،

(۶) چھٹی حالت یہ ہے کہ مناظرہ کرنے میں تو مخاطب کی نہ کوئی منفعت متوقع ہے، اور نہ اس کو کسی مضرت کا احتمال ہو، اور مناظرہ نہ کرنے میں عوام اہل حق کے شہدین میں پڑ جانے کا خوف ہو، اور مسلمان ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا احتمال بھی نہ ہو،

”تا کہ علماء اہل حق سے دریافت کر سکیں، تو اس صورت میں اس کی تدبیر واجب ہے جو دو ہیں،

”ایک یہ کہ خود اہل باطل کو مکالمہ یا مکاتیبہ میں مخاطب بنایا جائے، دوسری یہ کہ اس سے خطاب نہ کیا جائے، بلکہ عام خطاب سے حق کو ثابت اور باطل کو رد کیا جائے“
ان میں جس تدبیر کو اختیار کیا جائے، واجب ادا ہو جائے گا،

(۴) ساتویں حالت یہ ہے کہ قیود مذکورہ حالتِ ششم کے ساتھ وہ مسئلہ بھی ایسا ہو کہ عوام اہل حق کو اس کے غلط ہونے کا شبہ واقع ہو سکتا ہو، اس صورت میں خود ان عوام پر واجب ہے، کہ علماء سے تحقیق کریں اور علماء پر جواب دینا واجب ہوگا، ورنہ بدون سوال وہ سبکدوش ہوں گے،

”اور ان تمام صورتوں میں یہ واجب ہے کہ الفاظ و مضمون مناسبت و تمذیب کے خلاف نہ ہوں، اور اگر دوسرا درستی کرے تو بھی صبر افضل ہے،

ممنوع و مذموم بحث و مباحثہ | یہ ساری تفصیل تقسیم ان امور میں ہے کہ جو شرعاً مقصود ہوں بعض

وہ امور میں، جو شرعاً مقیم بالانسان نہیں، جیسے خاندانِ حبشیہ کا باہم تفاضل، یا بعض وہ امور جن میں بحث کرنے یا حکم لگانے سے شرعاً علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، جیسے تقدیر کا یا کوئی دوسرا ایسا ہی مسئلہ، مثلاً باوجود اس کے کہ کسی کا کلام صحیح معنی کو سمجھ نہ ہو، پھر بھی اس پر کفر کا حکم لگانا، ایسے امور میں بحث و مباحثہ کرنا ممنوع و مذموم ہے جس مرتبہ کی بھی یا منہی عنہ ہوگا، اسی مرتبہ کی ممانعت و مذمت ہوگی،

”اس سے معلوم ہوا کہ نہ ہر منظرہ محمود ہے، نہ مذموم، نیز تمام وہ نصوص و اقوال اور عادات ائمہ دین جو بظاہر اس باب میں متعارض نظر آتے ہیں، اُن میں تطبیق ہوگی“

اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس زمانہ میں زیادہ ایسے ہی مناظرے شائع ہیں، جو مذہب میں

مطروں کے ملکی سیاسی مناظروں
نے مولویوں کے دینی و مذہبی
مناظروں کو بھی مات کر دیا

پھر بھی دین سے ایک لگاؤ تھا، اب حکومت و سیاست اور مسٹرول
کے ہتھالی یا اخباری مناظرات نے حاصل کر لی ہے، جن کو تحقیق حق و قبول حق سے آٹنا بھی تعلق نہیں
جتنا دینی مناظروں کے معمولی سے معمولی فریقین کو ہوتا تھا،

بس ہر جماعت اس کے ہر لیڈر و اڈیٹر اور ہر جلسہ و جلوس کا فرض یہ ہے کہ اپنی بات
جہاں تک ہو سکے، اتنے غل و مہنگامہ کے ساتھ کہے، چاہئے کہ دوسرے کی نہ خود دھنسنے نہ کسی کو سنسنے دے

اور اس فرض کی ادائی میں بغض و عناد، دردغ و ہتان، مکر و فریب، بہن و بہن برب و فریقین کے لئے
عین سیاست اور عین تہذیب ہے، کیونکہ یہ سب پروپیگنڈا ہے، یہی نہیں، بلکہ ہر درجہ کا طوفان تہذیب کا

فتنہ و فساد، ملک و قوم کی عین خدمت، بلکہ درجہ بڑھا دہے، فریق مخالف کے جلسوں اور جلوسوں
میں نعتیں برپا کر دینا، مقرر کو تقریر نہ کرنے دینا، شرم شرم کے نعرے آسمان سر پر اٹھا لیا،

حب ضرورت سوڑے کی بوتلوں اور انڈون کی مار سے تواضع کرنا، اس سے بھی کام نہ چلے، تو
انہیں اور پتھر ہیں، اور پھر یہ فتنہ و فساد کوئی اتفاقی نہیں، بلکہ ہر جلسہ و جلوس میں اس کا احتمال،

اس لئے پہلے سے جلسہ و جلوس کی اجازت اور پھر موقع کے لحاظ سے پولیس یا فوج کی نگرانی لازم ہے
اور جو خوش قسمت اس قومی سیاسی جہاد میں پولیس کے ڈانڈوں اور فوج کے گولیوں سے بچے، وہ بھی بچے

لے ایک مناظرہ ہی کی بحث میں حضرت مجدد کی ان تجدیدی تحقیقات و تفصیلات سے انکار کیا جاسکتا ہے کہ
کس طرح ہر مسئلہ کے تمام جزئی پہلوؤں کو فرما دینے جانتے ہیں، اور بظاہر متضاد سے متضاد حقائق کی چوہلیں
کس طرح اپنی اپنی جگہ میٹھی جاتی ہیں، اور ہر شے اپنی حد میں رہتی ہے، اح
این سعادت بزور بازو نیست

تجدید تعلیم

کام آسکے، اس کے مجاہد و شہید ہونے میں کیا شک! جلسوں اور جلوسوں ہی کی قید نہیں، یوں بھی فرقہ پرستوں میں جو دہشت انگیزی اور کشت و خون میں بازی لجا سکے، مثلاً فلسطین کے یہودی، تو بس وہی برسرِ حق ہے، اس کے علاوہ نہ امریکہ کے ٹرومین کے پاس تڑپا حق کا کوئی معیار ہے، اور نہ برطانیہ کے پاس انصاف یا اپنے وعدوں کی شرم، بھلا حق و باطل کے پرانے مولویانہ مناظرہ کے فرقہ پرستوں کے پاس اتھارٹی حق و باطل، باطل کے لئے ایسی دہشت انگیزی کی منطق اور دلائل کمان موجود تھے جن کا مقابلہ بڑی بڑی حکومتوں کو اپنی فوجوں سے کرنا پڑے،

مسلمانوں کی حیثیت سیاسی مباحثہ و مناظروں میں جتنی حضرت محمدؐ کے تجدیدِ مود و اصول میں ہے	کاش مسلمان اب بھی آنکھیں کھولتے کہ انھوں نے وحیِ نبوت کی روشنی کو رکھتے ہوئے دین و دانش دونوں آنکھوں کے کیسے
--	--

اندھوں کا دامن تمام کھاجے، مسلمانوں کی تو دنیا کا بھی ہر اہم مسئلہ کسی نہ کسی طرح نفیاً یا اثباتاً باواسطہ یا بلا واسطہ دین ہی کا مسئلہ ہے، اس لئے اگر وہ اغیار سے اختیاری و پنداری بحث و مناظرہ میں صرف اپنی دینی راہ کے ان حدود و شرائط پر عمل پیرا ہو جائیں، جو حضرت جامع المجددین علیہ الرحمہ نے آخر میں بطور خلاصہ تحریر فرمائے ہیں، تو انشاء اللہ نصرتِ حق کی بدولت معاندین کے باطل پر دہکینے والے اور ناحق کی فوٹیری و دہشت انگیزی کو بھی بالآخر مغلوب ہی ہونا پڑے گا، بس ذرا ایمان و عمل صالح کے ساتھ تواضعی بالحق و تواضعی بالصبر کی ضرورت ہے، بہر حال مسلمانوں کے لئے بحیثیت مسلمان حکومت و سیاست کے بظاہر دنیاوی مسائل میں بھی بحث و مباحثہ کے وہی آداب و شرائط ہیں جو خاص دینی مسائل میں ہیں،

”یعنی وہ مسئلہ دین میں مقصود بھی ہو، دل سے یہ عزم ہو کہ حق واضح ہو جائے گا تو فوراً قبول کر لیں گے، یہ نیت نہ ہو کہ ہر بات کو رد کر دیں گے، گو سمجھ میں بھی آجائے، غیابِ طلبِ پرشفت ہو، اگر وہ شفقت کے قابل نہ ہو، تو صبر و محنت کے ساتھ مقابلہ کرے“

اگر قرآن سے عناد منشا ہو تو مناظرہ سے معافی کی درخواست کرے الفاظ و مضمون نرم ہو،
جوابات معلوم نہ ہو، نہ جاننے کا اقرار کرے، عار نہ کرے۔

ذرا ان اصول کو مسلمان امتحان نامی کچھ عرصہ صبر و عزیمت کے ساتھ اپنے اخباری و سیاسی
مباحثوں اور اکھاڑوں میں آزما دیکھیں، گو یہ صبر و عزیمت دین سے تعلق کے بغیر نصیب ہونا آسان نہیں
تاہم جہاں ترقی کی سب تدبیریں کرتے ہیں، دین کے تعلق کو بھی بطور تدبیر ہی اختیار کر دیکھیں، مگر جب
خود علماء دین ہی طوفان بے تیزی کے اس اکھاڑے میں کود پڑے ہوں، تو عوام سے کیا اور کس
منہ سے کہا جائے، اور دینی اعتبار سے لیڈروں کا شمار عوام ہی میں ہو ورنہ وہی ہوتا تھا جو آج انکھوں
کے سامنے ہے کہ ان باتوں کو دیکھ کر

”عوام الناس علماء سے بھی بدگمان ہو گئے ہیں، کہ یہاں ہر شخص دوسرے کی تکذیب
کرتا ہے، اس لئے یا تو سب ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، یا ایک کی طرف ہو کے مقابل کی بے اثری
اور ایذا رسانی کے درپے ہوتے ہیں، اور باہمی عداوت قائم ہو کر ایک دوسرے کی ذرا بڑی
(بلکہ جان تک) کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور گروہ بندیان ہو کر مسلمانوں کی قوت و قوت
میں روزانہ ضعف و انحطاط ہوتا جاتا ہے، کبھی مار پٹائی ہو کر نوبت بعدالبتہ پہنچتی ہے“

کیا یہ سب کچھ ابھی حال ہی میں جمعیتہ ولیک وغیرہ کے انتخابات کے سلسلہ میں دن دو پہر سا
ہندوستان میں دیکھا نہیں گیا، مگر علماء نے ان شرمناک واقعات سے یہ عبرت حاصل کی جو اس اکھاڑ
میں نہیں تھے، وہ بھی اپنی ہی جماعت یعنی علماء ہی کے مقابلہ میں مال ٹھوک کو اتر آئے، بعض لوگ
ان معاصد سے قطع نظر کر کے اخباری یا پنڈائی بحث و مباحثوں کے طرح طرح کے مصاحف و فوائد بیا
کرتے ہیں، مگر شرائط بالا کے فقدان کی صورت میں ہوتا وہی ہے، جو ایسے مذہبی مناظرات میں

ہوتا تھا کہ ملا آن باشد کہ چپ نشود" اب لیڈر "آن باشد کہ چپ نشود" یعنی
ہر شخص کچھ نہ کچھ کتا ہی رہتا ہے، ہر شخص دوسرے کا جواب، پھر وہ دوسرا اس کا
جواب الجواب، پھر وہ پہلا اس جواب الجواب کا دہر دوسرا اس رد کا رد، دو دن اس
سلسلہ کو جاری رکھتے ہیں،

اور بقول ایک بڑے عالم ہی کے کہ جب تک مولوی یا لیڈر کی زبان پر لغوہ اور ہاتھ پر فافج
نہ گرسے، اس رد و جدح کا تحریری و تقریری سلسلہ بند نہیں ہو سکتا،
پھر ایک خبر باز اسی یہ ہے کہ مولویانہ دغفا کی طرح جس کس و نا کس کا جی چاہے لیڈر انہ
تقریر کے لئے بھی کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ دغفا کے متعلق حدیثوں میں ہے کہ

لَا يَنْصَحُ إِلَّا امْتِزًا وَمَا مَوَدًّا وَمِمَّا لَيْسَ دَغْفًا امِيرٌ كَتَابَہُ يَامَا مَوَدًّا كَتَابَہُ،
(یعنی اس کو گستاخانہ ہے) یا پھر شیخی باز (مخال) یا دیا کار، اسی طرح ہے کہ من تعلقہ صرف الکلام
لیس فی قلوب الناس المرابطین اللہ یوہر القیامۃ صریحاً وکذا عدلاً، یعنی جو آرٹیری صرف
الکلام، یا باتیں بنانا، اس لئے لکھتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو چھانسنے، اس کا قیامت کے دن نہ
فرض علی قبول فرما سے گناہ نہ نفل،

آج کل اس صرحت کلام "یا باتیں بنانے اور الٹ پھیر کرنے کا بھیا زور اور جھیا بجا استعمال
ختم ہے، اور جھیا بہت سے دغفا بد دن کافی علم کے دغفا کہنے لگتے ہیں اور ضلوا واضلوا کا صدق
ہوتے ہیں ویسے ہی آج کل کے بہت سے لیڈر داڈیر سیاسی و دنیوی مسائل کو بھی پوری طرح جاننے
اور سمجھنے بغیر نام کے رہنما (لیڈر) بن کر خود بھی گمراہ ہوتے، اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں،

(باقی)

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی افکار

اسلام کی روشنی میں

از جناب محمد منظر الدین صاحب قدیقی، بی۔ اے

مارکسیت کیا ہے؟ | فیرباخ (Feuerbach) پر اپنے گیارہویں مضمون میں مارکس لکھتے ہیں: "فلسفیوں نے اپنے اپنے خیال کے مطابق صرف کائنات کی تفسیر کی ہے لیکن بنیادی سوال تو یہ ہے کہ اسے تبدیل کیسے کیا جائے" اس سے ظاہر ہے کہ مارکس نے اپنے فلسفہ کو ایک عملی طریقہ کار کی حیثیت سے پیش کیا، اور اگرچہ نظری اصول بھی مارکسیت کے اہم اجزاء ہیں لیکن مارکس کے نزدیک عمل نظریہ مقدم ہے، اس کے معنی یانین ہیں کہ مارکسیت میں مرتبہ نظریات کی کوئی کمی ہے، بلکہ علوم طبعی (Physical Sciences) کے نظریات کی طرح مارکسی نظریات بھی اپنی تفصیلات میں مارکسیت کے عملی طریقہ کار کو دنیا کے حقیقی حالات و واقعات پر مبنی بنانے سے وجود میں آئے ہیں،

ہالڈین اپنی کتاب (Materialist philosophy and its development) میں لکھتا ہے کہ

مارکسیت کا تعلق (Becoming) سے نہیں بلکہ حدوث (Becoming) سے بحث کرتی ہے، اپنی وہ باتیں دیکھی جیسے کہ انسان کا عالم کیا ہیں، اور کیا نہیں، بلکہ کیا ہو رہی ہیں، اسی نے مارکسیت کا دعویٰ ہے کہ وہ ہم میں صرف معاشی اور سیاسی انقلابات سمجھنے کی نہیں، بلکہ جملہ تغیرات عالم کے فہم و ادراک کی قابلیت پیدا کرتی ہے، اور اس طرح ہم اس بات پر قادر بنادیتے ہیں کہ ہم

تغیرات پر قابو حاصل کریں، چنانچہ مارکسیت علم اور عمل کی وحدت کا اثبات کرتی ہے اور ان کے درمیان کسی تفریق کو رد و اینہیں رکھتی، لیکن ساتھ ہی وہ عمل کو مزج اور مقدم قرار دیتی ہے، تجلّس لکھتا ہے:-
 ”یہ سوال کہ آیا انسانی فکر معروضی صداقت (Objective reality) یا خارجی حقیقت کا ادراک کر سکتی ہے، محض نظری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ایک عملی سوال ہے، کیونکہ عمل کی دنیا میں انسان کو اپنے افکار کی صداقت کا ثبوت دینا ضروری ہے، یعنی اس بات کا ثبوت کہ اس کے افکار بے حقیقت اور بے اثر نہیں ہیں، بلکہ اس دنیا اور اس کے واقعات کے لئے نتیجہ خیز ہیں، عالم خارجی، اور اس کے واقعات سے ہٹ کر انسانی فکر کی حقیقت رسمی کی بحث بالکل لایعنی ہے،

ہالڈین لکھتا ہے کہ اس نقطہ نظر سے مارکسیت اور نتائجیت (Pragmatism) میں ایک گہری مماثلت ہے، لیکن اور ہر اعتبار سے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، خصوصاً اس کا فائدہ کہ مارکسیت تغیرات عالم پر خاص طور سے زور دیتی ہے، عالم خارجی کی حقیقت کا اثبات کرتی ہے، اور یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگرچہ انسان صداقت مطلق تک کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے، لیکن وہ اس سے قریب تر ہو سکتا ہے،

مارکسیت اور جدلیات | مارکسیت کے بنیادی اصول جدلیاتی اصول (Dialectical Principles) کہلاتے ہیں، جدلیات کا لفظ یونانی فلسفہ سے ماخوذ ہے، یونانی زبان میں ابتداء اس لفظ کے معنی مکالمہ کے تھے، سوفسطائیوں کے عہد میں مکالمہ اور بحث و تکرار ایک مستقل فن بن گیا تھا، اس فن کے قواعد جدلیات (Dialectics) کہلاتے تھے،

۱۔ نتائجیت وہ فلسفہ ہے جس کی رو سے کسی نظریہ کی صداقت کا معیار یہ ہے کہ وہ عملی زندگی میں اپنے نتائج کے لحاظ سے کامیاب ثابت ہو، نتائجیت ہر صداقت کو اس کی عملی کامیابیوں یا ناکامیوں کے لحاظ سے سمجھ یا غلط قرار دیتی ہے،

اس قسم کے مباحث کا طریقہ یہ تھا کہ تسکیم کوئی خاص دعویٰ پیش کرتا تھا، اور اس کے بعد مخاطب اس امر کی کوشش کرتا تھا کہ اس سے کوئی ایسی بات گملاو دے جس سے اس دعویٰ کی نفی ہوتی ہو۔ اس طرح جدیدیات فی الاصل بحث و مکالمہ کا ایک خاص طریقہ ہے، خواہ یہ بحث و تکرار دانشجو کے درمیان ہو یا کسی فرد واحد کے ذہن میں اس میں پہلے ایک دعویٰ کیا جاتا ہے، پھر ایک بالکل مخالف دعویٰ اس کی تردید کرتا ہے، پھر دونوں میں جو نقص و خطا ہوتی ہے، اسے دور کر دیا جاتا ہے، اور ایک تیسری بات نکل آتی ہے، جو حقیقت سے قریب تر ہوتی ہے، اس طرح یہ تردید و تطبیق کے ذریعہ جستجوئے حقیقت کا ایک مخصوص طریقہ ہے،

یہ طریقہ دو اجزاء فکر پر مشتمل ہے، جن میں سے اگر ایک کو بھی نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بالکل نامکا رہ ہو جاتا ہے، اولاً یہ اس پختہ عقیدہ پر مبنی ہے، جیسے افلاطون نے پیش کیا تھا کہ عالم کائنات کی بنیادی اور اصلی حقیقتیں اشیاء خارجی نہیں بلکہ افکار و تصورات ہیں، دوسرے یہ تصورات جامد و ساکن نہیں، بلکہ سیال حالت میں ہیں، اور مسلسل حرکت کرتے ہوئے نشو و نما و ارتقاء کی منزلوں سے گزر رہے ہیں، افلاطون نے افکار و تصورات کو کامل الذات غیر متبدل اور بے حرکت قرار دیا تھا، اور یہ نظر پیش کیا تھا کہ جدیدیاتی طریق ہی سے حقیقت تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی ایک ایسے طریقہ کو جس میں مخالفت افکار کا پہلے اقرار و اثبات کر لیا جائے، پھر ان کی تردید کی جائے، اور آخر میں ان کے درمیان تعاقب و توافقی پیدا کیا جائے، سبکدوشی نے اس کے خلاف یہ خیال ظاہر کیا، کہ تصورات خود اس عمل سے گناہ یعنی اثبات تردید اور تطبیق سے گزرتے ہیں بالفاظ دیگر عالم کائنات کی تمام حقیقتیں دراصل ایک واحد تصور کی جدیدیاتی بحث و تکرار کا پرتو ہیں جس میں یہ تصورات اپنے مختلف اور مخالف پہلوؤں کو اجاگر کرتا ہے، اور صرف مخصوص حقائق ہی نہیں بلکہ کل عالم کائنات کا ایک جامع تصور ہے، جو اپنے اضداد کا اثبات اور پھر ان کی تردید کرتا ہے اور اس کے بعد ان کے

در میان مطابقت پیدا کر کے اعلیٰ درجہ ترین قائم کرتا ہے، اس طرح یہ تصور تدبیر کیا ہے کہ
 کائنات عمل میں ملتا ہے، گویا کہ کائنات ذہن الہی (Divine mind) ہے جو منطقی
 وجہ (logical necessity) کے تحت مراجع ارتقا کر کے اپنی تکمیل جدیدیاتی طریقہ
 پر کر رہا ہے، میٹگل نے چند اصول فکر وضع کئے تھے جنہیں جدیدیاتی اصول کہا جاتا ہے، اس کا نظریہ
 یہ تھا کہ یہ اصول (Principles of thought) اصل سے قائم ہیں، اور ہمیشہ قائم رہیں گے
 عالم مادی زمان و مکان میں ان فکری اصولوں کا خارجی تحقق ہے، فویرباخ، مارکس اور انجیلس
 نے اس کے خلاف یہ دعویٰ کیا کہ عالم فطرت میں یہ اصول پہلے سے کار فرما ہیں، اور عالم افکار میں
 ان کی عملداری بعد میں قائم ہوئی، مارکس نے یہ خیال بھی پیش کیا، کہ فکر بشری درحقیقت عالم مادی
 کا پرتو ہے، جو ذہن انسانی پر منعکس ہوتا ہے، اور اس کے سانچہ میں ڈھل جاتا ہے، اسی طرح
 انجیلس نے میٹگل کی جدیدیات کے متعلق یہ رائے قائم کی، کہ وہ اولاً مادہ کے خواص اور اس کے قوانین
 حرکت کو ظاہر کرتی ہے، اور اس سے قوانین فکر صرف مادی طور سے مستنبط کئے جاسکتے ہیں، اس
 کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اصول جو میٹگل نے عالم افکار کے لئے مرتب کئے تھے، مادی حالات و واقعات
 پر بھی منطبق ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق عمرانیات اور معاشرتی علوم سے ہو یا فلکیات، حیاتیات
 اور طبیعیات سے، چنانچہ انجیلس ایک مقام پر لکھتا ہے،

میٹگل کے فلسفہ کی رو سے جدیدیاتی ارتقا (یعنی تضاد کی ترکیب سے ایک اعلیٰ ترقی و جدت کا

سطح ان اصولوں کا تفصیلی بیان آگے آتا ہے، مختصراً یہ اصول تین ہیں اولاً تضاد کی پیچیدہ و آدیش سے اعلیٰ تر
 وحدتوں کا قیام، دوم کیفیت (Qualitative) کی کیفیت میں تبدیلی، اور اس کے برعکس کیفیت
 (Quantitative) کیفیت میں تبدیلی، سوم نفی کی نفی (Negation of Negation) کا اصول،

نہور) جس کی مثالیں ہیں خارجی فطرت اور انسانی تاریخ میں طبعی ہیں، اور جو عبارت ہے ایک ایسی ترقی پذیر حرکت سے جس میں ادنیٰ تر و حدت میں اعلیٰ تر و حدتوں میں متحرک رہیں، تصور کی اس ذاتی حرکت کا ایک موجد موجد ہے، جو ذہن انسانی کے انکار و خیالات سے الگ اور اس کی جولا سے غیر متاثر ازل سے جاری ہے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ کمان

اس اٹلی بات کو کسی طرح سیدھا کرنا تھا، ہم نے پھر ایک مرتبہ تصورات کو مادی طریقہ پر سجے کی کوشش کی، یعنی اس حیثیت سے کہ وہ عالم خارجی کی حقیقی اشیا کی ذہنی تصاویر ہیں، نہ یہ کہ عالم مادی کی حقیقی اشیا، تصور کی فلاں فلاں ارتقائی منزل کی خارجی تصاویر ہیں، اس طرح، سچ کی جدیدیات عالم خارجی اور عالم انکار و دونوں کے عام قوانین حرکت کاظم بن گئی، یعنی قوانین کے دو مجموعے ہیں جو دو اصل ایک ہیں، لیکن اپنے طریق انظار میں مختلف ہیں، اگر ایک طرف ذہن انسانی ان قوانین کو عالم خارجی کے حالات و واقعات پر پورے فہم و شعور کے ساتھ منطبق کر سکتا ہے، تو دوسری طرف عالم فطرت اور بڑی حد تک انسانی تاریخ میں بھی قوانین غیر شعوری طور سے کار فرما ہیں، اس طرح تصدیق کی جدیدیات عالم حقیقی کی جدیدیات حرکت کا آئینہ بن گئی، اور سچ کی جدیدیات کو جو سر کے بل کھڑی تھی، سیدھا کر کے پیروں کے بل کھڑا کر دیا گیا،

جدیداتی اصول جدیدیات کا پہلا اصول اعداد کی وحدت کا اصول ہے، یعنی ہر نظام زندگی، ہر تصور ہر مادی شے، اور معاشرتی حالت اپنے اندر اپنی ضد کو پرورش کرتی ہے، جو ایک خاص نوبت پر ظاہر ہو کر اس سے متضاد ہو جاتی ہے، پھر اس پیکار و تضاد میں سے ایک نئے نظام نئے تصور، نئی مادی شے یا معاشرتی حالت کی تخلیق ہوتی ہے، یا اس اصول کو یوں بھی بیان کیا جاسکتا ہے، کہ ہر شے دو متضاد حقیقتوں یا صفات کا مجموعہ ہوتی ہے، مثلاً یہ کہ زیر ایک انسان ہے، تو میں ایک مخصوص فرد کو چند مخصوص حالات میں ایک عمومی حقیقت یعنی انسان کے مترادف قرار دے رہا ہوں اس طرح

مین درحقیقت دو اضداد کو جمع کر رہا ہوں، اسی طرح میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس نیز کی لکڑی بہت سخت ہے کیونکہ اگر وہ سخت نہ ہوتی، تو اس پر کوئی وزنی چیز نہیں رکھی جاسکتی تھی، اور ساتھ ہی یہ لکڑی نرم بھی ہے، کیونکہ اگر وہ نرم نہ ہوتی، تو اس کے ٹکڑے نہیں کئے جاسکتے، اس طرح لکڑی میں دو متضاد صفات جمع ہیں، اس قسم کے دعوں کی توجہ ہم دو طرح سے کر سکتے ہیں، ایک تو ہم افلاطون کی طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء مادی بے حقیقت ہیں اور حقیقی وجود صرف عمومی تصورات یا اعیان (universals) کا ہے، دوسرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ ایگلز کا قول تھا کہ مادہ میں دونوں اضداد جمع ہیں، لیکن اس کے معنی یہ ہوں گے کہ مادہ اس سے کہیں زیادہ باعزت اور پیہرے ہے، جتنا کہ اٹھارہویں صدی کے مادہ پرست سمجھتے تھے، دوسرا جدید یاتی اصول یہ ہے کہ کیمیت (quantility) کیفیت (quality) اور کیمیت کیمیت میں تبدیل ہو سکتی ہے جیسا کہ مارکس نے اپنی کتاب سرمایہ میں لکھا ہے،

”علوم طبیعی کی طرح یہاں بھی معاشرتی علوم ہیں“

ہیکل کے اس اصول کی صداقت کا ثبوت ملتا ہے، جیسا کہ اس نے اپنی منطق میں پیش کیا کہ کیمیائی تغیرات (quantitative changes) ایک خاص حد کے بعد کیفی تغیرات (qualitative changes) میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کی ایک عام مثال یہ ہے کہ کیمیائی خواص اس کے نقطہ انجماد پر بدل جاتے ہیں، اسی طرح اگر پانی کو حرارت میں بڑھائی جائے، اور حرارت کی مقدار میں اضافہ ہوتا رہے، تو حرارت کی ایک خاص مقدار کے بعد پانی کے خواص میں تبدیلی شروع ہو جاتی ہے، پانی کا حجم آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا، دفعۃً تیزی سے بڑھنے لگتا ہے، اور اس کے بعض دوسرے خواص ناپید ہو جاتے ہیں مثلاً اس نقطہ حرارت پر پانی میں کوئی چیز حل نہیں کی جاسکتی ہے، اسی طرح کاربن ڈائی آکسائیڈ (Carbon dioxide)

کی مثال ہے، سو سال پہلے یہ خیال کیا جاتا تھا، کہ یہ گیس بالکل زہریلی ہے، اگر کوئی شخص خالص کاربن ڈی آکسائیڈ میں سانس لے تو فوراً مر جائے گا، لیکن اب یہ ثابت ہو گیا ہے، کہ اس گیس کی ایک محدود مقدار انسانی زندگی کے لئے ضروری ہے، اسی طرح اشیاء کی مقدار کے تغیر سے اس کے صفات بدل جاتے ہیں، ایسی چیز بعض اخلاقی نظامات میں بھی صحیح پائی جاتی ہے، مثلاً آرسطو کا دعویٰ ہے کہ خیر و شر کا فرق زیادہ تر مقدار کے فرق سے وجود میں آتا ہے، مثلاً بڑا آدمی بے باک آدمی اور جیڑی آدمی میں فرق یہ ہے کہ بڑا آدمی بہت کم، اور بے باک آدمی بہت زیادہ خطر برداشت کرتا ہے، اُن کے مقابلہ میں جیڑی آدمی ایک حد اعتدال تک خطرات برداشت کرتا ہے، معاشرتی علوم میں اس اصول کا اطلاقی اس طرح ہوتا ہے، کہ وہ اصول و قوانین جو معاشرتی ارتقار کی ایک خاص منزل پر انسانیت کی رہبری کرتے ہیں، حالات کی تبدیلی اور زمانہ کی ترقی سے دوسرے دور کے لئے بیکار ہو جاتے ہیں،

تیسرا جدید باقی اصول، نفی کی نفی (*Negation of Negation*) ہے، اس کی مثال مارکس نے معاشی تاریخ سے دی ہے، پہلے اوس نے فردن وسطیٰ کی انگریزی صنعتوں کا حال بیان کیا ہے، جب دستکار اور مزدور اپنے آلات پیدائش کے خود مالک تھے، اور بعض صورتوں میں وہ زمینوں کے مالک بھی ہوتے تھے، اس کے بعد صنعتی ترقی کا دور شروع ہوا، اور سرمایہ داری کا زور بڑھنے لگا جس کا نتیجہ یہ ہوا، کہ دستکار اور مزدور آلات پیدائش کی ملکیت سے محروم کر دیئے گئے، اُن کی زمین بڑے بڑے جاگیرداروں اور زمینداروں نے، بکھر چل کر لین تاکہ انھیں بڑے پیمانہ پر کاشت کر سکیں اس کے علاوہ نئے کارخانوں کی مشینی پیداوار کے مقابلہ میں اُن کی دستی صنعتیں بے کار ہو گئیں اور یہ طبقہ آلات پیدائش کی ملکیت سے محروم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کی حیثیت مرنے والی ہو گئی، اس طرح گویا مزدوروں کی ملکیت کی نفی ہو گئی، لیکن اس دعویٰ کرتا ہے، کہ اب اس نفی کی نفی ہو رہی ہے، یعنی اب اشتراکی تحریک کے ذریعہ سرمایہ دار جنھوں نے آلات پیدائش

پر قبضہ کر رکھا ہے، ان کی ملکیت سے محروم ہو جائیں گے، اور ایک نیا خافہ سے مزدور پھر اجتماعی طور پر آلات پیدایش کے مالک ہو جائیں گے، مارکس کے خیال میں نئی نئی نفعی ایک ایسا اصول ہے جو تمام ترقیات و تنوعات اور تجدون کا سرچشمہ ہے، لیکن، ایک جگہ لکھتا ہے،

”ارتقا کے دو بنیادی نظریات ہیں، ایک یہ کہ ارتقا درحقیقت نام ہے کسی بیشی، یا مادہ کا دوسرا یہ کہ ارتقا عبارت ہے، تضاد کی ترکیب اور وحدت سے پہلا نظریہ خشک اور بجان ہے دوسرا زندگی اور حقیقت سے قریب تر ہے، یہی دوسرا نظریہ موجودات عالم میں ہر شے کی حرکت و ترقی کی توجیہ کرتا ہے، اسی سے ہم ان تغیرات کو سمجھ سکے ہیں، جو اچانک طور پر واقع ہوتے ہیں، اور بغیر نظریات کے تسلسل میں خلل ڈالتے نظر آتے ہیں، اسی سے ہم قدیم کی شکست اور جدید کی تخلیق کا سراغ پاسکتے ہیں، جدیدیاتی عمل کی ایک اور مثال یہ ہے کہ ہم کبھی عمل کو اس کے خارجی حالات سے جدا کر کے دیکھتے ہیں، اور اس کے متعلق ایک نظریہ قائم کرتے ہیں، جو بعد میں غلط ثابت ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے اس شے یا عمل کے پس منظر پر غور نہیں کیا تھا، اب کسی نقاد کے لئے یہ کہہ دینا آسان ہے کہ تمہارا نظریہ پہلے ہی سے بالکل عمل تھا، لیکن واقعہ یہ ہے کہ جب تک ہم کوئی ایسا نظریہ نہ قائم کریں جو ایک خاص حد تک حالات و واقعات پر مطمئن ہونے کے بعد پھر ان پر صحیح منہیں اُترتا ہے، اس وقت تک ہمیں منہیں معلوم ہوتا ہے، کہ اس نظریہ کی تشکیل میں ہم نے واقعات کے کئی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیا تھا، جن پر غور کرنا ضروری تھا، اس طرح نظریات قائم کرنا اور پھر تجربہ سے ان کے نقص و کمزوریات کا ایک اہم جدلی عمل ہے،

مارکسیت اور مادیت | مارکسیت کا دعویٰ ہے، کہ ذہن انسانی مادہ کی پیداوار ہے، نہ کہ اس کے برعکس، مہل کے نظریہ کے جو تصور کو کائنات کی بنیادی حقیقت قرار دیتا تھا، بالکل برعکس مارکسیت کا نظریہ یہ ہے کہ اصلی اور حقیقی وجود و صورت مادہ کا ہے، اور مادہ ہی کے درجہ بدرجہ ارتقا سے کائنات

کے جملہ مظاہر کی توجیہ کیا جاسکتی ہے نفس انسانی اس کا شعور امداد کے تصورات یہ سب درحقیقت مادہ کی پیداوار ہیں انہیں کہتا ہے کہ طبعیات میں جو جدید انکشافات مل گئے ہیں، ان سے مادیت کے اس بنیادی تصور کو کوئی مدد نہیں پہنچتی ہے، کہ مادہ کا وجود ہمارے ذہن، ادراکات و قوت (Cognition) پر منحصر نہیں ہے، بلکہ ایک معروضی حقیقت ہے (Objective reality) جو اپنی ذات سے موجود ہے، اور ہمارے ذہن و شعور کی کسی طرح محتاج نہیں ہے، یہی معروضی حقیقت ہمارے تمام علم و ادراک کا سرچشمہ ہے، بالفاظ دیگر انسانی علم و قوت انشیاء مادی کے محتاج ہیں، کیونکہ یہی انشیاء جو اس انسانی کونٹاکٹر کے اس کے تجربات کا ذخیرہ ہم پہنچاتی ہیں، اور تجربہ و مشاہدہ علم انسانی کی بنیاد ہے، اس طرح مارکس نے ہیگل کے فلسفہ کو بالکل الٹ دیا، ہیگل کا دعویٰ یہ تھا کہ اصلی وجود صرف تصورات کا ہے اور انشیاء مادی ان تصورات کا خارجی عکس ہیں، مارکسیت کا نظریہ یہ ہے کہ فطرت (Nature) یا مادہ ازلی ہے، اور ذہن و شعور ثانوی حیثیت رکھتا ہے مادہ نے حیات کی صورت اختیار کی، حیات سے احساس پیدا ہوا، اور احساس سے ذہن، اس کی ترقی علم الادبی (Geology) کی حقیقتات سے ہوتی ہے، جنہوں نے بقول مادینین بن ثابت کر دیا ہے کہ کرہ ارضی انسان سے قبل وجود میں آیا ہے، چنانچہ نیچلس لکھتا ہے،

”یہ مادی دنیا جس کا ادراک ہم اپنے حواس سے کرتے ہیں، یہی اور صرف یہی حقیقی ہے، ہمارا شعور اور ہماری فکر خواہ وہ ہمارے حواس و درکات سے بالاتر کیوں نہ معلوم ہوں، اسی مادی جسم اور اس کے اعضاء کی پیداوار ہیں، مادہ ذہن کی پیداوار نہیں، بلکہ ذہن مادہ کی پیداوار ہے“

مارکسیت اور نظریہ ارتقاء | مارکسیت ڈارون اور اس کے جانشینوں کے مرتب کردہ نظریہ ارتقاء کو تسلیم کو کرتی ہے اور واقعات عالم کی توجیہ کے لئے اسی نظریہ کو استعمال کرتی ہے، لیکن وہ ارتقاء کے قدیم ڈارونی نظریہ کے ایک پہلو کو نہیں مانتی، ڈارون اور اس کے ہم خیال سائنسدانوں کا دعویٰ

کہ فطرت میں جملہ ارتقائی تغیرات تدریجاً عمل میں آتے ہیں، اور فطرت کا تسلسل کمین نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے کہ فطرت میں کوئی تغیر اچانک واقع ہو جائے، مارکسیت اس کے برعکس فطرت میں اچانک تغیرات کی قائل ہے، یعنی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ فطرت تدریج و تسلسل سے کام لینے کے بجائے ایک جہت لگا کر آگے بڑھ جاتی ہے، اور کسی ایسی شے یا ذی حیات ہستی کو وجود میں لے آتی ہے جو اشکال و صفات کے لحاظ سے اپنے پیشروں سے بالکل جدا گانہ ہو، چنانچہ پاگھانور (Paal Rohano) لکھتا ہے،

بہت سے لوگ جدیدیات کو نظریۂ ارتقاء کے مترادف قرار دیتے ہیں، بیشک جدیدیات بھی ارتقاء کا ایک نظریہ ہے، لیکن اس میں اود عام نظریۂ ارتقاء میں ایک بنیادی فرق ہے، قدیم نظریۂ ارتقاء اس یقین پر مبنی ہے، کہ نہ تو فطرت میں اور نہ انسانی تاریخ میں کوئی تغیر اچانک واقع ہو سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں تمام تغیرات تدریجاً عمل میں آتے ہیں، لیکن نے پہلے ہی بتا دیا تھا، کہ اس مفہوم میں نظریۂ ارتقاء بالکل مل ہے،

درحقیقت مارکسیت کا ارتقائی نظریہ لائڈ مارگن (Lloyd Morgan) کے جدید نظریۂ ارتقاء سے بہت قریب رہے ہیں، و نظریہ بروز (mergence theory) کے کہا جاتا ہے بروز کا نظریۂ ارتقاء ان مشابہات پر مبنی ہے جن سے معلوم ہوتا ہے، کہ عالم انسانی اور عالم فطرت دونوں میں ایسے نئے صفات اور خواص کا طور ہوتا ہے، جو بالکل غیر متوقع ہوتے ہیں، اور سابقہ حالات سے ان صفات و خواص کا ہم دگان بھی نہیں کیا جاسکتا ہے، مثلاً درختوں کے لکڑیج سے ایک نیا رنگ پیدا ہو جاتا ہے، جو لحاظ صفات اپنے عناصر ترکیبی سے بالکل جدا ہوتا ہے یا لائڈ رجن اسی طرح کے تناسب انتراس سے پانی وجود میں آ جاتا ہے، جو ان دونوں سے بالکل مختلف خواص رکھتا ہے، اگر کوئی شخص لائڈ رجن اور آکسیجن کے خواص کا مطالعہ کرے تو وہ

یہ پیشین گوئی کبھی نہیں کر سکا کہ ان کے امتزاج سے کوئی ایسی شے وجود میں آسکتی ہے، جیسے پانی، کیونکہ پانی کے خواص ہائڈروجن اور آکسیجن کی کسی خاصیت سے نہیں ملتے، مارکیٹ انسانی نفس و شعور کی توجیہ اسی طرح کرتی ہے، اس کا دعویٰ ہے، کہ انسانی تغیر اور اس کا شعور انھیں مادی و جسمانی اعضا کی ترکیب سے وجود میں آیا ہے، لیکن جس طرح پانی ہائڈروجن اور آکسیجن سے ملنا خاص بالکل مختلف ہے، اسی طرح انسان کا ذہن اس کے جسم سے باعتبار صفات بالکل جدا گانہ ہے، یعنی اجزائے جسم کی ترکیب سے ایک اعلیٰ تر شے وجود میں آگئی جو بالکل نئی ہے، اور جس کی کوئی پیشین گوئی اس کے عناصر ترکیبی کو دیکھ کر نہیں کی جاسکتی تھی، اسی طرح ذہن مادہ ہی کی پیداوار ہے، نہ یہ کہ مادہ ذہن کی پیداوار ہے، جیسا کہ نیچل اور جرن مین پرستوں کا خیال ہے،

مارکیٹ اور دائمی صداقتین | مارکیٹ کسی دائمی صداقت کو نہیں مانتی ہے، اس کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ اور فطرت کے جملہ مظاہر، تغیر اور نشوونما، اور ترقی کے آثار و مشاہدات سے ممدوہ ہیں، اس لئے اس دائرہ میں کوئی صداقت دائمی نہیں ہو سکتی، جو انجس کہنا ہے،

”جہاں تک انسانی تاریخ کا تعلق ہے، دائمی صداقتیں صرف اس قسم کی عملیات ہو سکتی ہیں جیسے تمام انسان فانی ہیں، یا انسانیت اب تک ہمیشہ حاکم و محکوم طبقات میں منقسم رہی ہے، یا یہ کہ پڑنے نے ۱۸۷۱ء میں انتقال کیا۔“

پھر بھی مارکیٹ اس بات کو تسلیم کرتی ہے، کہ ایسے اصول ہو سکتے ہیں، جو تاریخ کے کسی مخصوص دور میں انسان کی رہبری کا کام دین لیکن یہ دور ایک متعین زمانہ کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہ اصول کام میں نہیں آسکتے، کیونکہ معاشرتی حالات بدل جانے کے بعد ان اصولوں میں صداقت نہیں رہتی ہے، مارکیٹ انسانی فکر کی محدودیت کو تسلیم کرتی ہے، اور اسی محدودیت کے باعث انسان سے جو خطائیں اور غرضائیں سرزد ہوتی ہیں، وہ انسان کی آئندہ ذہنی ترقی اور صداقت فکر کی کامیاب

حاشی کے لئے ضروری قرار دیتی ہے، چنانچہ انجلس اس کے بارے میں لکھتا ہے،
انسانی فکر کی سیادت اور مطلقیت منفرد اشخاص کی محدود اور غیر مطلق فکر کے ذریعہ
قائم ہوتی ہے،

وہ علم جو غیر مشروط یعنی مطلق صداقت کا حامل ہو، خطاؤں اور لغزشوں کے ایک طویل سلسلہ
کے بعد ہی حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اس کے حصول کے لئے نوع انسانی کی حیات کا لامتناہی ہونا ضروری
ہے، یہاں بھی ہمیں ایک عجیب تضاد نظر آتا ہے، وہ یہ کہ انسانی فکر اپنے منہا اور قابلیت کمال کے
محاطے تو مطلق ہے، لیکن اس کا اظہار بہر حال اشخاص ہی کے ذریعہ ہو سکتا ہے، جن کی پرواز فکر
میں گام محدود ہے، یہ تضاد اس وقت حل ہو سکتا ہے جب نسل انسانی کا سلسلہ لامتناہی ہو،
اس کا مانع انسانی فکر کی سیادت اور غیر محدودیت ایک حقیقت ہے بھی اور نہیں بھی ہے، اپنے
منصب اپنے میلان ارتقاء اور اپنی تاریخی نیت کے محاطے تو وہ یقیناً ایک بالاتر اور غیر محدود حقیقت
لیکن جب اس کا ظہور انسان کی انفرادی ذات میں ہوتا ہے، تو وہ محدود ہو جاتی ہے، اسی طرح کسی
مخصوص تاریخی دور میں اس کا مجموعی ظہور محدودیت سے پاک نہیں ہو سکتا، یہی حال ابدی صدائقوں
کا بھی ہے، اگر انسان کبھی اس منزل ترقی تک پہنچ جائے، جہاں وہ صرف اندھی صداقتوں کے
ذریعہ دنیا کا کام انجام دیکے، یعنی ایسے نتائج فکر کے ذریعہ جو غیر مشروط اور مطلق صداقت کے
حامل ہوں، تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ انسان لامتناہی سلسلہ کی انتہاء کو پہنچ گیا، اور عالم حقیقی
کے کل محدود امکانات بروے کار آچکے،

مارکسیت اور دیالہزم | مارکسیت انسان کے خارجی تجربات کو اس کے تمام علمی تصورات کا ماخذ
قرار دیتی ہے، اس لئے وہ انسانی حواس و مدركات کے سوا اور کسی ذریعہ علم کو حقیقی نہیں تسلیم کرتی، جو فیصلہ
داس گپتا، اپنی کتاب (Materialism, Marxism, Determinism and Dialectics)

مین لکھتے ہیں :-

"علم کا سارا مواد ہیں عالم مادی کے تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے، مختلف تجربات کے باہمی تعامل سے نئے انکار و تصورات پیدا ہو سکتے ہیں، جن کا ممکن ہے ہمارے خارجی مدركات سے کوئی تعلق معلوم نہ ہو، لیکن اگر ان افکار و تصورات کی تک پہنچنے کی کوشش کی جائے تو معلوم ہوگا کہ ہمارے سابقہ تجربات ہی میں سے کوئی نہ کوئی تجربہ ان کا ماحذ و سرچشمہ ہے، امام ربانی، فکر خالص اور وجدان علم کے ذرائع نہیں ہو سکتے، یہ محض افسانے ہیں، درحقیقت انسان کے تجربات جن کا کبھی وہ شعور رکھتا ہے، اور کبھی نہیں رکھتا، لیکن اپنی زندگی کے ہر لمحہ میں حاصل کر رہا ہے، اس کے تمام تصورات و نظریات کا مواد ہیں، جب وہ انھیں عملی دنیا میں آزمایا ہے، تو یہی تصورات نظریات علمی حقائق بن جاتے ہیں، ایک سائنسدان یا فلسفی اپنے علمی نظریات ان تجربات پر قائم کرتا ہے، جن کا وہ غیر شعوری طور پر حامل ہوتا ہے لیکن جس چیز کو امام ربانی کہا جاتا ہے، اس کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ کسی لطیف اور حساس ذہن میں اس کے غیر شعوری تجربات جگہ پاتے ہیں، اور کسی تخلیقی تہما کے حصول میں اس کی رہنمائی کرتے ہیں، جب کبھی یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کوئی تصور خالص کسی تخلیقی عمل یا سائنٹیفک انکشاف کا سبب ہو تو ہوتا ہے کہ خارجی تجربات کا کوئی ذخیرہ کسی ذہن شخص کی بالغ نظر اور اعلیٰ صلاحیت فکر کے ساتھ مل کر ایک نئی صورت میں ظاہر ہوتا ہے،"

مارکیت اور خارجی ماحول | مارکیت کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ ہر مادی اقتدار ہر فکری فلسفہ کو ان حالات کی روشنی میں سمجھنا چاہئے، جن میں وہ وجود پذیر ہوا ہو کسی واقعہ یا نظریہ کی صداقت کو اس کے خارجی احوال سے جدا کر کے سمجھنے کی کوشش کرنا اصولاً غلط ہے، اور یہ کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ عالم ایک سلسلہ واقعات ہے جس میں ہر واقعہ دوسرے واقعہ کے ساتھ علت

محول کے رشتے سے جڑا ہوا ہے، لیکن اگر ایک طرف ماحول کی تخلیقی قوت پر زور دیتا ہے تو دوسری جانب وہ یہ نظریہ بھی پیش کرتا ہے کہ انسان اپنے ماحول میں تبدیلی کرنے پر بھی قدرت کھڑا چنانچہ پالکھانو (Palakhanu) لکھتا ہے۔

تاکس کو اپنے مادہ پرست پیشروں سے یہ شکایت تھی کہ انھوں نے اس امر کو نظر انداز کر دیا کہ اگر ایک طرف آدمی اپنے ماحول کا مخلوق ہے، تو دوسری طرف ماحول خود اس کی کوششوں تبدیل ہو سکتا ہے، تاکس کے نظریہ کے مطابق تاریخی واقعات کی دنیا میں مادیت کا کام یہ ہوا کہ وہ اس امر کی تشریح کرے کہ کس طرح ماحول ان ہی انسانوں کے ہاتھوں تبدیل ہوتا ہے جو اس کی پیداوار ہیں!

ماحول کے تغیرات میں انسان جو حصہ لیتا ہے، اس پر بحث کرتے ہوئے ایکس نے لکھا ہے:-
 ”طبعی علوم اور فلسفہ نے اس پہلو پر کبھی غور نہیں کیا کہ انسان کے مشاغل اور اس کے اعمال اس کی قوتِ فکر اور طرزِ خیال پر ضرور اثر انداز ہوتے ہیں، یہ علوم انسان کو ایک طرف رکھتے ہیں، فطرت کو دوسری طرف لیکن فطرت میں جو تبدیلیاں انسان خود اپنی سرگرمیوں سے پیدا کرتا ہے، انسانی فکر کی لازمی اور حقیقی بنیاد ہیں، چنانچہ جس قدر انسان نے خارجی فطرت کو تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی، اسی قدر اس کی عقلی قوت میں ترقی ہوئی، تاریخ کا طبعیاتی تصور جوڈ سپر (Draupie) اور دوسرے طبعی سائنس دانوں (Natural Scientists) کی تحریروں میں ملتا ہے، اور جس کی رو سے تنہا خارجی فطرت انسان پر عمل کوئی ہے، اور صرف طبعی حالات انسانی تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں، بالکل یہ کیطرف ہے، اس تصور میں یہ امر فراموش کر دیا گیا ہے کہ انسان بھی فطرت پر عمل کر سکتا ہے، اس پر اثر ڈال سکتا ہے، اور اسے تبدیل کر کے زندہ گی کے نئے حالات پیدا کر سکتا ہے،

مارکیٹ اور تاریخی حوادث | تاریخی حالات و واقعات کے متعلق مارکیٹ کا نظریہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں کوئی واقعہ بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے پیشرو واقعات کا نتیجہ یا معلول ہوتا ہے، اس طرح انسانی تاریخ میں علت و معلول کا قانون اسی طرح کار فرما ہے، جس طرح خارجی فطرت میں اسی لئے تاریخی واقعات میں ایک خاص ترتیب نظر آتی ہے، لیکن تاریخ انسانی اور فطرت خارجی کے واقعات میں فرق یہ ہے کہ فطرت میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ بے شعوری کی حالت میں ہوتا ہے یعنی اشیاء خارجی غیر شعوری طرز پر ایک فطری قانون کی پابند ہیں، اور ان میں جو تبدیلیاں اور ارتباط نظر آتی ہیں، ان میں ان کے ارادہ و اختیار اور شعور کو دخل نہیں، اس کے برخلاف انسان جو کچھ کرتا ہے، سمجھ بوجھ کو کرتا ہے، اور تاریخ انسانی کے تغیرات انسانی شعور و ارادہ کے ماتحت ہوتے ہیں، پھر بھی انسانی تاریخ میں اضطرابے شعوری اور عدم اختیار کا ایک عنصر ضرور موجود ہے، جس کے متعلق غلبہ کھٹا ہے۔

ایک کافہ سے انسانی معاشرہ کے ارتقاء کی تاریخ ارتقاء و فطرت سے بالکل جدا ہے، فطرت پر انسان جو اثر ڈالتا ہے، اگر اسے نظر انداز کر دیا جائے، تو اس میں صرف کورانہ قوتیں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتی ہیں، اور ان قوتوں کے تعامل سے عام قوانین، فطرت اپنا کام کرتے رہنے ہیں فطرت میں جتنے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، خواہ وہ ان بے شمار حوادث کی شکل میں نمود پذیر ہوں، جن کا مشاہدہ اشیاء سے فطرت کے سطحی تغیرات میں کیا جاتا ہے، یا ان کے نتائج ہوں، جن سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ ان حوادث کی تہ میں ایک باقاعدگی اور تسلسل موجود ہے، ان میں کوئی واقعہ بھی کسی ارادی کوشش یا شعوری مقصد کے تحت پیش نہیں آتا، لیکن انسانی معاشرہ کی تاریخ میں جتنی قوتیں کام کرتی ہیں، وہ سب اپنے مقصد کا پورا پورا شعور رکھتی ہیں کیونکہ انسان ہمیشہ سوچ سمجھ کر کسی مقصد کے تحت عمل کرتا ہے، کوئی عمل ایسا نہیں ہوتا ہے جس کی پشت پر کوئی شعوری مقصد نہ ہو، لیکن اس بنیادی فرق کے باوجود یہ بھی

ایک حقیقت ہے کہ عمومی باطنی قوانین *general inner laws* تاریخ کی تشکیل کرتے ہیں، کیونکہ یہاں افراد کے شعوری مقاصد کے باوجود مجموعی حیثیت سے دیکھا جائے، تو اتفاقات و حوادث انسانی تاریخ پر فیصلہ کن اثر ڈالتے ہیں جس چیز کے لئے ارادی طور پر کوشش کی جاتی ہو، وہ بہت کم واقع ہوتی ہے، بیشتر صورتوں میں مختلف افراد جماعتوں کے ارادی اور شعوری مقاصد ایک دوسرے سے متصادم ہو جاتے ہیں، یا خود وہ مقاصد اپنی فطرت اور نوعیت کے اعتبار سے ناممکن احوال ہوتے ہیں، اور ایسا بھی ہوتا ہے، کہ مقاصد تو قابل حصول ہوتے ہیں، مگر ان کے حصول کے ذرائع ناممکن ہوتے ہیں، اس طرح مختلف منفرد اشخاص و جماعات کے ارادوں اور کوششوں میں تضاد واقع ہوتا ہے جس سے انسانی تاریخ میں بھی وہی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جو شعور فطرت میں ہے، انسانی اعمال و افعال کے مقاصد تو ارادی اور شعوری ہوتے ہیں، مگر ان کے نتائج و نین ہوتے ہیں جن کی خواہش کی جاتی ہے، یا جن کا حصول پیش نظر ہوتا ہے، بلکہ اعمال انسانی اکثر اوقات ایسے نتائج پر منتہی ہوتے ہیں، جو پیش نظر مقصد یا متوقع نتائج کے خلاف ہوتے ہیں اس طرح ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ تاریخی واقعات میں بھی اتفاقات و حوادث کی ٹھکرانی ہے، لیکن خواہ سطح پر اتفاقات ٹھکران نظر آئیں، واقعہ یہ ہے، کہ تاریخ انسانی چند قوانین مستورہ کے مطابق حرکت کرتی ہے، اب یہ کام انسان کا ہے، کہ وہ ان قوانین کا انکشاف کرے،

کیا فکری غیر جانبداری اور | مارکسیت بڑے شد و مد سے اس خیال کی تردید کرتی ہے کہ انسان کی مثالہ
بے لاگ ہیں کا وجود ممکن ہو | میں بالکل غیر جانبدارانہ نقطہ نظر اختیار کر سکتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ

فکر کا کامل توازن غیر ممکن ہے، چنانچہ پروفسر واس گپتا اپنی کتاب (*Materialism*)

(*Marxism, Determinism and Dialectics*) میں لکھتے ہیں،

بے لاگ فکر کا قدیم نظریہ اور یہ خیال کہ انسان ذہن خالص کے ذریعہ کسی شے کی تحقیق و جستجو

کر سکتا ہے، بالکل غلط ہے، واقعہ یہ ہے کہ ہر تحقیق و تجربہ میں محقق اور تجربہ کنندہ ایک متاثرہ ذہن کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، یہی مصنف آگے چل کر لکھتا ہے :-

ہیزن برگ (Heisenberg) نے اپنے اصول لائینینٹ (Principle of indeterminacy) میں ثابت کر دیا ہے کہ تفتیش و تحقیق کے عمل میں نفش کا مطلقاً غیر جانبدار ہینن نہ ہو سکتا ہے، بلکہ اس کا ذہنی نقطہ نظر اپنا اثر ضرور رکھتا ہے، اس حقیقت سے فرار غیر ممکن جو ہر ہی عالم (Atomic world) میں تحقیق اور محقق کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ ممکن ہے، کہ معاشرتی علوم میں صحیح نہ ہو لیکن یہ یقینی ہے کہ نفش عمل تفتیش پر ضرور اثر انداز ہوتا ہے، لیکن اس مداخلت کے معنی یہ ہینن کہ نفش اپنے ذاتی میلان یا پہلے سے قائم کردہ نظریات کے مطابق کام کرنا شروع کرے، بلکہ اس سے مراد نفش کی علمی اور ثقافتی روایات ہیں، جس میں وہ پرورش پاتا ہے۔
(باقی)

لے سائنس دانوں نے مادہ کے تھیر ترین ذرات کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ نظریہ پیش کیا کہ جوہر (Atom) منفی و مثبت برقیون پر مشتمل ہوتا ہے جنھیں الیکٹرون (Electron) اور پروٹون (Proton) کہا جاتا ہے، الیکٹرون پروٹون کے اطراف گردش کرتے ہیں، ہیزن برگ نے یہ معلوم کیا کہ الیکٹرون کی گردش کا کوئی اصول نہیں ہوتا ہے، یعنی یہ ہینن کہا جاسکتا ہے، کہ الیکٹرون اپنی گردش میں کیا راستہ اختیار کریں گے، ہر الیکٹرون چند معینہ دائروں (Orbit) پر گردش کرتا ہے لیکن ہیزن برگ نے بتایا کہ اکثر اوقات الیکٹرون ایک دائرہ سے نکلنے کے بعد بیچ کے دائروں کو چھوڑ کر اگلے دائرہ میں گردش کرنے لگتا ہے، اس طرح الیکٹرون کی حرکت اور گردش کے متعلق کوئی اصول ہینن بنایا جاسکتا ہے، اور نہ کوئی پیشین گوئی کی جاسکتی ہے یہی اصول لائینینٹ ہی

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب

از

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

”اردو کے عام اور مشترک زبان ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ ہندوستان کے تمام فرقوں اور اہل مذاہب نے اسی کو اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت اور اپنی مذہبی و اخلاقی تعلیمات کو عوام تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا اس میں اپنی مذہبی کتابوں کے ترجمے کئے، اور مذہب و اخلاق کے ہر پہلو پر بہ کثرت کتابیں لکھیں، بودھ، عیسائی، جین، سناٹن، دھرم، آریہ، اسکھ وغیرہ کوئی ایسا فرقہ نہیں ہے جس کی مذہبی و اخلاقی کتابیں، اردو میں موجود نہ ہوں ہمارے پڑھنے دیکھنے والے مولوی محمد عزیز صاحب نے اس موضوع پر مذکورہ بالا عنوان سے ڈاکٹریٹ کے لئے ایک مقالہ لکھا ہے جس کا ایک سکہ ہمارے پاس اشاعت کے لئے بھیجا ہے یہ مقالہ اردو کے مشترک و مقبول زبان ہونے کا ناقابل تردید ثبوت ہے، اور اس لائق ہے کہ اردو کے مخالفین اس کو غور سے پڑھیں اور دیکھیں کہ خود ہندوستان کے مذاہب اپنی تبلیغ میں کمان تک اردو کے رہیں منت جن آں اُن کا کتنا لڑ بچہ اردو میں موجود ہے،“

”م“

ہندوستان میں مسلمانوں کی آمد سے سیکڑوں برس پہلے اس ملک سے عربوں کے تجارتی تعلقات قائم ہو چکے تھے، وہ ہندوستان کی پیداوار، مہراور شام کے ذریعہ یورپ تک پہنچاتے رہے، اور وہاں کاساران، ہندوستان، جزائر ہند، چین، اور جاپان تک پہنچاتے تھے، عربوں کے علاوہ ہندوستان

اور مغربی ممالک کی تجارت میں ایرانیوں نے بھی بڑی سرگرمی دکھائی، ساتویں صدی عیسوی کے شروع میں جب مسلمانوں نے ایران فتح کیا، تو مسلمان تاجران ایران کی بحری تجارت پر بھی قابض ہو گئے، اور عرب جہازانوں کے بیڑے بحر ہند میں روانہ نظر آنے لگے،

ہندوستان میں مسلمانوں کو آنے کی ابتدا محمد بن قاسم کی فتح سندھ سے خیال کی جاتی ہے، جو پہلی صدی ہجری کے آخر میں ہوئی لیکن واقعہ یہ ہے کہ شمالی ہند سے پہلے جنوبی ہند میں مسلمانوں کی نوآبادی قائم ہوئیں، اور سب سے پہلے وہ تاجرانہ حیثیت سے جنوبی ہند کے جزائر اور بعض ساحلی مقامات پر اگر آباد ہوئے، سندھ پر حملہ کے مختلف اسباب تھے، ان میں سے ایک خاص سبب خود اس حقیقت کو آشکارا کرتا ہے کہ جنوبی ہند کے اطراف میں مسلمان پہلے سے آباد تھے، پہلی صدی ہجری کے آخرین حجاج عراق کا گورنر تھا، اور جزائر ہند کی طرف عراق کی بندرگاہ سے جہاز آتے تھے، لہذا کے راجہ نے مسلمانوں سے اظہار دوستی کے طور پر ہنجدہ دوسرے تحائف کے ایک جہاز میں ان مسلمانوں کے اہل و عیال کو بھی عراق روانہ کیا، جو لہذا میں تجارت کے سلسلہ سے آباد تھے، اور وہیں انتقال کر گئے تھے، اس واقعہ سے ظاہر ہے کہ لہذا میں مسلمانوں کی آبادی پہلی صدی ہجری میں قائم ہو چکی تھی، جس جہاز پر یہ تحائف اور مسلمانوں کی عورتیں اور بچے جا رہے تھے، اس پر سندھ کی بندرگاہ دیبل کے قریب بحری ڈاکوؤں نے حملہ کر کے تمام سامان اور ان عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیا، حجاج کو جب اس کی خبر ہوئی تو اس نے سندھ کے راجہ داہر سے ان گرفتاروں کو بحفاظت عراق بھجوا دینے کا مطالبہ کیا، مگر راجہ نے یہ عذر کیا کہ ڈاکوؤں پر میرا کچھ زور نہیں، حجاج نے اس عذر کو قبول کیا، اور اپنے نوجوان بھتیجے محمد بن قاسم کا سرکردگی میں ایک فوج سندھ پر حملہ کرنے کے لئے روانہ کی، جس نے ۹۳ھ میں سندھ پہنچ کر تین برس کے عرصہ میں ملتان سے کچھ تک اور دوسری طرف مالوہ کی سرحد تک قبضہ کر لیا، لہذا میں مسلمانوں کی آمد کا سلسلہ تجارت کے علاوہ ایک مذہبی عقیدت کی بنا پر بھی شروع ہوا،

وہاں کے ایک پائر پر ایک نشانِ قدم تھا، جسے مسلمان حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کا نشان سمجھتے تھے اور اُس کی زیارت کرایا کرتے تھے، انہی کے ذریعہ سے لنکا کے راجہ کو اسلام کا حال معلوم ہوا، اور فرشتہ کی روایت کے مطابق وہ مشہرہ بھری یعنی ساتویں صدی عیسوی ہی میں مسلمان ہو گیا بزرگ بن ستم یار نے بھی اپنی کتاب عجائب المذہب جو متسمہ کے قریب کی تصنیف ہے مسلمانوں کے ساتھ لنکا والوں کے محبت اور میلان رکھنے کا ذکر کیا ہے؛

ان اطراف میں مسلمانوں کا دوسرا مرکز مالدیپ کا جزیرہ تھا، مالدیپ کے مفصل حالات ابن بطوطہ نے لکھے ہیں، اُس کے زمانہ یعنی سلطان محمد تغلق کے عہد میں پورا جزیرہ مسلمان تھا، اور اس میں عربوں اور دوسری مسلمانوں کی آبادی تھی، اور سلطان خدیج نام ایک بنگالی خاتون وہاں کی فرمانروا تھی، ابن بطوطہ کا بیان ہے کہ یہاں کے لوگ پہلے بت پرست تھے لیکن مراکو کے ایک شیخ ابو البرکات بربری مغربی کی ایک کرامت دیکھ کر راجہ شنور زادہ اور اُس کی تمام رعایا مسلمان ہو گئی، وہ لکھتا ہے کہ مالدیپ کی اس مسجد کی محراب پر جسے نو مسلم راجا نے تعمیر کرایا تھا، میں نے یہ کتبہ دیکھا:-

”سلطان احمد شنور زادہ ابو البرکات مغربی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا،“

قریب قریب اسی زمانہ میں مسلمانوں کی ایک جماعت نے عربی آکر یلباہ کے ساحل پر بودو باش اختیار کی، رولڈسن (RONALDSON) تھتہ الجاہدین کے دیباچہ میں لکھتا ہے کہ ”مسلم عرب ساحل یلباہ پر اول اول ساتویں صدی عیسوی کے آخر کے قریب آباد ہوئے اسٹروک (STURROCK) کا بیان ہے کہ یہ بخوبی معلوم ہے کہ ساتویں صدی کے بودو باشی اور عرب تاجر ہندوستان کی مختلف بندرگاہوں میں کثرت سے آباد ہو گئے، اور اس علاقہ کی عورتوں سے شادی کر لی، اور یہ آبادیاں خصوصیت کے ساتھ یلباہ میں بڑی، اور اہم تھیں، جہاں بہت قدیم زمانہ سے

یہ پالیسی نظر آتی ہے، کہ ہندو گاہوں میں تاجروں کی ہر طرح حوصلہ افزائی کی جائے، "ملیبار میں مسلمانوں کی آمد اور اشاعت اسلام کے تفصیلی حالات شیخ زین الدین نے اپنی مشہور کتاب تحفۃ الہامیہ میں لکھے ہیں، جو ملیبار کے مسلمانوں کی سب سے قدیم تاریخ ہے وہاں کے راجہ چیرامن پیر دمال کے قبول اسلام کا واقعہ جس طرح اس کتاب میں بیان کیا گیا ہے، ممکن ہے روایتی حیثیت رکھتا ہو، لیکن جیسا کہ ڈاکٹر تارا چند نے لکھا ہے، ملیبار میں چیرامن پیر دمال کا خاندان نویں صدی عیسوی کے شروع ہی میں اُس کے آخری فرمانروا کی تخت سے دست برداری کے ساتھ ختم ہو گیا تھا، جو غالباً مسلمان ہو گیا تھا، چنانچہ راجہ کے مسلمان ہونے کی یادگار ملیبار میں اب تک اس طرح منائی جاتی ہے، کہ تخت نشینی کے وقت ٹرانگور کے راجہ زمرن (سامری) کو مسلمانوں کا سالہاں سپنایا جاتا ہے، اور ایک مسلمان پالا اُس کے سر پر تاج رکھتا ہے، پھر راجہ کو تلوار ہاتھ میں لے کر یہ کہنا پڑتا ہے، کہ میں یہ تلوار اس وقت تک رکھوں گا، جب تک میرا چچا جو مکہ گیا ہے، وہیں نہیں آتا، اذکسا جاتا ہے کہ زمرن اُس راجہ کا جو عرب چلا گیا تھا، نائب ہے، ان مراسم کے بعد راجہ ذات باہر سمجھا جاتا ہے، اذنا ماریا اعلیٰ طبقہ کے ہندو اُسے ہاتھ نہیں لگاتے،

مسلمانوں نے شروع ہی سے ملیبار میں ہر دلعزیزی اور اہمیت حاصل کر لی تھی، وہ پالا کے نام سے پکارے جاتے تھے، جس کے معنی بن بزرگ کا بچہ یا دوطا، یہ لقب ملیبار میں عیسائیوں کو بھی یا گیا تھا، مگر دونوں فرقوں میں امتیاز کی غرض سے عیسائیوں کو نصرانی یا پالا کہتے تھے، مسلمانوں کو اور مرآت بھی حاصل تھیں، مثلاً ایک مسلمان بہتری برہمن کے ساتھ بیٹھ سکتا تھا، حالانکہ ایک نائر کو اس کی اجازت نہ تھی، اسی طرح پالا کے سردار تھنگل کو زمرن (سامری) کے ساتھ ساتھ پالکی میں جانے

۱۔ ہندوستانی تہذیب پر اسلام کا اثر (انگریزی)، اذاکٹر تارا چند، مطبوعہ انڈین پریس، الہ آباد، ص ۳۲،

۲۔ تحفۃ الہامیہ مترجم حکیم سید شمس اللہ قادری، شروانی پرنٹنگ پریس، علی گڑھ،

کی اجازت تھی، مگر عربوں کی سرپرستی میں عرب تاجروں کی ایک بڑی تعداد اوس کے علاقوں میں آباد ہو گئی، اور انھوں نے اپنی تجارت سے نہ صرف ملک کی دولت میں بہت کچھ اضافہ کیا بلکہ راجہ کی فوجی قوتوں میں بھی اس کی مدد کی، مگر عرب مسلمانوں کی نسبت ایسی اچھی رائے رکھتا تھا کہ اوس نے اپنی ہندو رعایا میں اسلام پھیلانے کی حوصلہ افزائی کی، اور چونکہ ہندو جہاز رانی سے مذہباً اجتناب کرتے تھے یہ کلمہ دیا کہ ابھی گیرون کے سرخانداں میں سے کم سے کم ایک رولے کو مسلمانوں کی ہی تعلیم و تربیت دیجائے تاکہ عرب جہازرانوں کے لئے جن پردہ اپنی جہاز خانہ نمونہ بن بھر دے سکتا تھا، سپاہی تیار ہو سکیں، ان مراعات اور حوصلہ افزائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کا اثر روز بروز بڑھتا گیا، اور مسلمان بڑی تعداد میں جنوبی ہند میں آباد ہو گئے۔

مغربی ساحل کی طرح مشرقی ساحل پر بھی عربوں کی آمد و رفت تجارت کے سلسلہ سے زمانہ قبل اسلام سے تھی، عرب تاجروں میں جاتے ہوئے خلیج بنگال سے گزرتے تھے، مسلمان عربوں نے بھی اس سلسلہ کو جاری رکھا، اور ساحلی مقامات پر ان کی آبادیاں بڑھتی گئیں، تجارتی جہاز اس کثرت سے یہاں سے آتے جاتے تھے، کہ عربوں نے اس ساحل کا نام ہی ممبر (مگر گدگاہ) رکھ دیا، علیحدہ کی طرح ممبر کے مسلمانوں کو بھی مقامی مہاجروں کی طرف سے ہر قسم کی رعایتیں ملیں، اور وہ آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کرنے لگے۔

مسلمانوں اور ہندو راجاؤں کے تعلقات کا اندازہ اس واقعہ سے ہو سکتا ہے کہ ۱۱۱۱ھ (۱۷۰۰ء) میں جب سلطان علاؤ الدین کی فوج نے کار و مندوں پر حملہ کیا، تو اس کے راجہ کی طرف سے مسلمان عاقبتوں اور مسلمان عربوں نے مسلمان رکنوں کا مقابلہ کیا اور گوراہ کو شکست ہوئی، اور ملک کا فائدہ نے ملک پر قبضہ کر لیا، لیکن کار و مندوں کے مسلمان اپنے عہد و پیمان کی بنا پر اور راجاؤں کی حق شناسی میں جو انھیں راجہ کی طرف سے حاصل تھیں، مسلمان ملکہ اور دونوں سے نہایت جانا بازی کے ساتھ روٹے

ادامہ خسر کی روایت کے مطابق محض کلمہ اور قرآن پڑھ کر اور اس طرح اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیکر ملک کا فورے شدید انتقام سے اپنی جان بچا سکے،

چودھویں صدی عیسوی میں ملک کا فورے حملہ کے بعد جب ابن بطوطہ معبر کا سفر کیا، تو جس علاقہ میں اب میسور کی ریاست ہے، وہاں اس وقت ہوسا لا خاندان کی حکومت تھی، اور پایہ تخت کا نام دوار سندرتھا، حکمران راجہ بلال دیوتھا، ابن بطوطہ نے اس کی فوج کی تعداد ایک لاکھ بتائی ہے، جس میں ہزار کے قریب مسلمان تھے۔
ڈاکٹر تارا چند اپنے ایک مقالہ میں لکھتے ہیں :-

ان بیانات سے یہ صاف طور پر معلوم ہوتا ہے، کہ ظہور اسلام کے تھوڑے ہی دنوں بعد مسلمانوں نے ہندوستان میں اپنی تہذیب مذہب اور خیالات کے پھیلانے کا موقع حاصل کر لیا، ساتویں صدی سے تیرہویں صدی تک ان کا تعلق تجارت کی صورت میں تھا، اور سوداگروں کی حیثیت سے شروع میں ان کی آؤ بھگت ہوئی، جب ہندو راجہ ان سے واقف ہو گئے، تو ان کی وقعت اور بھی بڑھ گئی، وہ بڑے بڑے عہدوں پر مقرر ہوئے، ان میں سے وزیرِ بیرون کے کمانڈر، ایچی، افسرانِ محال اور فوج کے کپتان وغیرہ مقرر ہونے لگے، ان کو اپنے مذہب کی پابندی کے لئے مسجد بنانے، اور اپنے مذہبی پیشواؤں، اور فقیروں کو خانقاہوں میں رکھنے کی اجازت تھی، صرف یہ نہیں، بلکہ وہ کلمہ کھلا اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے تھے، اور کہیں کہیں تو راجہ خود اس تبلیغ میں مدد کرتے تھے اور صرف جنوبی ہند تک اس پر امن اثر کے حدود نہ تھے، بلکہ شمالی ہندوستان میں بھی مسلمانوں کا ہندوؤں سے بہت وزن تک اسی طرح کا تعلق رہا، یہ سچ ہے کہ آٹھویں صدی کے اوائل میں عربوں نے سندھ پر قبضہ کر لیا، لیکن سلطان اور سندھ کو چھوڑ کر اور کوئی حصہ تین سو برس تک ان کے قبضہ میں نہیں آیا،

ملنے عرب ہند کے تعلقات ص ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴،

گجرات کا ٹھیا دار، کچھ، اور گوگن کا علاقہ عربوں کا پانچواں تجارتی مرکز تھا، ان علاقوں میں بھی مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہو گئے تھے، اور انھوں نے اتنی عزت اور اہمیت حاصل کر لی تھی، کہ ان کے باہمی معاملات کو طے کرنے کے لئے راجہ انہی میں سے کسی مغزادی کو ہنرمند مقرر کر دیتا تھا، ہنرمند کے فطری معنی تو ہنر والے کے ہیں لیکن اصطلاح میں اُس مسلمان قاضی کو کہتے تھے، جو راجہ کی طرف سے مسلمانوں کے مقدمات فیصل کرنے کے لئے مقرر کیا جاتا تھا، چنانچہ مختلف بڑے بڑے شہروں میں ہنرمند مقرر تھے، عرب سوداگروں نے اکثر یہیں کی عورتوں سے نکاح کر لیا تھا، اُن سے جو اولاد ہوتی تھی اُن کو بسیر (بیاہرہ) جمع کہتے تھے،

شمالی ہند میں مسلمانوں کا قدم سب سے پہلے سندھ میں آیا، جیسا کہ شروع میں بیان ہوا، محمد بن قاسم نے پہلی صدی ہجری کے آخرین دہائی سے ملتان تک کا علاقہ فتح کر لیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ اس حملہ سے پہلے ہی، پانچ سو عرب مسلمانوں کی ایک جماعت مکران سے بھاگ کر سندھ کے راجہ داہر کے یہاں چلی آئی تھی، اور لڑکا کے مسلمان تاجروں کی قیم لوگوں کے علاوہ ان پناہ گزینوں کو واپس نہ کرنا بھی ہنملہ ان اسباب کے تھا، جو حجاج کی اس انتقامی فحش کا باعث ہوئی، بہر حال عربوں نے سندھ اور ملتان پر قبضہ کر کے ان ریاستوں کو اسلامی سلطنت کا باغ گزاد علاقہ بنالیا، لیکن یہاں اُن کا بڑھتا ہوا قدم رک گیا اور آئندہ تین صدیوں تک اُن کی حکومت ہندوستان کے اسی گوشہ تک محدود رہی،

مسلمانوں نے ہندوستان میں اگر اس ملک کو اپنا وطن بنالیا، جنوبی ہند میں تو ان کی آمد تاجرانہ تھی، لیکن شمالی ہند میں بھی جہاں فاتحانہ حیثیت سے آئے تھے، فاتح اور مفتوح کی معاشرت صرف تھوڑے دنوں تک قائم رہی، اس کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں ہمایوں کی طرح رہنے لگے، اور امتدادِ زمانہ کے ساتھ ایک دوسرے کو زیادہ سمجھنے لگے، ایک جگہ رہنے سینے کا نتیجہ ہوا، کہ دونوں ایک دوسرے کی تہذیب و تمدن سے متاثر ہوئے، اور اس طرح ایک نئی تہذیب وجود میں آئی، جس کو ہندوستانی

تہذیب کہہ سکتے ہیں جو نہ خالص اسلامی تھی نہ باطل ہندو، اس مشترک تہذیب کے ظہور میں آنے کی خاص وجہ یہ تھی، کہ ہندوستان کے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی تھی، انھوں نے باہر سے آنے والوں کا مذہب تو اختیار کر لیا تھا، مگر تہذیب و تمدن میں بہت کچھ اپنی قدیم روایات کے پابند تھے، یہ اشتراک تہذیب کے مختلف پہلوؤں میں نمودار ہوتا گیا، چنانچہ مذہب، ادب، علوم و فنون، تعمیر و موسیقی، ہر ایک میں ملکی و غیر ملکی عناصر کا امتزاج عمل میں آنے لگا، جنوب میں اسلامی تعلیمات سے جو اثر براہ راست پڑا، اس کے علاوہ ایک بالواسطہ اثر ہندوؤں پر یہ بھی ہوا کہ ان کے ولوں میں مذہبی احساس از سر نو پیدا ہو گیا، اہ اس بنا پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ جنوبی ہند میں بھگتی کی تحریک جسے رامانجی نے مکمل کو پہنچایا اور ویدانت کی تحریک جو شنکر اچاریہ کے ہاتھوں پایہ کمال کو پہنچی، ایک حد تک اس عام مذہبی بیداری کا نتیجہ تھی جو اسلام کے اثر سے پیدا ہو گئی تھی، چودھویں صدی عیسوی کے بعد ماراشر، گجرات، پنجاب اور بمبئی کے مصلحین مذہب اپنے چند قدیم عقائد کو ترک کر کے اسلام کی بعض تعلیمات قبول کر لیتے ہیں اور اس طرح دونوں مذہبوں کی آمیزش سے ایک نیا مذہب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چنانچہ کبیر داس اور گردنامک کی تعلیمات میں اسلامی تعلیمات کا اثر صاف ظاہر ہے،

ایسی ہی تبدیلی ادب کے میدان میں نظر آتی ہے، ہندوستان کا علمی سرمایہ عوام کی ضروریات کے سنسکرت سے منتقل ہو کر ہندی، مرہٹی، اور بنگالی میں آجاتا ہے، اور ہندو اور مسلمان دونوں ان زبانوں کے ادب کو فروغ دینے میں حصہ لیتے ہیں، علم و ادب کا یہی اشتراک ایک نئی زبان کے پیدا ہونے کا سبب بن جاتا ہے، مسلمان اپنی عربی، فارسی، اور ترکی چھوڑ کر اس ملک کے باشندوں کی زبان اختیار کر لیتے ہیں، اور اس طرح ایک مشترک زبان وجود میں آتی ہے، یہ زبان ہندو مسلمانوں کے صوبوں کے میل جول کا نتیجہ تھی، دونوں نے اس کو اپنا مشترک سرمایہ سمجھا، اور اسے ترقی دینے میں یکساں کوشش کرتے رہے،

مسلمانوں نے جب ہندوستان میں قدم رکھا، تو یہ ملک سیکڑوں چھوٹی چھوٹی مملکتوں اور ریاستوں میں بٹا ہوا تھا، جو اب ہم برسرِ پکار رہا کرتی تھیں، زبان کے لحاظ سے بھی تفریق و انتشار کا یہی عالم تھا، ہر ریاست کی زبان الگ تھی، اور لڑائیوں میں کسی ریاست کے حدود کے بڑھنے یا گھٹنے کے ساتھ اُس کی زبان کا دائرہ بھی بڑایا چھوٹا ہوتا رہتا تھا، مسلمانوں کی آمد سے جس طرح اس ملک میں سیاسی وحدت پیدا ہوئی، اسی طرح لسانی وحدت کا سامان بھی فراہم ہوا، یہاں مسلمان بادشاہوں کی دفتری زبان تو فارسی تھی، لیکن عام بول چال کے لئے جسے ہندو مسلمان دونوں سمجھتے، یہ زبان کام نہیں دے سکتی تھی، اور نہ یہ ممکن تھا کہ ہندوستان کے کسی ایک صوبہ کی زبان کو تمام ملک میں جاری کر دیا جائے نتیجہ یہ ہوا کہ مسلمان جس صوبہ میں گئے، وہاں کی زبان اختیار کر کے مذہبی سیاسی، تمدنی، صنعتی، تجارتی، اعلیٰ ضرورتوں سے اپنی زبان کے سیکڑوں الفاظ اس میں داخل کر دیئے، اور چونکہ یہ الفاظ ضرورت کی بنا پر داخل کئے گئے تھے، اس لئے اس زبان کا جو ربن کر مقبول عام ہو گئے، اس طرح ایک مخلوط زبان کا بیکریا ہوا، جو سندھ میں سندھی، گجرات میں گجراتی، دکن میں دکنی، پنجاب میں پنجابی اور دہلی میں دہلوی کہلائی، دہلی کی یہی زبان اپنے ارتقا کی منزلیں طے کرتی ہوئی جب شاہ جہان کے اردوے علیٰ میں پہنچی تو زبان اردو کے نام سے موسوم ہوئی، موجودہ اردو دراصل دہلی اور اطرافِ دہلی کی پرانی ہندی ہے، جس میں زمانہ کے تقاضے سے تبدیلیاں رونما ہونی لگیں، اور جو عربی، فارسی اور ترکی الفاظ کی آمیزش سے ایک نئی زبان کی شکل میں ظاہر ہوئی، اس زبان کے فعل اور حروفِ سب دہلوی ہندی کے ہیں، اسماء میں البتہ نصف دہلوی ہندی کے ہیں، اور باقی عربی، فارسی، اور ترکی ہیں، یا کچھ پرتگالی، اور انگریزی الفاظ ہیں یہ بیرونی اسماء وہ ہیں جن کے سنی اکثر باہر سے آئے تھے مسلمانوں نے جو الفاظ اور مصطلحات صوبوں کی زبانوں میں داخل کئے، ان کی ایک طویل اور دیکھ بھل نہ

مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے تحقیقی مقالہ ”ہندوستان میں ہندوستانی“ میں دی ہے

اس مشترک زبان کی تشکیل میں مسلمان درویشوں اور صوفیوں نے بڑا حصہ لیا، وہ مسلمان تاجرون
 انصاپھیون کے ساتھ ہندوستان آئے تھے، اور ان کی روحانی فتوحات کا دائرہ سلاطین کی ملکی فتوحات
 سے کم وسیع نہ تھا، جیسا کہ مولانا سید سلیمان ندوی فرماتے ہیں، اگر یہ کہنا صحیح ہے کہ ہندوستان کے ملک
 کو غزنین اور غر کے بادشاہوں نے فتح کیا، تو اس سے زیادہ یہ کہنا درست ہے کہ ہندوستان کی
 روح کو خاندانِ اودھ چشت کے روحانی سلاطین نے فتح کیا، صوفیہ چونکہ انسان کے باطن سے سروکار رکھتے
 ہیں، اور تزکیہ نفس ہی ان کی سرگرمیوں کا مقصد ہوتا ہے، اس لئے ان کے دروازے کافرو مومن دونوں
 کے لئے یکساں طور پر کھلے رہتے ہیں، انسانی ہمدردی خلوص و محبت ان کے اصلی جوہر ہیں، اور یہی چیزیں
 ان کی روحانی فتوحات کی ضامن ہوتی ہیں، ہندوستان میں جو درویش آئے ان کا حلقہ اثر بھی انہی چیزوں
 کی وجہ سے روز بروز زیادہ وسیع ہوتا گیا، ان کا سابقہ چونکہ بیشتر عوام سے تھا، اس لئے دونوں کو ہاتھ
 میں لانے کے لئے ہم زبانی مزموزی تھی، چنانچہ اپنے خیالات کی تلقین کے لئے وہ ملک کے جس حصہ میں پہنچے
 وہاں کی زبان اختیار کر لی، اور عوام کو انہی کی زبان میں تعلیم دی، لیکن چونکہ بعض مذہبی اصطلاحوں کا
 استعمال ناگزیر تھا، اور یہ عربی یا فارسی میں ہوتی تھیں، اس لئے عربی اور فارسی الفاظ بھی ان پولیوں
 میں قدرتی طور پر شامل ہو گئے، مولانا سید سلیمان ندوی نے اپنے مقالہ ہندوستان میں ہندوستانی ادب
 مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے رسالہ ۱۴۰۰ء کی ابتدائی نشوونما میں صوفیائے کرام کا کلام میں دکھایا کہ
 کہ اس مشترک زبان کے پیدا کرنے میں حضرات صوفیہ کا حصہ کتنا زیادہ ہے، اب تک اس مخطوط زبان
 کے جتنے قدیم فقرے ملے ہیں، یا جو قدیم کتابیں دستیاب ہوئی ہیں، خواہ دکنی زبان میں ہوں یا گجراتی
 میں سب حضرات صوفیہ کے ملفعات یا انہی کی تصنیفات ہیں،

یہ خیال صحیح نہیں کہ ہندوستان کی یہ مشترک زبان صرف مسلمانوں کی زبان ہے، اس
 زبان کی تاریخ کا سرسری مطالعہ بھی اس نظریہ کی تردید کے لئے کافی ہے، غیر مسلموں کا مخصوص

ہندوؤں نے اس زبان کی تشفی، ترقی، اور اشاعت میں جتنا زیادہ حصہ لیا ہے، اس کا بیان ایک مستقل تالیف چاہتا ہے، بیشِ نظرِ مقالہ میں صرف ان کتابوں کا ذکر کیا گیا ہے، جو غیر مسلموں نے اپنے مذاہب اور مذہبی اخلاق سے متعلق اردو میں لکھ کر شائع کی ہیں، ایسی کتابوں کی تعداد کئی سو ہے، انڈیا آفس کے کیٹلاگ میں جس میں صرف انیسویں صدی کے آخر تک کی کتابیں درج ہیں، ان کی تعداد (۱۲) ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے کتب خانوں کی فہرستوں میں بھی ایسی کتابوں کی کثیر تعداد ملتی ہے، مجھے چٹنہ، صوبہ جات متحدہ، دہلی اور لاہور کے چند سو لکھ کتب خانوں کی سیر میں اردو کی کم و بیش چار سو غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی کتابوں کے دیکھنے، اور ان کی یادداشتیں قلمبند کرنے کا موقع ملا، ان میں سے بعض کے اقتباسات اس مقالہ میں درج کئے گئے ہیں، ان اقتباسات سے مختلف غیر اسلامی مذاہب کی تعلیمات بھی معلوم ہوتی ہیں، اور اس مشترک زبان کے نمونے بھی سامنے آتے ہیں، جو اس ملک کے رہنے والوں کے صدیوں کے میل جول سے پیدا ہوئی ہے، اگر یہ زبان صرف مسلمانوں کی ہوتی، تو غیر مسلم خصوصاً ہندو اپنی مذہبی کتابیں اس کثرت سے اس میں کیوں شائع کرتے، ہندو، عیسائی، سکھ، جین اور بہائی مذاہب، اور ہندوؤں کے متعدد اصلاحی فرقے مثلاً آریہ سماج، برہم سماج، دیو سماج، رادھا سوامی مت، تھیوسوفیکل سوسائٹی وغیرہ ان سب کا اپنے مذہب و اخلاق کی نہ صرف مستند اور چوٹی کی کتابوں کو اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنا، بلکہ سیکڑوں چھوٹی بڑی کتابوں کو ترجمہ اور تالیف کر کے اردو کے مذہبی عوام تک پہنچانا اس حقیقت کا ناقابلِ انکار ثبوت ہو کہ یہ مشترک زبان ہندوستان کے بڑے حصہ کی عام زبان کی حیثیت رکھتی ہے، غیر ملکی مذاہب کی یہ سیکڑوں کتابیں اردو میں ان لوگوں کے لئے نہیں شائع کی گئی ہیں، جو نہ ان مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور نہ اردو جن کی مادری زبان ہے، اس زبان کے ہندوستان کی عام زبان ہونے کا اعتراف خود ہندوؤں کی مذہبی کتابوں کے بعض معنیٰ میں بھی کیا ہے، مثلاً لالہ لاجپت رائے

مشہور آریہ لیڈر، اپنی کتاب معراج سری کرشن، اور اُن کی تعلیم، (مطبوعہ ہندوستانی برقی پریس لاہور ۱۹۰۰ء) کے دیباچہ میں لکھتے ہیں:-

”اردو حقیقت میں ہندوستانیوں کی زبان کا نام ہے، بلکہ اکثر موقعوں پر اردو اور ہندوستانی

ایک ہی معنوں میں متبادل ہوتے ہیں،

ہندت جنیشور پرشاد مائل دہلوی نے ”ہُن“ کے نام سے ایک نہایت دلچسپ کتاب لکھی ہے،

جس میں جین، بودھ، اور ہندو مذہب کے فلسفہ، اخلاق، ادب اور علوم و فنون کا گلدستہ نہایت پاکیزہ

زبان میں پیش کیا ہے، اُس کے دیباچہ میں فرماتے ہیں:-

”جب سے سرکار انگلشیہ کی حکومت ہم پر ہوئی، اور عدالتی دفاتر کی زبان اردو دھڑی

تو اس کی کچھ قدر ہوئی، لوگوں کے شوق اور خیالات نئے نئے پہلو بہ نئے لگے، رفتہ رفتہ

تہذیب بھیلی، اور ہماری رفتار و گفتار کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف نے بھی انگریزیت کا

جامہ پہننا شروع کیا، چنانچہ تھڑے عرصہ میں وہ نمایاں ترقی کر لی کہ آج اردو زبان

بچے سے جوان ہو گئی، اگرچہ اردو کا جنم خاص دلی میں ہوا، اور اس نے اسی خط میں پرورش

پائی، مگر تھڑے سی مدت میں اتنی بڑھی چڑھی کہ تمام ہندوستان کی زبان ہی ہو گئی، بلکہ

اردو سے ہندوستانی زبان کہلانے لگی..... میں اگرچہ ناشر نہیں ہوں، تاہم نہیں

ہوں، انگریزی مجھے بالکل نہیں آتی، دنیا کی اور بہت سی زبانوں سے بے بہرہ ہوں،

علوم فنون میں بھی کچھ دستگاہ نہیں رکھتا، سنسکرت اور فارسی میں بھی اپنے آپ کو کسی

قابل نہیں سمجھتا، ان اردو میری مادری زبان ہے، اس کی ترقی اور بہبودی کی کوشش

کرنا ایک سواد مند اور لادکی طرح میرا فرض ہے، لہذا میں ہر پچھانی ہمت کرتا ہوں، اُ

چاہتا ہوں کہ پرانے رشتہ دار ہوتاؤں کے باعث سے عہدہ عہدہ پھول چن کر لاؤں، اُن
اردو کا ایران ہماؤں باب اس میں برکت دینا اور میری محنت کو ٹھکانے لگانا اسی کا کام ہے
ورنہ من آنم کہ من وانم،

کے بھاک گنگندہ کے نواخت مرا بقدر عہت خود ہر کے شناخت مرا
یہ صحیح ہے کہ ہندوؤں کی مذہبی کتبوں میں جو اردو میں لکھی گئی ہیں، سنسکرت اصطلاحات بھی بہت
مٹی ہیں، یا بالکل ایک فطری امر ہے جس طرح مسلمان ہونیہ کو اپنی تعلیم کی اشاعت کے لئے ویسی بولیوں
میں عربی اور فارسی کی مصطلحات ضرورتاً داخل کرنی پڑیں، اُسی طرح ہندوؤں نے بھی جب اپنے
مذہب و اخلاق کا خزانہ اس ملکی زبان (اردو) میں منتقل کرنا شروع کیا تو اُن کو بھی سنسکرت مصطلحات
کے استعمال کے بغیر چارہ نہ تھا، لالہ لاجپت رائے نے اپنی مذکورہ بالا کتاب کے دو باجہ میں اس مجبوری
کو بہت صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لکھتے ہیں :-

اصل تو یہ ہو کہ ہندو خیالات کو ظاہر کرتے ہوئے ہندی الفاظ کا استعمال لازمی ہے، (دیکھو
مولانا مولوی الطاف حسین حالی کی مناجاتِ بیوہ) بلکہ بعض اشد تو اصل اردو اُسی کو کہتے ہیں
جس میں فارسی وارد کے الفاظ نہایت کم ہوں، یا بالکل نہ ہوں، اردو میں سے فارسی
کے الفاظ نکال دیئے جائیں، تو خالص ہندی رہ جاتی ہے، صرتاً متافرق ہے، اگر جو
الفاظ ہندی کے معمولی طور پر مستعمل نہیں وہ مسلمان صحابان کو بُرے معلوم ہوتے ہیں،
اے وہ اُن کو اردو نہیں کہتے، مگر جو لفظ معمولی طور پر مستعمل ہیں، وہ اُن کو اردو سمجھتے ہیں
بہر حال جو ہندو اپنے ہم قوم بھائیوں کے لئے ایسی کتب ہیں، لکھتے ہیں جن میں اُن کے مذہبی
یا قومی خیالات و باطلات کا تذکرہ ہوتا ہے، اُن میں ہندی یا سنسکرت کے الفاظ بیجا یا
نامناسب نہیں، کس طرح سے ممکن ہے کہ کوئی ہندو ہندوؤں کے لئے کتاب لکھتا ہو

کرشن وادجی ویدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اردو سے مٹلی میں کرے، اور خاص شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے، ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے، فارسی و عربی کے لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے، پس وجوہات بالا سے ہمارے خیال میں ہماری زبان پر جو اعتراض کیا جاتا ہے، وہ ہمارے نزدیک کچھ بہت منزلت نہیں رکھتا،.....“

اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اپنے مذہبی یا قومی خیالات یا حالات کے تذکرہ کی غرض سے ہندوؤں نے اپنے ہم قوم بھائیوں کے لئے ”اسی شترک زبان میں کتابیں لکھی ہیں، گو ان کتابوں کی عبارتوں میں ہندی باسنسکرت کے جراثی آئے ہیں، وہ بیجا یا نامناسب نہیں“ البتہ لہٰذا حاجتِ رائے کا یہ ارشاد کہ کس طرح ممکن ہے، کہ کوئی ہندو ہندوؤں کے لئے کتاب لکھتا، جو کرشن وادجی ویدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ اردو سے مٹلی میں کرے اور خاص شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ تلاش کرے، نیز یہ کہ ”ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی کے لفظوں کا استعمال تو بہت ہی بیہودہ معلوم ہوتا ہے“، محلِ نظر ہے بعض ہندو مترجمین نے کرشن وادجی ویدھشٹر کی تقریروں کا ترجمہ بھی اردو سے مٹلی میں کیا ہے، شکل مذہبی خیالات کے لئے فارسی و عربی کی فرہنگ بھی تلاش کی ہے، اور ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے فارسی و عربی الفاظ بھی استعمال کئے ہیں، جو ذرا بھی بڑے سبب سے متنبہ ہوتے، چند مثالیں ملاحظہ ہوں :-

شرین بھگوت گیتا کا سب سے قدیم ترجمہ جو مجھے دستیاب ہوا، منشی کنھیا لال عرفت اکملہ دھاری کا ہے، اس اردو ترجمہ کا نام گپا گپا پرکاش ہے، اس کا پہلا ڈیفینیشن ۱۹۶۳ء میں گیان پریس کولہا میں چھپا تھا، اس میں سے جو قسمی ادھیا کے چند اشلوک حسبِ بل ہیں :-

سری کرشن کہتے ہیں :- ”اے وادجی کرم جوگ یعنی تہذیب اخلاق عمدہ چیز ہے، اسی

لازوال ہے، میں نے سب پہلے یہ علم آفتاب کو سکھایا تھا، اور آفتاب نے بیست من کو اور اس
 اچھو اک کو، اس علم کے جاننے سے راجے فضیلت پاتے ہیں، کیونکہ درویش صفت ہو جاتے ہیں
 لیکن انقلاب سے زمانہ کے یہ علم معدوم ہو گیا ہے، یہ جوگ قدیم اور نہایت شریف ہے، تجھے اپنا
 عزیز بچھ کے بتاتا ہوں، ارجن نے کہا:۔۔۔ اے کرشن تم اب پیدا ہوئے ہو اور آفتاب مدت مرید ہو کر
 پس بن کیونکہ باور کر دین کہ تم نے یہ علم آفتاب کو سکھایا، کرشن نے جواب دیا:۔۔۔ اے ارجن میں
 اور تو قدیم ہیں لیکن اس کی حقیقت تو سنیں جانتا ہے، میں جانتا ہوں، میں وہ ہوں جس کا نہ کوئی
 باپ ہے، اور نہ کوئی بیٹا، اور صاحب تمام عالم کا ہے، مگر طبیعت سے مناسخ میں پھنسا ہوں،
 جب اخلاق حمیدہ گم ہو جاتے ہیں، اور شر و فساد زیادہ ہو جاتا ہے تو اعتدال دینے کو ایک
 صورت پیدا ہوتی ہے، میں وہ صورت ہوں واسطے مدد دینے نیکوں کے اور امتیصال بدوں
 کے اور قائم کرنے بنیاد عقل کے اور اکھاڑنے دیوار ظلم کے میں پیدا ہوا ہوں، تاکہ آئندہ کوئی
 اپنی حد سے باہر پاؤں نہ دھرے، اور افراط و تفریط ہونے نہ پاوے،....." (ص ۵۶-۵۵)

پنڈت جاکشی ناتھ من دہلوی نے بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ فلسفہ الوہیت کے نام سے کیا ہے
 اس کے پہلے ادھیامین ارجن کی تقریر جو اس نے کروکشیتر کے میدان میں کرشن کے سامنے
 کی تھی، اس طرح نقل کی ہے :-

"ارجن نے باپ دادا، گرو، ماموں، بھائی، بیٹے، پوتے، دوست، خسر اور پیاروں کو جو
 طرفین کی فوج میں اس موقع پر موجود تھے، دیکھا، امدان سب یگانوں کو موجود دیکھ کر وہ
 پیکرتی اُن کی غایت الفت کے سبب تنگین ہو کر کہنے لگا، اے کرشن ان اقربا کو جو جنگ
 آمادہ ہیں، دیکھ کر میرے عضو مست ہو جاتے ہیں، منہ خشک ہوتا ہے، بدن کا ہنپتا
 اور رینگٹے کھڑے ہوتے ہیں، امکان ہاتھ سے گری پڑتی ہے، خون جوش کھاتا ہے، کھڑا

نہیں رہا جاتا، اور دل بے قرار ہے، کرشن مجھے آثارِ مخالفت نظر آتے ہیں، اور یگانوں کو جنگ میں مار کر کوئی فائدہ نہیں دیکھتا، کرشن میں فتحِ سلطنت اور عیش و آرام کی تمنا نہیں دیکھتا، اسے گوئند ہمارے نزدیک سلطنت، لذت و دنیا، اور حیاتِ میح ہیں، جن کے لئے ہم نے سلطنت اور عیش و آرام چاہا تھا، وہ تو جان اور مال سے ہاتھ دھو کر اس معرکہ جنگ میں کھڑے ہیں یہاں پر گر دبا پ بیٹے اور دادا، مامون، خضر، پوتے، سالے اور قرابت مند موجود ہیں، اسے کرشن! ہرچند وہ مجھے قتل کر ڈالیں، میں روئے زمین کے بلکہ ترلوکی کے راج کی طمع سے بھی ان کا قتل رو انہیں رکھتا، دھرت راشٹر کی اولاد کو مار کر بہنِ راحت تو کیا حاصل ہوگی، ان پر کرداروں کو مار کر ہم بھی آلودہ گناہوں گے، پس ہم کو دھرت راشٹر کی اولاد کو جو اپنے عزیز ہیں، قتل کرنا لازم نہیں.....

..... اگر

مقابلہ کئے بغیر مجھ سے نہ کو دھرت راشٹر کے بیٹے جن کے ہاتھوں میں ہتھیار موجود ہیں، مار ڈالیں، تو میرے حق میں خوب ہوا، یہ لکھن ارجن نے تیرا درکان ڈال دیئے، اور وہ رنج سے پریشان ہو کر میدانِ جنگ میں رہنے کے اندر بیٹھ گیا، (ص ۳۲، ۳۳)۔

دوسری ادبیات میں سر کرشن کی تقریر ہے، جو انھوں نے ارجن کے جواب میں کی :-
 "اے ارجن، تجھ کو یہ بے ولی میدانِ جنگ میں کمان سے پیدا ہوئی، جو کہ بزرگوں کی شان سے بعدِ مادہ باعثِ بزمانی ہے، اور جس کا انجام اچھا نہیں، ارجن، مختل کا طریقہ اختیار کر کہ یہ امر تیرے لئے زیبا نہیں ہے، اسے فاتح دشمنانِ پست ہمتی، اور بزدلی کو چھوڑ کر کھڑا ہو، (ص ۳۸-۳۹)

جھگوت گیتا کے انیس ترجمے نظم و نثر میں ہندوؤں کے کئے ہوئے میں نے دیکھے ہیں،

ان میں سے دو ایک کا اقتباس نمونہ اور پیش کرتا ہوں، غذا سے روح کے نام سے پڑت پر بھو دیال
عمر عاشق لکھنوی نے جو منظوم ترجمہ کیا ہے، اس میں ارجن کے اس سوال کا،

گرم ہو گی کون ہو تھلائے اسے خوشحال اس کا اٹھنا بیٹھا کیسا ہو کیسی بول چال
سری کرشن یہ جواب دیتے ہیں :-

جو دکھی دکھ سے نہ ہو، کھ نہ ہو جس کو خوشی جس نے چھوڑا خوف و ختہ چاہ عارف ہو دی
جس کو ساری باتیں اچھی یا بری ہیں ایکس جو برائی یا بھلائی سے نہ ہو مالان نہ ساد
جس کو حاصل ہو گئی، اس دہر میں اتنی سمجھ چاہئے کتنا اسے کیسوی سے ہے بامراد
جس طرح لبتا ہے کھو اپنے اعضاء کو سکڑ بہر کیسوی یونہی منہ نفس سے لیے ہیں بوڑ
ہو گیا پر ماتما کا گیان جس کو دہر میں اس کی فکر و نفس دونوں خود ہی اُل بول گئے
خواہنوں کو زیر کرنے کی اگر کوشش کریں تو بھی جبراً مضطرب کرتی ہیں دل کو خواہشیں
اس لئے قابو میں رکھنا خواہشوں کو لازمی ہو گئیں اگر خواہشیں قابو میں کیسوی ہوئی

نیم عمر خان کے عنوان سے لیتا کا ایک اور منظوم ترجمہ منشی بشیر پر شاہ منور لکھنوی نے کیا ہے
اس کی زبان اپنی ردائی صفائی اور فصاحت کے لحاظ سے قابلِ واد ہے، ملاحظہ ہو،

ساتواں ادھیائے

علم معرفت یعنی گیان و گیان کی تعلیم

بھگوان ہیں محو خوش بیا نی فرماتے ہیں آپ گل فشا نی
اے پار تھ اول اپنا بھ کو دیکر زبرد اسن پناہ لے کر
شغل پیہم سے جوگ کے پاک تم جیسے کر دگے بھ کو اور اک

۱۔ مطبوعہ رگشور پریس لکھنؤ ۱۹۲۲ء، ۲۔ ۱۵ مطبوعہ کارونین پرنٹنگ ورکس، دہلی،

اب حال سنو بغور اس کا
وہ راز نہان عیان کروں گا
علم مطلق ہے علم جس کا
واقع اُس سے بشر جو ہو جائے
پھر کوئی نہیں ہے امر ایسا
ہونے کو تو لائق بشر ہیں،
ہے کسب کمال کام جن کا
دُھن کے پتے جو مردِ شاغل
اُن میں بھی ہیں ایسے چند انسان
مٹی اور اُس کے بعد پانی
عالم بعد اُس کے ہے ہوا کا
پھر ہیں دل و عقل سلسلہ وا
ہیں یہ آٹھون صفات میری
ارجن جو کرو گے ان پہ تم غور
پر میری صفت اک اور بھی ہو
بالا تر ہے مقام جس کا
جو دہر قیام دو جہان ہے
یہ امر ہے جاننے کے قابل
ہوتی ہیں جب صفات یکجا
کیا ڈھنگ ہے کیا ہے طور اس کا
تفصیل اس کی بیان کروں گا
امرِ برحق ہے علم جس کا
اک بار اُس پر نظر جو جائے
رہ جائے جو آگئی سے تشنا
ایسے انسان کم مگر ہیں،
ہے شغل یہی مدام جن کا
کر لیتے ہیں منزلت یہ حاصل
جن کو مراد اتنی ہے عرفان
پھر آگ کا پردہ نہانی
پھر کرہ محیط ہے خلا کا
اُن کے آگے ہے سترِ پندار
محبوب ہے اُن سے ذاتِ میری
ادنیٰ انھیں پاؤ گے ہر طور
حاصل ہے خاص برتری ہے
مشہور ہے روح نام جس کا
جو اصل نظام دو جہان ہے
یہ بات ہے ماننے کے قابل
پڑتی ہے بنائے نظم دنیا

بن یہ ہر وقت بے سہرا
 ہستی ہے تمام انہیں سے بیدار
 امکاں بھی سے ہے بے بفا کا
 میں ہی مختار چون فنا کا
 یہ ام ہے طے شدہ دہنے
 مجھ سے بڑھ کر نہیں کوئی تو
 کچھ بھی میرے سوا نہیں ہے
 میں ایک ہوں دوسرا نہیں کر
 جس طرح سے ہار میں گندے ہوں
 موتی اک تار میں گندے ہوں
 اسباب جان میں نظم مجھے میں
 یہ کون مکان میں نظم مجھے میں
 خورشید میں نور ماہ میں تاب
 ہوں زبدہ روز گار میں ہی
 میں ہی آواز ہوں خلا میں
 میرا ہی طور ہے صہ میں
 مردوں میں ہوں مردی کا جہر
 تابندہ بھی سے ہے یگوہر (۸-۱۰۰)
 (باقی)

لے اہم نظم

میری محسن کتابیں

دوسرے دور کے رسالہ اللہ وہ نے ملک کے شاہیر اصحاب علم و کمال سے ان کتابوں کے نام دریافت کئے تھے جن کا ان کی ذہنی تعمیر اور تشکیل سیرت میں خاص حصہ ہے اس کے جوابات موصول ہوئے تھے وہ اللہ وہ میں میری محسن کتابوں کے عنوان سے شائع ہوئے تھے اور بعد میں ان کو کتابی صورت میں شائع کر دیا گیا تھا اس میں نواب صدیق جنگ بھادر مولانا حبیب الرحمن خان شروانی مولانا سید سلیمان ندوی مولانا عبد الماجد دہلوی مولانا خاں احسن گیلانی مولانا عبد اللہ شندھی وغیرہ ہندوستان کے ایک اکابر صاحب علم کے مضامین ہیں جن سے عربی فارسی اور انگریزی کی بستی اور ان کی خوشنویسی و خوشخطی کا مطالعہ ممکن ہے یہ کتابیں ان کے خزانوں کو فتح کرنے والی ہیں اور ان میں علم کا دھولے آگے ہے۔

برکات اور برکت

از

سید سلیمان ندوی

پچھلے معارفین البراکہ کے مفت مولوی عبدالرزاق صاحب مرحوم کی وفات کا حال لکھا ہو، اس سلسلہ میں خیال آیا کہ عرب و ہند کے تعلقات میں نے برکی خاندان کو مذہباً بودھ اور ان کے لقب برکات کو سنسکرت سے ماخوذ اور ان کے عبادت گاہ نو بہار کو جو ہی معبد کے بجائے بودھ خانقاہ ثابت کیا تھا، جس کی اصل ’نواویہا‘ ہے، مرحوم نے البراکہ کے اخیر اڈیشن میں جو اضافے کئے ہیں، ان کا اچھا خاصہ حصہ میران مینون نظریوں کی تردید میں ہے، میرا جی چاہتا تھا کہ ان کی ان ماذہ تحقیقات پر تنقید کروں، مگر وہ قدح سے دل کو اب آنا بعد ہو گیا ہے، کہ جی نہ چاہا، دارالمصنفین کے بعض رفیقوں سے خواہش کی کہ وہ اس کا جواب دیں، مگر وہ پرایا بوجھ کیوں اپنے سر اٹھاتے،

ان تینوں دعویوں کے جو دلائل میری کتاب میں ہیں، وہ اب بھی بالکل اپنی جگہ پر قائم ہیں، مرحوم نے جو کچھ ان کے رد میں لکھا ہے، وہ تمام تر فرعونیات ہیں، چنانچہ اس وقت ایک خاص تعلق سے اس موضوع پر چند سطروں کے لکھنے کا خیال آیا،

۱۔ برکات: اس لفظ کو میں نے سنسکرت بتایا تھا، جس کے معنی ریس کے ہیں لیکن اس لفظ

کی پوری توجیہ نہیں کی تھی، میرے فاضل عزیز مولوی سید ابو ظفر صاحب ندوی نے جب میری اس کتاب کو پڑھا، تو چونکہ وہ گجرات میں کافی رہ چکے ہیں اور اب بھی وہی ہیں، ان کی نظر اس لفظ کی اصلیت پر

نور پڑ گئی اور پیل سے اس کے حاشیہ پر لکھ یا کہ اصل لفظ پڑکھ ہے، یہ خود ادا مصنفین کے کتب خانہ میں موجود ہے اب ایک لائق شاستری سے تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ پڑکھ پڑا اور کھ سے بنا ہے کھ کے معنی منہ کے ہیں اور پر ایک سابقہ ہے، جو بعض لفظوں کے شروع میں بڑھا دیتے ہیں، جس سے معنی میں تغیر ہو جاتا ہے، کھ کے پہلے پڑ لگانے سے صدر اور رئیس کے معنی ہون گئے، چنانچہ ہندوستانی ریاستوں کی جو تختی نظم پوری ہے، اس سلسلہ میں گجرات اور بھرت پور کی متحدہ ریاستوں کا صدر اعلیٰ کا نام بھی پڑکھ رکھا گیا ہے، ۲۔ ذہار کا نوادہ بار ہونا تو اتنا کھلا ہے، کہ اس پر کچھ دوبارہ لکھنا تحصیل حاصل ہے، نوہار کو فارسی موسم بہار سے منسوب کرنا، سراسر لفظ پر کھیلنا ہے، اور فیلا لوجی کا مذاق اڑانا ہے،

۳۔ اس دعویٰ کے ثبوت میں کہ نوہار بودہ معبد تھا، مجوسی نہیں، میری کتاب میں بہت سے دلائل ہیں، مرحوم مولف الہرامک نے ان کے مقابلہ میں اپنے سابقہ دعویٰ کے اعادہ میں کہ یہ مجوسی معبد تھا، اپنی کتاب کے نئے ادیشن میں بہت سی تاریخی عبارات نقل کی ہیں، جو خود میری کتاب میں ہیں، لیکن اس طول فضول سے کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ دیکھنا کافی تھا، کہ ان تاریخی وجوہات کی کتابوں میں اس معبد کے اندر آگ کا ہونا مذکور ہے، یا مورتوں کا، اگر اس کے اندر آگ کا ثبوت ہے تو وہ بے شبہ تشککہ تھا، اور اگر مورتوں کا ذکر ہو تو وہ بودہ کا معبد تھا، اس اتنی سی بات پر سارا فیصلہ ہے، جن صاحب کو اس موضوع سے دلچسپی ہو، وہ میرے امدان کے دلائل پر غور کریں، حقیقت خود بخود سامنے آجائے گی،

تصوفِ اسلامی

(طبع جدید)

مدیر صدق مولانا دیبادی کی مشہور کتاب تصوفِ اسلامی کا نیا ادیشن تیار ہو گیا ہے جس میں تباہ کیا ہوا صحیح اسلامی تصوف کیا ہے اور اس میں اور موجودہ رواجی تصوف میں کتنا فرق ہے، اس نئے ادیشن کے لئے پوری کتاب کے معانی پر نظر کر کے کتاب کو بالکل نئی حیثیت دیدی گئی ہو قیامت۔ "میںجو"

ادبیا

گاندھی

از جناب مولوی اقبال احمد خان صاحب سیل

وہ حدیث روح پیام جان جسے ہم نے سنا بھلایا
وہی ملک ملت جان بلب جسے اُس نے آب بھلایا
ہمیں جس نے فتح دلائی تھی اُس کو خاکِ خون میں ملایا
اسے اتباعِ مسیح نے وہ عجیب دست شفا دیا
جو اٹھا تھا شعلہ شور و شر سے اپنی خون سے بچایا
وہ خمیدہ قد خم ماوہ نظرِ فردِ خنک سی ضو
وہ فردِ غنچش ہر انجن کہ زما بھرن تھا ضو
وہ کتابِ صلح کا سرورِ حق کہ مٹائی کشمکشِ حق
وہ پردہ اور کرشن کا جانشین ہمہ تن عملِ یقین
وہ برجگ آئینہ صاف دل وہ فردِ غنچِ آبِ گل
وہ جلالِ شیوہ سا دگی، وہ جمالِ صورتِ زندگی
وہ شراہہ برقی حیات کا، وہ ستارہ و نجات کا
اثر اس کا اب جو دینِ ترکہ ہر لکھ لکھ آسمان
تری شانِ کون گننا سکے اُسے خود خدا نے بڑھایا
وہ حریمِ غیب کا ارمان جسے پاکے ہم نے گنوا دیا
اسی ناسپاس نے ہائے اب اُس کو جامِ مرگ پلا دیا
ہمیں جس نے راہ دکھائی تھی، اسے راستے سے ہٹا دیا
جو گرے تھے اُن کو اٹھادیا جو مرے تھے اُن کو جلا دیا
جو پڑا تھا پڑو لگا ہون پر اُسے آپ اٹھ کے اٹھا دیا
وہ لگا و برقی عمل کی رو کہ دلون کو جس ہلا دیا
وہ چرخِ بزمِ گردِ وطن کسی تیرہ دل نے بھل دیا
وہ قہیلِ خنجرِ مبرورِ حق کہ وطن پر خود کو مٹا دیا
وہ قہیمِ سحرِ فرین کہ چمن بسوں سے کھلا دیا
کہ جہادِ نفس نے مستقل اسے اور حسنِ جلا دیا
وہ زلالِ چشمہ آگئی کہ زمانے بھر کو جگا دیا
وہ منارہِ عزم و ثبات کا جسے فتنہ ساز دھکا دیا
یہ بھوکے خوش نہ ہون فتنہ کہ اُسے پیامِ فدا دیا
کہ تجھے بھاسے دوام دی تجھے منسوبِ شہدایا

تری خامشی وہ زبان تھی کہ دلوں کو جوش دے
 وطن عزیز کو شان دی اسے تیر غم سے چھڑایا
 جبین زیر کر شکستہم ہو صید سلسلہم
 یہ عروس کشور ہند تھی، ہمہ یکسی ہمیدلی
 تجھے مندروں نے صدائیں دیں کہ ترک کر گم گمانی
 یہ کمال پروردی علی، یہ فراخ حوصلگی تری
 تجھے یکسی نے سپاہ دی تجھے شکلات راہ دی
 یہی دھرم یہی اصل دین کہ ہو قول پنج نعل
 ہمہ روشنی تری ذات تھی، ہمہ سوز تیری تاج تھی
 ترانیفں دہر میں عام ہو، یہ غبار اٹھ کے غلام
 خود آگسی

از جناب اکرام لدھیانوی

گدز گئے جو خرد سے دیہن فرز آئے
 یقین کے راز کو عقل و شعور کیا جانے
 کسے خبر کہ وہ کیا تھا جمال آشناک
 سلگ رہے ہیں ابھی تک لوں کسے کاشانے
 ہر ایک رنگ کو خالی ہے جلوہ گاہ وجود
 تری نظر نے تراشے ہیں یہ صنم خانے
 یہ کس طریق پہ ہوتا ہے اہتمام بہار
 شکستہ جام و سپوہین، اداس میخانے
 غم حیات نے چھوڑا تھا نام تمام جبین
 تری نظر سے کل ہوئے وہ افسانے
 رہی نہ گئی رنگ حیات محفل میں
 خوش شمع ہے، اوجہل کچے ہیں پردانے
 دینجو دی نہ شعور خود آگسی اکرام
 شراب شوق سے خالی ہیں تیرے پچانے

کتابت ایلک

مسلم کا نڈکٹ آن اسٹٹ (انگریزی) مؤلفہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ صاحب اسٹاذ جامعہ
عثمانیہ حیدرآباد دکن، تقطیع متوسطاً ۲۵۰ صفحات قیمت معلوم نہیں، ملنے کا پتہ - شیخ

محمد اشرف کشمیری دروازہ لاہور

کسی کتاب کو ڈاکٹر حمید اللہ کی تالیف بتانا اس کی تعریف کے لئے کافی ہے، جن لوگوں نے ان کی
تالیفات پڑھی ہیں، وہ ان کے مطالعہ کی گہرائی، وسعت، نکتہ رسی، قوت استدلال، صحت استنباط، اور نتائج
بیان کے معترف ہوں گے، زیر نظر کتاب انگریزی زبان میں انہی کی تصنیف ہے، اس کتاب کا موضوع
مسلمان بادشاہوں کا آئین معاملات اقوام ہے، اس کی تالیف میں مؤلف نے جس وسیع مطالعہ
سے کام لیا ہے، اس کا اندازہ اس فہرست کتب سے ملتا ہے، جو آخر کتاب میں درج ہے، اس کی محلات
فراہم کرنے کے لئے مؤلف نے ہندوستانی ذخائر علم ہی پر قناعت نہیں کی ہے، بلکہ مختلف ممالک اسلامیہ
کے علاوہ فرانس، اٹلی، آرمینیا، آذربائیجان کے ذخائر کا بھی جائزہ لیا، اع
تمتع زیر گوشہ یافتند

اس کتاب کو مؤلف نے چار ابواب پر تقسیم کیا ہے، اصل کتاب ۲۹۰ صفحات پر ختم ہو جاتی ہے، اس کے
بعد دو ضمیمے ہیں، پہلے ضمیمہ میں حضرت رسول اکرم (صلی اللہ علیہ وسلم) حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور خلفائے
بنو عباس کے چند فرامین ہیں، دوسرے ضمیمہ میں ان عربی اور فارسی اور ترکی تالیفات پر مختصر تبصرے
ہیں، جن سے مؤلف نے استفادہ کیا ہے،

پہلے باب تعارف کو مکتب نے گیارہ فصلوں میں تقسیم کیا ہے، ابتدائی سات فصلوں میں بین الاقوامی قانون کی حقیقت عام قوانین کے درمیان اس کا مقام، اسلامی آئین معاملات اقوام کے موضوع، غرض اساس اور سرچشموں سے بحث کی ہے، آٹھویں فصل میں یہ دکھایا ہے کہ انسانی معاشرہ کو بین الاقوامی بنانے میں اسلام نے کیا حصہ لیا، زین فصل میں بین الاقوامی قانون کی تاریخ قبل اسلام سے بحث کی ہے، خلاصہ حسب ذیل ہے،

دنیا کی معلوم تاریخ دو آب و دجلہ و فرات کے سمیری تمدن سے شروع ہوتی ہے، اس کے بعد مصر، شام، قرطاج، یونان اور رومائین، تہذیب و تمدن نے عروج پایا، بین الاقوامی رابطہ کی قدیم تر دستاویز جوہم کو دستیاب ہو سکی ہے، فرعون مصر عیس دوم (۲۹۲۰ ق م) اور ایک حمی بادشاہ کا معاہدہ من صلیح ہے، جن نے ایک متغیر جنگ کا خاتمہ کر کے، پر امن تجارتی اور سیاسی اخلاص کی بنیاد رکھی، اس دستاویز کے بعد قدامت میں عبرانی لٹریچر کا درجہ ہے، عبرانی قوم جنگ کی حالت میں نہایت سخت گیر تھی، اس کے آئین جنگ میں نہ صرف سورا دن کا قتل کرنا روا تھا، بلکہ دشمن کے بچوں بڑھوں اور عروں تک کو فدا کر دینا ضروری سمجھا جاتا تھا، یونانیوں نے بین الاقوامی قوانین کی ایک حد تک بنیاد رکھی، اگر ان کے آئین میں جزائر یونان کی شہری حکومتوں کے سوا تمام غیر یونانی اقوام کو وحشی خیال کیا جاتا تھا، ارسطو کا فلسفہ یہ تھا کہ یہ تمام وحشی لوگ غلامی کے لئے مخلوق ہوئے ہیں، انطاطون نے اپنی قوم کو آپس کے تعلقات میں آشتی اور مدارات کا مشورہ دیا ہے لیکن اس کے خیال میں کبھی یہ بات نہ آئی، کہ غیر اقوام بھی باد و ستان ملطف با و شمنان مدارا کی حقدار ہیں، رومنوں نے یونان سے بہتر آئین ماور بین الاقوامی نوعیت کا بنایا جس کی رو سے ان کے حلیف اور ماتحت ملک کے افراد کو رومائین قانونی من و تحفظ حاصل تھا لیکن جس ریاست کا روم کے ساتھ کوئی دوستانہ معاہدہ نہ تھا اس کے افراد کی جان مال، اہل و عیال و مرد و زن قلمرو میں محفوظ نہ تھی۔

ظہور اسلام کے وقت عرب کا کچھ حصہ روم کی مشرقی حکومت کے زیر اثر تھا، کچھ ایران کے ماتحت تھا، آزاد عرب متعدد خود مختار قانون میں بنا ہوا تھا، بین الاقوامی قانون کے ارتقار کے لئے متعدد خود مختار سیاسی وحدتوں کا وجود لازم تھا جس پر چیز عربوں کو قدیم سے میسر تھی جس کی بدولت عربوں نے بھی چند دستور ایسے رائج کر رکھے تھے جن کو معاملات اقوام کے آئین کی بنیاد قرار دیا جاسکتا ہے، اشم جرم کی تقدیس، ایلات عہود، سفارت و منافرت کا دستور، ایلیون کے خون کی تحریم، معاہدوں کی تنظیم، پناہ گیر کو پناہ دینے کا رواج، اور صلف الفضول، ایام جاہلیت کے مستحق اُمنوں میں داخل تھے،

دسویں فصل میں مصنف نے بتایا ہے، کہ بین الاقوامی دستوروں کی تاریخ میں اسلام کا مقام کیا اور کیا ہو، فصل میں اسلامی آئین کی اخلاقی اساس بتا کر پہلے باب کو ختم کر دیا ہے، اس کے بعد اس صلح جنگ و کشاکش اور بجانب و ماطر ذرا سی کے ان ضوابط پر سیر حاصل بحث کی ہے، جن پر مسلمان سلاطین عوام کا رہنہ رہا کئے ہیں، کتاب میں بہت اختصار سے کام لیا گیا ہے، اگر یہ کتاب کسی یورپین نے لکھی ہوتی، ہر موضوع بحث مسلمانوں کا نہیں بلکہ کسی آریا قوم کا آئین ہوتا، تو اس کتاب کے ربح سے کم مضمون کو نہایت خوش آئند اور دلکش اطبا کے ساتھ اس کتاب کے چو گئے صفحات میں لکھا گیا ہوتا، مگر ڈاکٹر صاحب نے تدا سلف کے ایجاز کو عمدہ جدید کے مداحانہ اطبا پر ترجیح دی ہے،

یہ موضوع ایسا ہے جس میں اختلاف رائے کی گنجائش ہے مگر اس میں شبہ نہیں کہ بالعموم مصنف کی رائے صحیح ہیں، مسلمانوں کے بین الاقوامی آئین پر یہ پہلی کتاب ہے جو اس زمانہ کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے لکھی گئی ہے، تنگ و محدود نسلی اور جغرافیائی قومیت کی پیدا کردہ عالمگیر کشمکش کی وجہ سے اب دنیا کا رجحان بین الاقوامیت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور یہ وسعت صرف اسلام ہی میں مل سکتی ہے، اس لئے سلام کے بین الاقوامی قوانین کو پیش کرنا ایک بڑی مفید خدمت ہے،

” (۱- ج) ”

اقبال بحیثیت مفکر کے (انگریزی) ضخامت ۳۳ صفحات قیمت ۷ روپے پتہ شیخ محمد اشرف

کشمیری گیٹ، لاہور

اقبال کے بعض فلسفیانہ تصورات، مثلاً نظریہ زمان و مکان، خودی کا پس منظر اور وجودِ مطلق پر ہندوستان کے مختلف اصحابِ علم و قلم نے انگریزی میں جو مضامین لکھے ہیں، ان کو اس کتاب میں جمع کر دیا۔ ان میں ڈاکٹر رضی الدین صاحب حیدر آباد دکن پروفیسر ایم ایم اشرف علی گڑھ، خواجہ غلام السیدین صاحب اور ڈاکٹر خلیفہ عبدالحکیم کے مضامین خصوصیت کے ساتھ قابلِ ذکر ہیں، جن سے اقبال کے فلسفہ کے بنیادی تصورات کو سمجھنے میں مدد ملتی ہو، لیکن کتاب چونکہ ایک ہی شخص کی تصنیف نہیں ہے، بلکہ مختلف اصحابِ علم کے مضامین کا مجموعہ ہے، اس لئے بعض مقامات پر تضاد پیدا ہو گیا ہے، مثلاً وجودِ مطلق کے بارے میں پروفیسر ایم ایم اشرف صاحب نے اقبال کے نظریہ کو جس قدر وضاحت اور عمق کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ لائقِ تحسین ہے، لیکن کتاب کے آخری مضمون سے پروفیسر صاحب موصوف کے بعض نظریات کی تردید ہوتی ہے، اگرچہ جوڑ مطلق کے بارے میں ان کی تشریح صحیح ہے، اور قطعی صحیح ہے، تو پھر کتاب کا آخری مضمون کسی اور صاحب کا لکھا ہوا ہے، بالکل بے جوڑ ہو جاتا ہے،

لیکن ایسی کتاب میں جو مختلف خیالِ اصحابِ قلم کی کوششوں کا نتیجہ ہو، یہ تضاد و جہدِ تعجبِ زیرِ بین تاہم پبلشر کو چاہئے تھا، کہ اس قسم کی کتاب میں صرف ایسے مضامین شائع کئے جائیں، جو ایک دوسرے کو سمجھنے میں معاون اور ان کے مؤید ہوں، نہ کہ ان میں تضاد پایا جائے، غلام السیدین صاحب کا مضمون قیادتِ خیال کا حامل ہے، اس میں ان تمام اعترافات کا جواب خوش اسلوبی کے ساتھ دیا گیا ہے، جو اقبال پر تعصب اور کج فہمی کی وجہ سے کئے جاتے ہیں، مجموعی حیثیت سے اقبال کے فلسفہ پر یہ اچھی کتاب ہے،

ابنِ مسکویہ (انگریزی) از جناب خلیفہ عبدالحامد صاحب صفحات ۳۰، صفحہ قیمت ۱۰/-

پتہ :- شیخ محمد اشرف کشمیری گیٹ لاہور

ابن مسکویہ ممتاز مسلمان حکماء میں ہے، لیکن عام طور پر اس کی شہرت ایک تورخ اور فلسفہ اخلاق کے معلم کی حیثیت سے ہے، اور اسلامی فلسفہ پر یورپین زبانوں میں اب تک جس قدر کتابیں شائع ہوئی ہیں ان میں سے کسی نے ابن مسکویہ کے اصلی فلسفہ کا پورا جائزہ نہیں لیا گیا ہے، بعض مغربی مصنفین مثلاً ڈی بولڈ نے تو اس قدر اختصار سے کام لیا ہے، کہ یہی سمجھ میں نہیں آتا، کہ تاریخ فلسفہ اسلام کے ذیل میں اس کا ذکر کیونکر کیا جاسکتا ہے، البتہ سراقبال مرحوم نے اپنی کتاب (Metaphysics in Persian) میں نسبت تفصیل سے کام لیا ہے، مگر بعض مقامات پر وہ بھی محض اشارات کر گزر گئے ہیں، اس لحاظ سے غلیفہ عبدالحامد صاحب کی یہ کتاب خاص اہمیت رکھتی ہے، اس میں ابن مسکویہ کے فلسفہ کے تین پہلوؤں، اثبات وجود مطلق، روح اور نبوت پر جن کی وضاحت ابن مسکویہ نے اپنی کتاب میں کی ہے، روشنی ڈالی گئی ہے، اور فاضل مصنف نے اس کی پوری کوشش کی ہے، کہ وہ ابن مسکویہ کے فلسفہ کو استدلال اور ہجواری کے ساتھ پیش کر دیں، اور اس کوشش میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے ہیں، مگر بعض مسائل ایسے ہیں کہ جن کو شاید ابن مسکویہ بھی پورے طور سے حل نہیں کرسکا ہے، اور اس کے شارح عبدالحامد صاحب ہی اس کتاب میں اس کو سلجھا سکے ہیں، مثلاً اثبات وجود مطلق کے ذیل میں حرکت کو تسلیم کر لینے کے بعد بھی جو ان دلائل سے کسی طرح ثابت نہیں ہوتی، جو اس کتاب میں بیان کئے گئے ہیں، وجود مطلق کا اثبات کیونکر کیا جاسکتا ہے، یا روح کا وجود بھی ان دلائل سے ثابت نہیں ہوتا، جو اس کتاب میں پیش کئے گئے ہیں، تاہم فاضل مصنف نے ابن مسکویہ کے بنیادی دلائل کو حق الامکان پیش کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کتاب اس حیثیت سے بہت قابل قدر ہے، کہ ابن مسکویہ کے فلسفہ پر اب تک آٹا بھی کسی نے نہیں لکھا ہے، اور اسلامی فلسفہ سے ذوق رکھنے والوں کے مطالعہ کے

”ع - ۱“

لائی ہے،

گلپیس آف اسلام، مؤلف پرنس آغا خان، ڈاکٹر ذکی علی، تقطیع چھوٹی حجم صفحہ ۲،

وقت میرے لئے کا پتہ: شاہ محمد اشرف کشمیری بازار لاہور،

یہ انگریزی میں مشہور صاحب قلم ڈاکٹر ذکی علی کا مضمون ہے، جس میں انھوں نے دکھایا ہے، کہ اسلام کو جو لوگ

علوم کی ترقی میں حائل تہاتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں، جس کا یورپ کے منصف مزاج مصنفوں اور محققوں نے اعتراف

کیا ہے، انھوں نے صدی مسیحی سے تیرہویں صدی مسیحی تک علوم و فنون کے مہنا علمبردار مسلمان تھے، مسلمانوں

کی علمی خدمات خصوصاً فن طب میں ان کے کمال پر موقوف نے تاریخی شہادتیں پیش کی ہیں، یہی مصنفوں

کتاب کی جان ہے، کتاب میں تفصیلات پیش ہے، پہلی فصل کی سرخی "اسلام کے اصول" ہے، یہ فصل

آغا خان کی لکھی ہوئی ہے، اس میں انھوں نے اپنی اسماعیلیت کا اعلان کرتے ہوئے لکھا ہے، "مگر

میں اس بحث میں نہ تو اپنا خاص مسلک پیش کرنا چاہتا ہوں، اور نہ سنی یا شیعہ مسلک، بلکہ صرف یہ مقصد

ہے کہ مغربی قارئین کے سامنے اس وسیع سرخسہ کو پیش کر دوں جس کا منبع مدرسہ غزالی کے خیالات ہیں"

دوسری فصل ڈاکٹر ذکی علی کی لکھی ہوئی ہے، جو اوپر مذکور ہوئی، تیسری فصل بھی آغا خان ہی کی لکھی ہوئی معلوم

ہوتی ہے، مگر ان کے نام کے نیچے ڈاکٹر ذکی علی کا نام بھی ہے، اس فصل میں باطنی مسلک کے اس عقیدہ

کو دہراتے ہوئے کہ قرآن کا ایک باطنی مفہوم بھی ہوتا ہے، سنیوں کے مسلک اجماع کی طرف اشارہ کیا

اور مسلمانوں کو مشورہ دیا ہے، کہ وہ اندہ میں تمام فرق اسلام کے مجتہدوں کا اجماع کر کے نئے سرے سے

ایک نئے اجماع کی بنیاد ڈالیں، مشورہ تو خوب ہے مگر اس مشورہ اور فصل اول کے مضمون کا تفصیل سے

کی بحث سے کوئی جوڑ نہیں، مقدمہ میں مؤلفین نے لکھا ہے کہ جنگ کے بعد دنیا کی جب از سر نو تنظیم کی ضرورت

ہوگی، اس وقت اسلامی اصول پر لوگوں کو غور کرنے کا موقع ملے گا، اس سے خیال تھا، کہ اس کتاب

میں اسلام کے ایسے اصول پیش کئے جائیں گے، جن کی اس وقت دنیا کو ضرورت ہے، مگر ہمارا یہ خیال

غلط نکلا، تاہم اس کتاب کی تفصیل دوم قابل قدر ہے،

جلد ۶۱ ماہ جمادی الثانی ۱۳۶۷ھ مطابق ماہ مئی ۱۹۴۸ء عیسوی عدد ۵

مضامین

شذرات شاہ معین الدین احمد ندوی ۲۲۲-۲۲۳

مقالات

تجدید تعلیم جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی ۲۵۰-۲۲۵

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار ۳۵۱-۳۵۱

اردو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

اشتراکی ما بعد الطبعیاتی انکار اسلام کی روشنی میں جناب منظر الدین صاحب صدیقی بی اے ۳۸۳-۳۷۲

استفسار و جواب

شرح شمائل زمذی کا ایک قلمی نسخہ "م" ۳۸۶، ۳۸۴

وفیات

مولانا شہداء اللہ ام قسری "س" ۳۸۶، ۳۸۶

مولانا ابوالبرکات عبدالرؤف دانا پوری " " ۳۹۰، ۳۹۰

مولانا یحییٰ بخش راغب قادری بدایونی " " ۳۹۳-۳۹۵

ادبیات

خلیفہ اول کا کفن از جناب محمود اسرار بیلی ۳۹۶

مطبوعات جدیدہ "م" ۳۹۶-۳۹۰

شہادت

ہم نے بار بار لکھا کہ ہندوستان میں اردو کو کس نظر انداز کر دینا کسی حیثیت سے بھی مناسب نہیں، اور اس کوئی اچھا نتیجہ نہیں نکل سکتا، مگر ہو کار فرمایا ان حکومت وقتی حالات و جذبات سے مغلوب ہو کر اردو کو نظر انداز کر دین لیکن آئندہ وہ اس غلطی کو محسوس کریں گے، خوشی کا مقام ہو کہ کانگریس نے جلد اس کو محسوس کر لیا، اور آل انڈیا کانگریس کی ورکنگ کمیٹی نے دہلی کے جلسہ میں ہندوستانی کو ہندوستان کی زبان قرار دیا ہے لیکن رسم کا مسئلہ پوری طرح صاف نہیں کیا گیا، حالانکہ بڑا اختلافی مسئلہ یہی ہے، اس کے بغیر یہ قرار دانا ناقص ہے، ہندوستانی کی تعبیر تو ہر جماعت اپنے اپنے نقطہ نظر سے کر سکتی ہے، اور اس کا صحیح فیصلہ رسم الخط ہی سے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ واضح بیان پنڈت جواہر لال نہرو کا ہے جس میں انھوں نے تصریح کیساتھ کہا ہے کہ ”ہندوستان کی زبان عوام کی زبان ہونی چاہئے، اور اس میں وہ تمام الفاظ استعمال کئے جائیں جو عام طور سے بولے اور سمجھے جاتے ہوں اور ہماری زبان ہندی اور اردو دونوں رسم الخط میں لکھی جانی چاہئے، اردو کے حامی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں چاہتے،

— ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ —

جب کانگریس ہندوستانی ہی کو ہندوستان کی زبان مانتی ہے تو پھر اس کے علی نفاذ اور اس کے رسم الخط کے متعلق ممانعت و تخریج فیصلہ میں کیا تاثر ہو، محض زبانی فیصلہ بے کار ہو گا، اس لئے کہ حکومتیں کانگریس کے بہتر اصولوں اور قراردادوں کی عملی پابندی ضروری نہیں سمجھتیں، زبان کا مسئلہ کانگریس کے دعویٰ جمہوریت کا پہلا امتحان ہے اس لئے ہم کو توقع ہے کہ وہ دستور ساز اسمبلی سے بھی اس کو منوا لے گی، اور اس کو چھلکا بھی نہ

کر گئی، ابھی حال میں بعض ذمہ دار سوشلسٹ لیڈروں نے اپنے بیانات میں ہندوستانی کو ہندوستان کی زبان اور دونوں رسم الخط کو تسلیم کیا ہے، معلوم نہیں آئندہ حکومت کی کرسی پر پہنچنے کے بعد بھی یہ بیان یاد رہیں یا طاق نسیان کے حوالہ ہو جائیں گے، غمناک بادشاہت برسی مست نگر دوی مردی!

ایران اور ہندوستان کے درمیان صدیوں تک گونا گوں تعلقات رہ چکے ہیں، اور پورے زمانہ میں تو ایران کے بڑے بڑے علماء اور اصحاب کمال ہندوستان پہنچ آئے تھے، جن سے یہاں کی علمی و ادبی رونق بہت بڑھ گئی تھی، اور ہندوستان تیسرا دارا صفیان کا خطہ معلوم ہوتا تھا لیکن تیموری حکومت کے خاتمہ اور ایران کے سیاسی زوال کے بعد دونوں ملکوں میں بہت کم رابطہ رہ گیا تھا تاہم وقتاً فوقتاً ان میں علمی و ادبی تعلقات کے قیام کی کوششیں ہوتی رہیں، اس سلسلہ میں سلسلہء عین الملکتہ کے چند اصحاب علم نے جن میں ہندو مسلمان دونوں بلکہ غالباً وہاں کے متعمم ایرانی بھی شامل ہیں، بزم ایران کے نام سے ایک علمی مجلس قائم کی جو اس کے موجودہ صدر ڈاکٹر بی. ام. بروڈی لٹ اور سکریٹری ڈاکٹر محمد اسحاق پروفیسر ملکتہ یونیورسٹی ہیں۔

ڈاکٹر محمد اسحاق کو ایرانی ادبیات سے خاص ذوق ہوا انھوں نے جدید فارسی شاعری پر ایک ضخیم کتاب بھی لکھی ہے، جو کئی سال ہو کر شائع ہو چکی ہے، بزم ایران کی جانب سے انگریزی میں ایک سہ ماہی رسالہ نکال دیا گیا تھا، اس میں فارسی ادبیات اور ایران سے متعلق دوسرے پہلوؤں پر مفید مضامین ہوتے ہیں، بزم مذکور والدہ داغستانی کا مشہور تذکرہ ریاض الشہداء بھی تصحیح و تخریج کے ساتھ شائع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور آئندہ سہ ماہی مشہور حکیم ابو رجحان بیرونی خوارزمی کی ہزار سالہ برسی منانے والی ہے حکیم مذکور گورنل وطن کے اعتبار سے عجمی تھا، لیکن اس نے برسوں ہندوستان میں رہ کر سنسکرت زبان اور ہندوستانی علوم کی تحصیل اور ان میں بڑی دستگاہ پیا کی، جس کی شاہد اس کی مشہور تصنیف کتاب لہندہ و اسکی

نظر سنسکرت زبان میں بھی مشکل سے لگی، اس کو ہندوستان پر اس کا حق ہر اور یہاں کے اصحاب علم کو چاہئے کہ وہ اس کا مطالعہ کر لیں۔ اس کا علمی حیثیت کا مایاب بنانے کی پوری کوشش کریں، اور ہر دینی کے سوانح اور اس کے علمی کمالات پر تحقیقی مقالات لکھیں کہ اس کے نمایاں شان اس کے حالات میں ایک مجموعہ مرتب ہو جائے،

— ۰۰۰ —

پاکستان میں ایک اسلامی اکیڈمی کا قیام زیر تجویز ہو، اور اس کی تشکیل کے کوکٹھی بھی بن گئی ہے جس میں ہندوستان کے اسلامی علوم کے ماہرین کے نام بھی ہیں، حضرت الامام مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کو خصوصیت کے ساتھ اس میں شرکت کی دعوت دی گئی ہوگی، اس کی تفصیل نہیں معلوم ہوئی ہو لیکن پاکستان کی اس قسم کی اکیڈمی ضروری ہو، ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ایسا گہرا رابطہ ہو کہ وہ سیاسی تقسیم سے نہیں ٹوٹ سکتا، اور ان کے بہت سے مفاد و مصالح ایسے مشترک ہیں جن میں وہ اشتراک رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کو مدینے پر مجبور ہیں، خصوصاً علم و ادب کی بڑھ چڑھ کو سیاست کی مداخلت سے دور رکھنا چاہئے اور پاکستان و ہندوستان کے علمی اداروں اور اصحاب علم کو بلا تفریق مذہب و ملت ایک دوسرے سے افادہ و استفادہ میں تامل نہ کرنا چاہئے،

— ۰۰۰ —

کانگریس سوسائٹس کی عظمت کی، ہندوستان کی سیاست میں ایک اہم تغیر جس کے نتائج بڑے دور رس ہیں، تنک توں اور ملک کی خیر خواہی اور خدمت کا تعلق ہے، دونوں کا مقصد ایک ہو لیکن اس کے حصول کے وسائل اور طریقہ کار دونوں کے جہاز ہیں اور آئندہ وہی جماعت عوام میں مقبول اور کامیاب ہوگی، جس کا طریق عمل ان کے نو ذیادہ مفید ہوگا، کانگریس عوام میں مقبولیت امدان کی تائید ہی کی بدولت اس درجہ کو پہنچی ہو لیکن اس کا مقابلہ ایک غیر ملکی اور متبہ حکومت کو تھا اس کے ساتھ ساتھ آئندہ معاہدہ کوئی خدمت ان کے مفاد کی حفاظت اور ان کے سادہ و مساوات میں ہوگا اور اس معاہدہ میں ہی جماعت کامیاب ہوگی جو عوام کے مطالبات پر دے گا اور اس کو عمل میں لائیگا اور اس کا فیصلہ خود ان کے طریق عمل پر موقوف ہوگا کہ باقاعدہ استحکام خود اس کی قوت پر نہیں بلکہ عوام میں مقبولیت امدان کی تائید پر منحصر ہے،

— ۰۰۰ —

مقالہ

تجدید تعلیم

از

جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی

(۳)

مدارس کی اصلاح | یہ تو علماء کے فرائض و مشاغل کے متعلق اصلاحات تھیں، اس کے بعد جان علماء
جنتے ہیں، یعنی مدارس کی بعض اصلاحات کا بیان ہے، ان مدارس کی تجدید و انکشاف میں اتنی اہمیت ہے
کہ فرماتے ہیں :-

”اس میں ذرا شبہ نہیں کہ اس وقت علوم دینیہ کے مدارس کا وجود مسلمانوں کے لئے
ایسی بڑی نعمت ہے کہ اس سے فوق تصور نہیں، دنیا میں اگر اس وقت اسلام کے بقا کی
کوئی صورت ہے، تو یہ مدارس ہیں، کیونکہ اسلام نام ہے، خاص عقائد و اعمال کا جو میں
دیانات، معاملات، و معاشرات، اور اخلاق سب داخل ہیں، اور ظاہر ہے کہ عمل موقوف ہے
علم پر، اور علوم دینیہ کا بقاء ہر چند کہ فی نفسہ مدارس پر موقوف نہیں، مگر حالات وقت کے
اعتبار سے ضرور مدارس پر موقوف ہے“

لیکن ساتھ ہی ان مدارس میں ہم جیسے خدام و عمال کی سوا تہمیر سے متعدد واسطے اور

پائے جاتے ہیں، جن کی اصلاح بہت ضروری ہے، اور یہ اصلاح نہ ہونے سے اہل علم کی عزت و فہمِ ملامت بھی بنتی ہے، امدانِ مدارس کے قائم کرنے کی خود موجود دعاوت ہے یعنی عملِ بالذین، وہ بھی ضعیف ہو جاتی ہے، اور لوگ علومِ دینیہ سے متوحش و نفور ہو جاتے ہیں، تو اس طرح یہ جماعتِ علم گویا یصلدون عن سبیل اللہ کا سبب بن جاتی ہے،

چند کے متعلق خاص وارہم
تجدیدی اصلاح

ایک بہت ضروری اصلاح جس کی طرف جا بجا متوجہ فرمایا گیا ہے، اور جو حضرت جامع الجہدین علیہ الرحمۃ کی خاص تجدیدی اصلاحات میں داخل ہے

ادرس میں عوام و خواص علماء و غیر علماء لیڈر و مشرب ہی مبتلا ہیں، اور یہ کہ إِنَّ اللہَ طَیِّبٌ وَکَلَّا یُصَلِّیْ اَلا الطَّیِّبَ اَلا یَحِلُّ مَالُ الْمَرْءِ اَلا بِطَیِّبِ نَفْسِهِ کی مروجہ تفصیل ہوتے ہوئے مدارس کے چندوں میں مال کے حلال و طیب پر کتنا چاہئے، کہ بالکل نظری نہیں ہوتی، مثلاً چندہ لینے میں دالے کے طیب نفس کی بالکل ہی پروا نہیں کی جاتی، بلکہ طرح طرح کے اثرات اور دباؤ سے کام لے کر زیادہ سے زیادہ وصول کر لینا ہی بڑی حق تدبیر اور کمال خیال کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ

بعض جگہ دواپی چندہ کا وعدہ کرنے والے کی موت کے بعد وارث اس چندہ کو جاری رکھتے ہیں، اور اہل مدارس اس کی تحقیق نہیں کرتے، کہ ان لوگوں نے اپنی ملک خاص سے جاری رکھا ہے، یا ترکہ مشترکہ سے اور اس ترکہ مشترکہ میں کوئی قیم یا غائب یا غیر راضی کی ملک زمین شریک ہے، اسی طرح بیت کے کپڑوں کو مدرسہ میں پتے وقت بیت کے مرفواہان کے بدلے مضافی تحقیق نہیں کی جاتی۔

لے ہوئے چندہ کی کڑائی میں غلطی

دواپی چندہ میں جو آخر سال بقایا واجب رہ جاتا ہے، اس بقایا کا بیع کرنا راجح عام رواج ہے، اور منکر معلوم ہوتا ہے اس سے صاحبِ چندہ کی نادمہ میاں اور خلاف وعدہ گی کا اظہار ہے، اور سہ لاکھ بیسہ میں اس کی اصلاح اسی طرح کی گئی تھی کہ

رونداؤ میں صرف دسول شدہ چندہ لکھا جاتا، اور بقایا کو مدرسہ کے خاص رجسٹر میں رکھ کر فیروزہ خطیا دہانی کر دی جاتی تھی اور یاد دہانی میں بھی میر و نزدیک ضروری ہے کہ کم از کم و تاکید کے الفاظ مانوں بلکہ تصریح کر دی جائے کہ اطلاع دی جاتی ہے، اگر رغبت ہو تو مجھ بجئے در نہ آپ آزادین، اور یہ کبھی نہ خیال کیا جائے کہ اس طرح کو ن دیتا ہے، یہ خیال غلط ہے، جتنا انا جوتا ہے آتا ہے اسکا کمال بجز یہ جو چکا ہے، ہرگز دوسو سنہ نہ کیا جائے،

جب خود مدرسہ چلانے والے علماء و اکابرین اتنا غنا و توکل بھی نہیں ہوتا، تو وہاں کے پڑھنے والوں میں خدا اور دین سے کسی خاص تعلق کی توقع کمان تک ہو سکتی ہے،

”بعض لوگ چندہ کی رقموں میں اس طرح بجا اخراجات اور غلات اذن تصرفات کرتے ہیں“

جیسے گویا ان کی ملک ہے، اس میں بہت احتیاط کرنا چاہئے،

لیکن اس کی احتیاط بہت کم کی جاتی، جو ایک مشہور مدرسہ میں تو مسجد تک کار و پیہ بتے تکلف دوسری مدوں میں صرف کیا جاتا رہا، جو نہیں معلوم مسجد بجز وقت پھر کس کس طرح ادا کیا، اور کرایا گیا، بھلا ایسی نگاہوں میں ظاہری تدابیر و انتظام کے باوجود اگر تقویٰ و تدبیر نہ پیدا ہو تو کیا تعجب ہو،

طلباء دین کی ذلت سے حفاظت | اکثر جگہ جہاں طلبہ کو لوگ ذلیل و حقیر سمجھے ہوں، طلبہ

کسی کے گھر کھانا لینے نہ جائیں، اس میں علم اور اہل علم کی سخت اہانت ہے، نیز ایک اخلاقی

خرابی یہ ہے، کہ اس عادت کی بدولت دوسروں سے مانگنے میں طبعی انقباض یعنی بھگت نہیں

رہتی، اور یہی طبعی انقباض حیا کی ایک بڑی فرد ہے، جو ذلت کے سوال سے انسان کو

روکتی ہے، جب یہ نہ رہی تو رکنا طبعاً نہ ہو سکتا، عقلاً ہو گا، اور غرض ایسی چیز ہے، جو عقل

مانع کو بہت جلد دفع کر دیتی ہے، ایسے وقت طبعی مانع کی ضرورت ہوتی ہے، جب

نہ رہا تو اس شخص کو جب موقع ہو گا، ہاتھ پھیلا دے گا، نیز جب وہاں میں ایسے شخص کو قدرتی

نہ رہی، تو اس کا وعظ کیا ناپنج ہو گیا؟

اس لئے جو طالب علم کو کھانا دینا چاہیو مدرسہ میں بھیج دے، اسی طرح دعوت میں بھی طلبہ کو نہ بھیجا جائے، جس کو کھانا ہو مدرسہ میں لا کر کھلائے، اور ہر چند کہ پہلے بزرگوں نے اس کو جائز رکھا تھا، لیکن اس وقت کے دنیا دار عوام اہل علم کو ذلیل نہ سمجھتے تھے، بلکہ ان کے آنے کو اپنے گھر کے لئے موجب برکت سمجھتے تھے، تو یہ مفسدہ نہ تھا، اور خود طلبہ کے کبر کا معالجہ بھی اس میں ہوتا تھا؟

اور اسی کی ایک صورت طلبہ کو چندہ کی فراہمی کے لئے بھیجنا ہے، اس کے بھی وہی اثر و مفاسد ہیں، جو کھانا لینے کے لئے گھر دن پر جانے کے،

طلبہ کی وضع و لباس | تبض مدرسوں میں طلبہ کے اعمال اور وضع و لباس پر بروک

ٹوکنہیں ہوتی، اس سے جو اثر عوام و خود طلبہ پر ہوتا ہے، وہ محتاج بیان نہیں

لیکن اس جن فہم کو کیا کہئے کہ جس چیز کی ضرورت حضرت علیہ الرحمہ کے نزدیک محتاج بیان نہیں

وہ بعض بڑے مشہور دینی مدارس اور ان کے اکابر کے نزدیک سرے سے محتاج بیان نہیں، حالانکہ

اہل فہم کے لئے الناس باللباس کا اصول و دون اعتبار سے نہایت یکساں و نفسیاتی ہے، جیسا آدمی

ویسا لباس، اور جیسا لباس ویسا آدمی یعنی جس طرح باطن کا اثر ظاہر پر پڑتا ہے، اور ظاہر کی وضع و

لباس باطن کے خیالات و رجحانات کی غماز ہوتی ہے، اسی طرح ظاہر کا اثر باطن پر بھی پڑتا ہے، یعنی

ظاہر کی وضع و لباس کو باطن کے خیالات و رجحانات کے بنانے بگاڑنے میں دخل ہوتا ہے، موٹی بات ہے

کہ ہماری وضع و قطع ہماری اندرونی پسند و ناپسند کے تابع ہوتی ہے جیسے اور جن عادات و اخلاق

کے لوگوں کو ہم پسند کرتے، اور جن کی ہماری دل میں کسی اعتبار سے غلط و محبت ہوتی ہے، انہی

کی وضع و لباس اور طور و طریق کو ترجیح دیتے اور اختیار کرتے ہیں، آج کل کے اکثر جوان اور بڑے

تجدیدِ قلم

جو امر دینے پھرتے ہیں، ان سے واقف حق بھی ہی عرض کرتا ہے، کہ یہ داڑھی تو بچہ کے چند بالوں یا مرد ہو کر امر دینے یا نسوانی صورت بنانے کا سوال نہیں، بلکہ درپردہ اس امر کا اظہار و اعلان ہے کہ ہمارے قلب میں گریز، اور گریزوں کی وقت و عظمت معاذ اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اور محمد یوں کے مقابلہ میں زیادہ ہے، اور گریز کی شکل و صورت معاذ اللہ محمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی صورت سے زیادہ پسندیدہ و محبوب ہے، کون نہیں جانتا کہ جس کی ہمارے دل میں اتنی زیادہ محبت و عظمت ہوتی ہے، اتنا ہی زیادہ ہم ملنا اس کی ایک ایک ادا اور نقل و حرکت کی نفائی کرتے ہیں، اور اس کی حرکات و سکنات کے معقول یا نامعقول ضروری اور غیر ضروری ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ قرض و وجبہ استحقاق و اباحت کی بحث کی جاتی ہے، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ایک ایک ادا پر جان دیتے، اور اتباع کا اتمام فرماتے تھے، اس میں شرعی بحث و زیادہ طبعی راز یہی ہے کہ ان کے رگ و ریشہ میں حضور (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عظمت و محبت پیوستہ تھی،

اب دوسری طرف لیجئے کہ اگر کسی بزدل و نامرد کو بھی پولیس و فوج کی وردی پہنا کر کھڑا کر دیں، تو تھوڑی دیر کے لئے اس کے اندر بھی مردانگی کی ایک جھرجھری پیدا ہو جائے گی، فوج و پولیس کے سپاہی جب گھڑ بولہاس اُتار کر اپنی وردی یا یونیفارم پہن لیتے ہیں، تو اپنے فرائض و منصب کا شعور قدرت و تیز دماغ ہو جاتا ہے، پولیس کا کوئی سپاہی اگر وردی میں خود چوری کرتے پکڑا جائے، تو زیادہ مجرم و مجرب ہو گا، کہ جو وردی چوروں کے پکڑنے کو پہنائی گئی تھی، اس میں خود چوری کرتے پکڑا گیا، کافروں اور فاسقوں کی وضع قطع ہیئت و صورت اختیار کی جائے، تو کفر و فسق ہی کے میلانات کو تقویت ہوگی، اور اگر آدمی غنیمت علیہ نہ ہو گیا ہو، تو نیکوں و متقیوں کے ریا کی لباس میں بھی فسق و فجور کے ارتکاب سے قدرہ شرم و جھجک ہوگی، ظاہر کے تغیرات کا باطن کے میلانات و جذبات پر اثر پڑنا نفسیات کی مسئلہ و مدہی حقیقت ہے،

انفوس کہ مکر و فہم کے تھا اور تقلید و نقالی کی وبا کی بدولت ایسی موٹی باتوں کی بھی اتنی تفصیل

کرنی پڑی، جو ذاتاً حضرت علیہ الرحمۃ کے بقول سرے سے محتاج بیان ہی نہ تھیں، بہر حال اب یہ دبا
اچھے اچھے عربی و دینی مدارس میں پھیل رہی ہے، کہ اپنے بزرگوں اور صلحا و اتقیا کی صورت کے بجا
اغیار و کفار و فساد کی سچ و سچ کے کھلے چھپے نقالی ہوتی ہے، داڑھیوں پر اگر استرے کا وار کسی
مجھوری و مصلحت سے نہیں ہو پاتا، تو بیچنی کی نوازش اس کو مسنون مذہب تو مشکل ہی سے جانے دیتی ہے،
بہت سے طلبہ اور بعض اساتذہ تک کے انگریزی بال ٹوپوں کے اندر اہتمام کے ساتھ چھپائے جاتے ہیں
محبوب وضع کی حفاظت بہر حال لازم ہے، خواہ اظہار کی بے تابی کے باوجود کسی مجھوری سے انخلاء
کی مصیبت ہی بھیلنا پڑے، پانچا مون کا ٹخنوں سے اوپر رکھنا بھی اکثر بادل ناخواستہ ہوتا ہے، اس لئے
ان کی کتیریونت جدید ہی ہوتی ہے، کہ جب موقع ملا، نیچے کھسکایا اور چڑھا لیا، پھر بھی "مولویت"
کی ذلت کو کرتا مخصوصاً اگر ذرا لمبا ہونا فاش کر دیتا تھا، سو اس کی جگہ قمیص تو گویا اب عربی طلبہ بلکہ
اساتذہ تک بن ایک بالکل بے عیب فیشن ہے، اور بعض عربی مدارس جو زیادہ روشن خیال و رتی
یافتہ ہیں، ان کی ورزشوں اور کھیلوں میں بھی ہاکی فٹ بال وغیرہ ہی مقبول ہیں، اوزام کی اصلاح
انجن (یونین کی نقالی) کی ترقیوں کے سلسلہ میں فخریہ اخبار میں شائع ہوتا ہے، کہ انعام میں کپ
اور ٹیڈل تقسیم ہوئے، غرض اب قرآن و حدیث پڑھنے والے یہ طالب علم اپنے نزدیک ملٹن و کسپر پڑھنے والی
برادری کی نگاہ میں زیادہ رسوا نہیں،

خوب یاد رکھنا چاہئے کہ اس روش کی شرعی حیثیت جو بھی ہو، لیکن اس سے کوئی حقیقی عزت
غیردن کی نگاہ میں تو کیا ہوتی، خود اپنی نگاہ میں اپنی ذلت اور احساس کمتری کا پکار بچار کر اعلیٰ
اور دنیا کی نظر میں دنیا کی عزت بھی طبعاً و عقلاً انہی کی ہوتی ہے، جن کی نظر میں خود اپنی اور اپنے
دینی و قومی شمار کی عزت ہو،

اس کے علاوہ جو مولوی یا مدرس دینیہ کا جو طالب علم اسکول ماسٹر یا اسٹوڈنٹ کی وضع قطع میں نظر آتا ہو، اس سے قدرۃً ایک عالمی آدمی انگیزی کا خلیا مار ہی پڑھنا چاہیے، نہ کہ کوئی فتویٰ یا دینی مسئلہ دریافت کرنے کا خیال کرے گا، آخر جن کے بناء ہوئے مشردن کی فوز نہ دار تقلید میں ہم دیوانے ہیں، ان کے مولویوں یا دہریوں کی بھی کم از کم اب تک تو ایک خاص وضع ہی محمود خیال کی جاتی ہے، بلکہ داڑھی تک وہ بھی ایک منت سے زائد مقداری کی ان کے چہرہ کو بھی ایک مذہبی و مقدس جماعت کا چہرہ ظاہر کرتی ہے، اس سے بھی بڑھ کر یونیورسٹیاں اپنے طلبہ تک کے لئے خاص خاص یونیفارم مقرر کرتی ہیں، لہذا اس ذوق تقلید ہی کی دلیل سے سہی اگر ہمارے علماء اور دینی طلبہ کا بھی کوئی یونیفارم ہو تو آخر اس میں کیوں ذلت محسوس کریں!

چال یہ کہ لباس و وضع کا معاملہ خفیف و حقیر ہرگز نہیں اس کے مصاح و مفاسد دونوں اشد بھی ہیں، اور جنہوں نے اپنے دین کو اغیار کے دباؤ سے کچھ آزاد کر لیا ہے، ان کی نگاہ میں انظر بھی، اور اتنی تفصیل محض ہماری مغرب زدہ مرغوبیت و غبات کی بنا پر ضروری ہوئی،

عطاے سند میں بے احتیاطی	ایک اور بہت بڑا خطرناک مرض تمام مدارس میں نقالی ہی کی راہ سے
ونقالی	یہ پھیل گیا ہے، کہ پاس فیل کے کچھ نمبر مقرر کر لئے گئے ہیں جس نے ان کے

الموسید ہو کسی طرح حاصل کر لیا اس اُس کے ہاتھوں میں عالم و فاضل اور مقتداے دین ہونے کی ایک سند بکڑا دی گئی، نہ سند پکڑانے وقت علم کی استعداد و صلاحیت کو دیکھا جاتا ہے، نہ عمل کے صلاح و تقویٰ کو اس کی نسبت ارشاد ہے کہ

”بعض مدارس میں ایسے لوگوں کو سند فراغ دیدی جاتی ہے یا دستار بندی کر دی

جاتی ہے، جب اعتبار علم یا صلاح و عمل کے اس کے اہل نہیں ہوتے، جب ان لوگوں

کی علمی و عملی کوتاہیاں دوسروں پر ظاہر ہوتی ہیں تو سارے علماء کو ان پر قیاس

کر کے سب بدظنی ہو جاتی ہے، تو دین کے معاملات میں پھر کس سے رجوع کریں گے کس کے قول پر عمل کریں گے پھر دین کا کیا حشر ہو گا، تو ان مفاسد کا سبب وہ بے احتیاط لوگ ہوئے، جو نا اہل و نون کو قوم کے سامنے سند دے کر اہل ظاہر کرتے ہیں:

شاید اس رسالہ کی تحریک کے وقت حضرت علیہ الرحمۃ کی نظر میں بعض مدارس ہی ایسے رہے ہوں اب تو کوئی استثناء نظر نہیں آتا، اگر اس ایک بات ہی کی اصلاح کا پورا اہتمام مدارسِ دینیہ کر لیں تو انشاء اللہ علم و عمل دونوں اعتبار سے خدمتِ دین کے لئے اوسط درجہ کے علماء کا اثر بہت بڑھ جائے،
 قواعد کی پابندی میں مستی | تعلیمِ تعلیم وغیرہ کے معاملات میں اب اکثر عربی مدرسوں میں طلبہ کی خواہش و مذاق اور کثرتِ تعداد کے مقابلہ میں اصول و قواعد کی پروا کم کی جاتی ہے، اس سے بھی ذمہ دارانِ تعلیم کے مفاسد پرورش پاتے ہیں، اس لئے ضروری ہے، کہ طلبہ کو قواعد کا پابند بنایا جائے، خواہ ان کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو جائے، کام کے دوچار نا کارہ سود و سوسے فضل ہیں،

تجوید و اخلاق کی تعلیم سے غفلت | اکثر مدارس میں تجوید کا علم و عمل داخل نصاب نہیں، اسی طرح

اخلاق کی کوئی کتاب درس میں نہیں، اول کی کمی کا نتیجہ یہ ہے، کہ اکثر طلبہ بلکہ علماء بھی افسوس ہے کہ قرآن مجید اچھا نہیں پڑھتے، جس پر عوام بھی ہنستے ہیں، کتنا برا ظلم ہے کہ امامِ عالم ہو اور نماز فقہ کی رو سے درست نہ ہو، لہذا طلبہ پر لازم کیا جاوے کہ تجوید علماء و علمائِ صوفیہ

ادھر بر اتم سطور لکھیں اس معاملہ میں ایک مشہور عربی درس گاہ کا تلخ تجربہ درج کر چکا ہے کہ بچوں کے لئے مکتبِ توقاف کر دیا گیا، اور اس میں قرآن مجید لازم بھی ہے، لیکن تجوید کیا معمولی بیعہ خارج تک کا اہتمام نہیں، اور نیچے سے اوپر تک کے ذمہ داروں سے عرض کرتے کرتے نکل گیا، یہاں تک کہ خود اپنے بچے کو وہاں کھڑا لینے کا ایک بڑا سبب ہی ہوا،

بڑا ناہاج اسے تو اصل یہ ہے کہ ایسی درس گاہوں کے خود اساتذہ و منتظمین اور اکابر کے اندر دین کی

فکر و عظمت دونوں کا ایسا زوال ہے کہ مجھے ہی یقین کہ کس کوتاہی کا اثر کتنی دور جاتا ہے، یہ تو فکر کی کمی ہے، اگر تجھے بھی تو عظمت کی کمی کی وجہ سے اس کی اصلاح و تدبیر میں ہمت نہ ملے گی، دوسری کمی اپنی تعلیم اخلاق کو درس سے خارج کر دینے کی مصلحت اس قدر کثیر ہیں کہ بیان نہیں ہو سکتا، خلاصہ یہ کہ علماء کی اس فتنے سے بے خبری کی بدولت جھوٹے معیار پر بن گئے ہیں جو خلقت دنیا کو ذبح کر رہے ہیں، اس لئے چاہئے کہ اخلاق کی کتابوں کو درس میں داخل کریں، (اور صرف درس اخلاق ہی کافی نہیں) بعد فراغ التعلیم طلبہ متحقق اہل اللہ کی خدمت میں حسب گنجائش قیام کریں، اور ان سے عملاً و ادباً اخلاق سیکھیں، اور ان کی صحبت سے برکت حاصل کریں، اور چندے ان کی خدمت میں آمد و رفت دیکھیں جس سے کہ نسبت باطنہ ایک گونہ راسخ ہو جائے تب خلق اللہ کے ارشاد کو اپنے ہاتھ میں لین، انشاء اللہ عموماً عوام اہل اسلام ان سے وابستہ ہو کر جھوٹوں کو چھوڑ دیں گے، اور مضمون قل جاء الحق و ذرھن الباطل ان الباطل کان ذھوفاً انھوں سے نظر آجائے گا،

بات یہ ہے کہ باطنی اخلاق کی اصلاح و درستی جن کا اصطلاحی نام فقر و ورثی یا تصوف پڑ گیا ہے یہ دراصل دین کی روح ہے، جس کے بغیر اللہ تعالیٰ سے قلبی و روحانی تعلق پیدا نہیں ہوتا، اور دین بے جان یا نیم جان رہتا ہے، لوگوں کو مسکھے ساکھے دین میں خدا کی بو نہیں محسوس ہوتی، درنہ انسان کی عام فطرت تو یہ ہے کہ

ہر کجا بُوے خدا می آید خلق را بین بے سرو پامی آید
اس لئے جان ہبل کے باوجود یہ بُو کچھ موجود ہوتی ہے، خواہ زیادہ تر نفلی و نمایشی ہی ہو لوگ پھنس جاتے، اور ہبل کی گمراہیوں کے ہاتھ تباہ ہوتے ہیں، اس لئے علم کے ساتھ تزکیہ اخلاق کے اجتماع کا اہتمام ضروری ہے،

اس آخر وہ دین بھی دہلی کے شاہ ولی اللہی خاندان میں اس اجتماع کے کیسے کیسے غلبہ برکات اثرات کا شاہدہ ہو چکا ہے۔ دیوبند کا سلسلہ خیر و برکت بھی اسی اجتماع کا فیض ہے، وہاں کے اکثر اکابر و اساتذہ ظاہر و باطن کے جامع کمالات رہے ہیں، فرنگی محل لکھنؤ کے بھی بہت سے اکابر دونوں رنگوں کے جامع تھے لیکن اب ہر جگہ اس رنگ کے اکابر کی روز بروز کمی بلکہ فقدان ہے، دیوبند و فرنگی محل دونوں پر تو مسلمانوں کا موروثی حق ہے اس لئے ان دونوں کے حضرات کو خصوصاً اور عام مدارس عربیہ کے حضرات کو عموماً اس جامیت کے رنگ کو پیدا اور قوی کرنے کی طرف پوری توجہ فرمانے کی ضرورت ہے،

اصلاح درس و تدریس | قدیم طرز کے مدارس عربیہ کا درس و تدریس بھی بہت کچھ محتاج اصلاح ہو گیا ہے، مولانا عبد اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ بالکل حضرت ہی کے اصول و رنگ کا ناصح الطالبہ نام ایک مضمون ہے، جسکو خود حضرت نے پسند فرما کر حقوق العلم کے آخرین شریک فرمایا ہے، اس میں درس و تدریس سے متعلق اصلاح طلب امور کی تفصیل ہے، وہ ہمارے تمام قدیم طرز کے مدارس کے اساتذہ و منتظمین کے لئے لفظاً و لفظاً پڑھنے اور توجہ فرمانے کے لائق ہے۔

”خلاصہ یہ کہ ایک طرف تو تحصیل علم کے سامان پہلے کے مقابلہ میں زیادہ فراہم ہیں، کتابوں کو لیجے کہ حضرت شاہ اسماعیل صاحب رحمہ اللہ کے درس میں ۲۲ آدمی بخاری شریف میں شریک تھے، اور صرف ایک نسخہ تھا، اب اس سے نقل کر کے پڑھتے تھے“

آج ہر درس کی کتاب بلا اس محنت و مشقت کے ہر طالب علم کے پاس موجود ہے، لیکن دوسری طرف یہ حال کہ نہ کتاب کی طرف توجہ نہ اساتذہ سے انس نہ شوق، نہ طلب نہ مطالعہ، نہ تبحر، نہ اشار فیضیت، نہ سیر ہو جاتی ہے، اس استعداد کی یہ حالت کہ عبارت صحیح نہیں پڑھ سکتے، ملائک دست نہیں (اللہ شاہ رحمہ اللہ)

اس قابلیت کے ثمرات ظاہر ہے کہ درس و تدریس یا افتاء وغیرہ کسی اعلیٰ خدمتِ علم کے قابل نہیں ہوتے کہیں وعظ کو پیشہ بنا لیا، کہیں مسجد کے امام بن گئے، کہیں اعلیٰ سیدھی طب پڑھ لی، وہ بھی علمی نہیں ان نتائج کو دیکھ کر کم عقولوں نے سمجھ لیا کہ علم دین کا نتیجہ جیسا ہے، تو اپنی اولاد کو پڑھا کر کیوں برباد دوسرا کریں اس کم عقلی کا جواب تو یہ ہے کہ

”مدارس اسلامیہ میں بیچارے پڑھنا بھی انگریزی میں مشغول ہونے سے لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے، اس لئے گو کیا وقت اور کمال حاصل نہ ہو، لیکن کم از کم عقائد تو خراب نہ ہوں گے، اور مسجد کی جادو بکشی اس دکالت و دیور سٹری سے بہتر ہے جس سے ایمان میں نزول ہو، اور خدا رسولؐ صحابہؓ اور بزرگانِ دین کی شان میں بے ادبی ہو، جو انگریزی کا اس زمانہ میں اکثر بلکہ لازمی نتیجہ ہے، ہاں جس کو دین ہی کے جانے کا غم نہیں وہ جو چاہے کہ اور کرے۔“

”لیکن اس کے یہی معنی نہیں کہ عربی مدارس کی اصلاح نہ ہو، یہ اصلاح بہت ضروری ہو، اگر ان کی اصلاح ہو گئی، تو ایک عالم کی اصلاح ہو گئی، اس میں شک نہیں کہ برائے طریق تدریس سے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، اور اب بھی کچھ نہ کچھ ذی استعداد نکل آتے ہیں، گو کم ہی سہی، لیکن اس زمانہ میں طلبہ کی کم توجہی، اور قوتِ فہم کی کم فہمی کی وجہ سے یہ طریق تدریس کافی نہیں،

اب تک طریقہ یہ ہے کہ پہلے طالبِ علم عبارت پڑھتا، اور مدرس مطلب بیان کر دیتا، اگر کسی کو کچھ شبہ ہو ا دیانت کر لیا، اور آگے چل پڑے، یہ طریق بتدیون بلکہ توسیطن کے لئے بھی غیر نافع ہے، صرف ایسے منتہی طلبہ کے لئے نافع ہے، جو فاضلانہ استعداد حاصل کر چکے ہیں

اور بڑے امتداد کے ہاں مستفید ہو رہے ہیں،

اس میں اصلاح کی ضرورت یہ ہے کہ خود طلبہ کی استعداد سے کام لیا جائے بلا ضرورت

ان کی امداد نہ کیا خود ان ہی کو مطلب کی تقریر کرائی جاؤ نیز ہر مقررہ مسئلہ کی کثرت اختصار مشق کرائی جائے اور ہر مقام طلبہ کی استعداد کو سامنے رکھ کر اس کی خود تقریر کر دے، یہ طریقہ یوں نو سارے درس کے لئے مفید و زیادہ ابتدائی کتابوں میں تو بہت ضروری ہے، مثلاً میزانِ شیعہ میں ایسا نہ کیا جائے کہ سبق پڑھایا اور اس کو رٹا کر سُن لیا، اس سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ ہر سبق کی کثرت مثالوں سے مشق کرائی جائے، مثلاً ماضی کی بحث پڑھائی جائے تو کم سے کم اس کے تین چار غلط صیغوں کی مشق کرائی جائے اور مصداق دے کر ماضی کے صیغے پڑھائے جائیں، اور ماضی کے صیغوں کی اردو دی جائے، کہ اس کی عربی بنا دین، اگرچہ اس اجراء میں ایک ہی سبق میں کئی روز صرف ہو جائیں۔

اس طرح جب نحو میر تک پہنچے تو ہر قاعدہ کے متعلق چھوٹے چھوٹے عربی جملے دیکر اردو ترجمہ اور اردو کے جملے عربی بنوائی جائے، حتیٰ کہ نحو میر کے ختم پر طویل طویل سیس عبارتیں اردو کی دے کر عربی بنوائی جائے، اور سیس عربی کا ترجمہ کرایا جائے، اس طرح جب نحو میر ختم ہوگی تو شرح ماہدہ ایت الخوکی عبارت طالع علم خود صحیح پڑھے گا، اور اگر کہیں غلطی کرے تو بتلایا جائے اس خود قاعدہ پر جواب طلب کیا جائے،

اس میں شبہ نہیں کہ اگر قدیم طریق میں اتنی اصلاح کر لی جائے، تو وہ جہد کے بہت قریب آجاتا اور دونوں کا نفع بڑی خوبی سے جمع ہو جاتا ہے، خود صرف کی قواعد و ان پر پرافتخار کا جو امر ہے، اور جو نفع اس کا بتلاتے ہیں، وہ بھی قائم رہتا ہے، اور نیوں کا خود صرف کے بے سمجھے خالی رٹانے اور وقت و ذہن کو خراب کرنے کا اعتراف بھی جاتا رہتا ہے، اور ایت الخوکی پہنچ کر تین عبارتوں کی کافی استعداد حاصل ہو جائے گی، جو رائج الوقت طریقہ بھی کافی، و شرح جانی تک پڑھ کر بھی حاصل نہیں ہوتی۔

آگے چل کر ہرن کی تعلیم اسی طریقہ پر ہو، مثلاً بلاغت شروع ہو تو ہر قاعدہ کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور اشعار جاہلیت دے کر قواعد و بلاغت کو جاری کر دیا جائے، اسی طرح نفعین ہر کتاب کے موافق چھوٹے چھوٹے مسئلے دئے جائیں، کہ بحوالہ کتب ان کے جواب لکھیں و قیس علیٰ ھذا، اس میں گویا مدت زیادہ لگے گی، لیکن چونکہ استعداد بڑھنے سے جی بڑھے گا، اور توجہ زیادہ ہوگی، تو آگے چل کر وقت بھی کم صرف ہو گا، اور ابتدا کی کسر انتہا میں نکل آئے گی،

البتہ اس طریق اصلاح میں اصلی محنت و توجہ اسناد کو کرنا ہوگی، اور ہر مدرس پر اطمینان نہیں کیا جاسکتا، اس لئے اس میں آسانی پیدا کرنے کے لئے بھی یہ تجویز فرمائی گئی ہے، کہ ایسی درسی کتابیں شائع و مرتب کر دی جائیں جن کے حاشی پر مشقی مثالیں سلیقہ اور حسن ترتیب کے ساتھ جمع ہوں، اور جہاں ہر چھوٹے بڑے کام کے لئے جو کچھ بھی ضروری ہو چندہ کر کے اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو یہ اس اعتبار سے سب سے ضروری کام ہے، کہ لائق دوزی استعداد علم کے کم ہوتے ہوئے بالآخر علوم دین ہی کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہے، جس پر سارے دین کا مدار ہے،

بلکہ اگر ایک نفع کچھ سرمایہ فراہم کر کے ایسی درسی کتابوں کی اشاعت کا صرف آغاز کر دیا جائے تو بار بار کسی چندہ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، انہی کی فروخت سے آگے کا کام انشاء اللہ ہمیشہ چلتا رہے گا، نیز اس قسم کی اصلاحات سے دشت و استنکاف کی بھی کوئی وجہ نہیں، ایسی ایسی ترجمات تو ہمیشہ ہوتی رہی ہیں، سلف ماسخین دھڑنیں کا یہ طرز تھا، کہ شیخ خود پڑھتے، اور تلامذہ سنتے تھے، اس وقت یہی نافع و کافی تھا، پھر علمائے اس طرز کو بدل دیا، تلامذہ میں ایک پڑھا، اور شیخ غصے، اس کے بعد نمبر مقرر کیا گیا، کہ نمبر وار سب پڑھیں، اس میں یہ شبہ ہوا، کہ جس کا نمبر ہوگا، وہی مطالعہ دیکھے گا، باقی نہ پڑھے گا، اس لئے یہ کیا گیا، کہ جس کو اسناد دے وہ پڑھے، غرض جب ضرورت طریق تدریس میں ترمیم و اصلاح ہمیشہ

سلف سے آج تک ہوتی رہی، تو اب اس خواہ مخواہ بھڑکنے کی کیا وجہ،

اصلاح اعمال | یہ تو علمی و مدرسہ اصلاحات کے متعلق تھا، اعلیٰ و اخلاقی اعتبار سے بھی بڑی بڑی خرابیاں
و اخلاق | پیدا ہو گئی ہیں جن کی اصلاح و معارف کی طرف بہت خاص توجہ و اہتمام کی ضرورت ہے
ان میں دو باتوں کا خصوصاً ذکر فرمایا گیا ہے،

ایک بے ریش لڑکوں کا فتنہ ہے، اس لئے مدارس میں یہ انتظام ہونا ضروری ہے، کہ دس دس
بیش میں لڑکوں پر ایک معز کوٹاں مقرر ہو، جو ان امور کی نگرانی رکھے، کہ کسی بڑے طالب علم
نہ ملے دسے، نہ گران سے الگ ہو کر آپس میں باتیں نہ کریں، ان کے نام جو خط و آئین، وہ بھی
دیکھ کر دے، ان کے سر منڈاتا رہے، پان نہ کھانے دے، لباس سادہ ہو، اگرچہ امر اکے
بچوں کا قیمتی ہو، نماز و جماعت میں ان کی حاضری کی فکر رکھے، تفریح یا کسی ضرورت سے
بازار وغیرہ جائیں، تو ان کے ساتھ رہے، ان باتوں کی خلاف ورزی پر مناسب سزا دے
نئی روشنی کے اثرات | دوسری نہایت قابل افسوس چیز نئی روشنی یا بحیرت کے اثرات
ہیں جو ہمیشہ و طاعون کی طرح پھیل گئے ہیں جس سے بہت کم نفوس محفوظ ہیں، وہ
مدرسوں کے طلبہ بھی ان اثرات کو قبول کر رہے ہیں،

احمد لہ کہ ابھی عقائد پر تو زیادہ اثر نہیں پہنچا ہے، لیکن پہلی سی سادگی و بے تعلقی جاتی رہی
وضع قطع سے مشربانیم مشر معلوم ہوتے ہیں، انہ پرہیز و تقویٰ کے اوزار، نہ بات چیت میں تواضع
کے آثار، کتابوں میں جی نہیں لگاتے، نہ مطالعہ سے کام، نہ حکماء سبق سے سروکار، مقرر بننے
کی فکر، اخباروں اور پڑھنے میں مغفون نگاہی کی وجہ، تاویل یہ کہ ضرورت زمانہ سے مجبوری ہے
کہ تبلیغ کے لئے تحریر و تقریریں رنگ و مذاق کی ہو، اس کی ضرورت مسلم، لیکن اس کے اندر
جو ضمیمہ خاصہ ہیں، ان پر اطلاع ضروری ہے، تجربہ یہ ہے کہ ایسی تحریر و تقریر بالعموم خراب

پیدا کرتی، اور اخلاص کے دنگ کو مٹاتی ہے، اور طالب علمانہ رنگ و سادگی، قلب سے دور ہو کر صرف عبارت آرائی اور دعویٰ ہی دعویٰ رہ جاتے ہیں، اس لئے عام طلبہ کو عموماً ایسی تقریر و تحریر اور نئی روشنی والوں کے ساتھ افادہ یا استفادہ کی نیت سے ملنے سے قطعاً روکا جائے، کچھ اپنا رنگ چڑھانے کے بجائے خود اُن کے دنگ میں رنگ جاتے ہیں، البتہ تبلیغ احکام اور مخالفین کے معنی میں کو تحریراً و تقریراً رد کرنے کے لئے ایسے نئی طلبہ کو منتخب کیا جائے جن کے ظاہر و باطن میں کچھ تو دین کی طرف خاص بہانہ موجود ہو، اور پھر ان کو حضرات اہل اللہ کی خدمت میں رکھا جائے جس سے اُن کا اخلاص راسخ اور اُن کے اخلاق کی درستی ہو، یہ طلبہ نہیں کہ خواہ مخواہ عربی صوفی ہو جائیں، اور ضربین لگانے لگیں، بلکہ اُن کی صحبت سے انشاء اللہ اخلاص کا کچھ حصہ ضرور مل جائے گا حسب استعداد جب کافی مدت تک اُن کی خدمت سے مستفید ہو لیں تب اُن کو تحریری و تقریری تبلیغ کے منصب پر مقرر کیا جائے، اس وقت اُن کی تقریر و تحریر نئے پرانے کسی طرز کی بھی انشاء اللہ مفید ہی ہوگی، مضمر نہ ہوگی، باقی جو لوگ بے اس کے آج کل کے مذاق کی تحریر و تقریر کے مادی ہو رہے ہیں، وہ بادر کھیں، کہ خود کاتب و مقرر کی بُرائی کا کچھ اثر ہے و فوٹو پر ہو جاتا ہے، مدد اصلاح یا تبلیغ جو بتائی جاتی ہے، اس کا اثر برائے نام ہی ہوتا ہے،

عام مدارس کے ساتھ کاش یہ چند سطریں خاص طور سے اکابرِ مذہب کو اپنی جانب متوجہ کر سکیں! راقمِ احقر کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان کی تحریک کے وقت اگر علما، تجربہ نہیں تو کشادہ ہوا خصوصیت کے ساتھ مذہب ہی پیش نظر تھا، بات یہ کہ جب آب و ہوا میں کوئی سمیت سرایت کر گئی ہو، تو جس چیز سے بھی اس کی کچھ اعانت ہوگی، اسی کے اثر کو غائب کر دے گی، اس لئے اکثر عرض کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہمت کر کے اس سمیت کے جراثیم کا پورا پورا استیصال کر دیا جائے، پھر انشاء اللہ تقریر و تحریر وغیرہ

کے ان مفاسد کی خود ہی اصلاح ہو جائے گی،

نقصِ نصاب | علومِ دینیہ کے نصابِ تعلیم و تدریس میں ایک اور بڑی اہم اصلاح و تجدید کی ضرورت یہ تھی، کہ اس کے لئے کوئی ایسا مختصر راستہ تجویز کیا جائے، جو بقدر ضرورت کافی بھی ہو، اور اتنی مدت نہ صرف ہو، کہ علومِ معاش کی تحصیل کا عذر اس کی تحصیل سے لوگوں کو مانع ہو، حضرت جامعِ المجددین علیہ الرحمۃ کی تجدیدی جامعیت نے اس ضرورت کا بھی پورا احساس فرمایا، اور صرف کوئی نظری خاکہ نہیں پیش کیا، بلکہ غیصاتِ عشرت کے نام سے درجہ نصاب کا (دیگر ضروری اضافوں مثلاً اخلاق و فلسفہ جدیدہ وغیرہ کے ساتھ) ایسا عطر کھینچ دیا ہے، کہ اس بحث کی بھی گنجائش نہیں رہی، کہ کون سا علم و فن قدیم نصاب کا تقیل مدت کی ضرورت سے سرے سے خارج کر دیا جائے، اور لوگوں کو یہ دوسرے اعتراض باقی رہے کہ فلاں چیز کے بالکلیہ نکل جانے سے فلاں خاص غامی رہ جائے گی،

اس نصاب میں تمام چیزیں تجدید سے لے کر صرف و نحو معانی و بلاغت منطق و فلسفہ عقائد و کلام، منظرِ دینیّت، تفسیر و حدیث، اصول فقہ، اخلاق و تقویٰ سب ہی کا اتنا ضروری حصہ اور ایسا ملخص موجود ہے کہ ضروری ضروری مسائل سب کے آگے ہیں، اور حضرت کی متعدد ہدایات کے مطابق ان کی تعلیم ہو تو انشاء اللہ ہر فن سے اتنی مناسبت حاصل ہو جائے گی، کہ پھر جس میں چاہے آگے تکمیل کر سکتا یا ذاتی مطالعہ سے استعداد و رجحان ہے، یہ پورا نصاب کم و بیش تین سال کی مدت میں پورا ہو جاتا ہے،

یہ نہیں کہ اس کی بدولت اس قلیل مدت میں سارے علومِ دینیہ عربیہ سے فی الجملہ واقفیت نہایت سبب پیدا ہو جاسکتی ہے، اور ساتھ ہی دینی تربیت کا بھی ان تین سالوں میں اگر پورا اہتمام رکھا جائے، تو پھر علومِ معاش یا دنیوی علوم میں مشغول ہونے سے بھی انشاء اللہ ایمان و عمل ایسا برباد نہ ہو گا کہ اسلام کے نام کے سوا اس کا کام کوئی نہ رہ جائے، بلکہ خود ان دنیوی و معاشی علوم کی فہم و قابلیت اور ان میں سرعتِ ترقی کے لئے ذہن میں ایک مضبوط و مستحکم بنیاد قائم ہو جائے گی، اس پر بھی امر اور دغبار، اگر سب ہی معاش و معاد و روزی و کسب کے

منافع کے لئے اس کو لیکھتے کہیں، توقع

”تبی دستان قسمت را چہ سودا ز دہر کمال“

ذیل میں اس تجویز و تجدید کے مقصد و مطلب کو مختصراً خود حضرت مجدد کی زبان سے بھی سن لینا چاہئے، جو اسی غیضاتِ عشر کی تہید سے ماخوذ ہے، اس سے پہلے اس پر تبہ فرمایا گیا ہے، کہ یہ نصاب کوئی ایسی طرزی نہیں، جو قدمت پسند حضرات کے لئے موجبِ وحشت ہو،

”بلکہ نصابِ قدیم کی دنیاتِ مقصودہ یعنی تفسیر و حدیث و فقہ و کلام و فرائض کی ضروری کتابوں کی تحصیل کو زراعت پر مقدم کر دیا گیا ہے، چنانکہ یہ علوم بعض بنیاد پر مبنی و نحو و متون اصول پر مشتمل ہیں، لہذا ان سے پہلے رکھ دئے گئے ہیں، اس لئے یہ نصابِ قدیم ہی کا ایک جز ہے،“

اس کے بعد اس تجویز کا اصل مقصد ملاحظہ ہو جس کی دو غرضیں بیان فرمائی گئی ہیں،

اول جن لوگوں کو تحصیلِ معاش کی ضرورت یا کسی اور وجہ سے ملت کم ہے، اور ساتھ ہی علوم دینیہ میں فاضلانہ استعداد حاصل کرنے کی رغبت و شوق ہے، مگر معارفِ درسیات کی تطویل و تکلیف بہت پست ہو جاتی ہے، جس کا نتیجہ ترکِ محض ہوتا ہے، ان کی نگلی رنج ہو جاوے گی، دوسرے جو لوگ تحصیلِ علوم دینیہ کے لئے فارغ بھی ہیں، ان کو بھی اتفاقاتِ زمانہ سے کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا وقت نہیں ملتا، اور وہ میان ہی سے چھوڑ دینا پڑتا ہے، نتیجہ ہوتا ہے، کہ جس قدر وقت ملتا تھا، وہ علومِ آئینہ میں صرف ہو گیا، اور اصل مقصود سے محروم ہی رہے، اس جدید نصاب یا طریق سے اس محرومی کا بھی تدارک ہو جاتا ہے،

لہذا اس مصلحت کے پیشِ نظر عام اور رائج الوقت طویل نصاب پر ہر حال میں اس مختصر نصاب کو

کو مقدم رکھنا مناسب ہے، اس کے پورا کرنے کے بعد

”اگر وقت مساعد ہو تو بقیہ درسیات کو پورا کر لیا جاسکتا ہے، نیز چونکہ اس شخص کی استعداد

میں ایک گز قوت زیادہ ہوگی، اس لئے بقیہ حسیات پر سرعت و بصیرت سے عبور کر سکے گا۔
اور اگر وقت نہ ملا تو اصل مقصود تو حاصل ہی ہو چکا، اگر توجہ کرے گا، تو چونکہ مطالعہ کا مکمل پیل
ہو چکا ہے، کتب بینی سے اپنی استعداد و تجربہ کو جان تک چاہے ترقی دے سکتا ہے،

ایسی صورت میں چاہئے تو یہ تھا کہ دیوبند، سہارنپور، نظامیہ، (فرنگی محل) ندوہ وغیرہ سب ہی
بڑی بڑی درسگاہیں اپنے ہاں بطور ایک شاخ، بلکہ بطور جزا اور بنیاد کے اس کا التزام لازم کرتیں، تاکہ ایک
طرف طالبان دنیا پر طلبہ دین کی حجت قائم ہوتی، اور دوسری طرف خود ان درسگاہوں کے فیض و افادہ
میں دست ہوتی، اور جو لوگ تین چار سال سے آگے کی ہمت و فراغت رکھ کر پوری تکمیل کرنا چاہتے، ان
کے لئے یہ شاخ اسی طرح جزا کا کام دیتی جس طرح دینی تعلیم کا میٹرکولیشن معمولی نوکریوں وغیرہ کے لئے
حصہ رکھنے والوں کے لئے اعلیٰ تعلیم کی بنیاد کا بھی کام دیتا ہے،

بلکہ اگر اس طرز کے سہ سالہ مدارس مستقلاً جا بجا ملک میں کثرت سے قائم ہو سکیں، اور دینی یا ماسی
مدارس میں جانے والے مسلمان بچے پہلے اس کی تکمیل کر لیا کریں، تو انشاء اللہ ایک ہی نسل میں اس بیک کر ششم
دو کارائے دینی و دنیوی منافع کا مشاہدہ ہو جائے گا، ان سہ سالہ بنیادی مدرسوں میں دینی تعلیم کے ساتھ
دینی تربیت کا اہتمام بھی لازم ہو، تو ان کے طلبہ دین و دنیا جہد بھی جائیں گے، خدا سے اُمید ہے کہ
دہی آگے ہوں گے،

کاش ہمارے پاکستانی علماء اور دین دوست حضرات حکومت پاکستان کو اس کی طرف متوجہ فرما
تو ایک ہی نسل میں پاکستان تمام دینی و دنیوی ناپاکیوں سے پاک ہو کر دینی پاکستان بن جاتا، دینی و
تعلیمی انقلاب کا بڑا درد و مایوسگی تو تربیت ہی پر ہے، اگر مسلمانوں کو مسلمان بنانے کا کوئی انقلاب پیدا کرنا
تو اس کا راستہ پاکستان و ہندوستان بلکہ ساری دنیا سے اسلام کے لئے اس کے سوا نہیں کہ ان کی تعلیم
و تربیت کی اساس اسلام ہو، یہ بنیاد اگر کچھ ہی، تو پھر تاثریابی و ددیوار کچھ آگے نتیجہ کو کوئی سیاسی

انسانی طاقت روک نہیں سکتی،

لیکن اس محرومی کا کیا علاج کہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے سر پر مغربیت یا فرنگیت کا جادو لیا
سوا ہے، کہ اسلام کا نام لے کر بھی اُن کی سمجھ میں کام غیر دین ہی کا آتا ہے، تجربہ یہ ہے کہ خود اہل دین اور
دینی مدارس کے اکابر تک کا دل و دماغ اس درجہ مسخوردہ ہوا ہے، کہ دین کی سیدھی بات سمجھنا اور سیدھی
راہ چلنا، ان پر شاق ہو رہا ہے،

بہر حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتمامِ حجت کی ایک صورت اور حضرت جامعِ المجددین کی زندہ
کرامت ہو، کہ حضرت ہی کے ایک مستعد جوان صاحبِ خادم اور مجاز خدمت (مولانا ابراہیم رحمۃ اللہ تعالیٰ)
نے اللہ کا نام لے کر اس راہ میں قدم اٹھا دیا ہے، اور اپنے وطن بہرہ دینی کے ضلع کے ایک پُرانے علمی تنصیب
بلگرام میں انٹرٹ المدارس کے نام سے رہنمائی کا نشان کھڑا دیا ہے جس کا اصل مقصد حضرت مجددِ وقت
کی اس مذکورہ بالا مجددِ انبیاء تعظیمی تجویز کی تکمیل ہے، بڑی بات یہ ہے کہ تربیت کی طرف تعلیم سے کم نہیں رہا
توجہ ہے، یہ یسٹنیسانی نہیں بلکہ ذاتی تجربہ و مشاہدہ کی بنا پر عرض کیا جا رہا ہے، اور خود اپنے بچوں کی دینی
تعلیم و تربیت کے باب میں بڑی بڑی نامی جگہوں سے ٹھوکرین کھا کر اور مایوس ہو کر بالآخر حضرت جامع
المجددین کی اس زندہ کرامت کے دامن میں پناہ ملی، ورنہ ایک بڑے خاندانی مشائخ زادہ اور خود دین
صاحبِ علم و فضل نے تو اس سلسلہ میں ایک مخدوم بزرگ کی مثال پیش کر کے یہاں تک تحریر فرما دیا
تھا، کہ فلاں صاحب دین و دولت بزرگ باد صفت غایت دیندار می، اپنی اولاد کو کالج ہی میں تعلیم
دلا رہے ہیں، اور متوسط و غریب طبقہ کے لئے اس سے چارہ نہیں، کہ موجودہ تعلیم کو اختیار کرے، یا اُلٹ
کو زرا جاہل رکھ کر کارخانوں کا مزدور بننے پر مجبور کرے، اجماعِ بے علمی کے ساتھ بے اخلاقی و بد اخلاقی
کا بھی شکار ہوں، باقی ایمان اور اعمالِ صالحہ کے لئے دعا کریں،

ملہ یہ مدرسہ خاص بہرہ دینی میں قائم ہوا تھا لیکن اب بان سے یہ مصالح بلگرام میں منتقل کر دیا گیا ہے،

مگر یہ نادان اس فتویٰ پر کیسے عمل کرتا جب کہ اس کے مشاہدہ و تجربہ میں خود دنیا کے لئے بھی نئی دنیا کے علم سے نرا جہل بہتر اور دین کے حق میں کمتر ضرر دے گا ہے، کیونکہ اس جہل میں کچھ بُرا بھلا ایمان و اعتقاد تو سلامت رہ جاتا ہے، اور اس اعتبار سے کارخانہ کا مزدور بنانا کو مثل کے مہربانی سے بددعا ہوا ہے، خود حضرت مجدد کے افادات اس بارے میں آگے تعلیم انگریزی کی تحقیق میں آتے ہیں،

ہماری عام عربی و دوئی تعلیم اور تعلیم گاہوں کی بڑی کمزوری غفلت یہی ہے، کہ تعلیم کے ساتھ تربیت و عمل کا بہت کم اہتمام و التزام فرمایا جاتا ہے، بلکہ گویا طالب علمانہ زندگی کو عملی زندگی کی آزادی کا پردانہ (لٹن) خیال کیا جاتا ہے، یہ تصور بھی فرنگی طالب علمی کی برکات میں ہے، اور اگر کوئی اس پر معرض ہو تو غلطی کو غلطی کے لئے عجت بنایا جاتا ہے، کہ آپ بھی اپنی طالب علمی کو یاد کریں، حالانکہ موٹی بات ہے، کہ تربیت کی بنیاد کو نچوٹہ کرنے کا زمانہ تو طالب علمی کے سن سے بھی پہلے شروع ہو جاتا ہے، تو عین علم دین کی تحصیل کے زمانہ میں عمل دین و غفلت و مسامحت کیسے روا ہو سکتی ہے، خود حضرت علیہ الرحمۃ نے تو بے عمل طالب کو سند فراغ و تکمیل دیدینا موجب مواخذہ قرار دیا ہے، مختصات عشر کی تمہید میں اس مختصر نصاب کی تحصیل کا جو دستور اعلیٰ تحریر فرمایا ہے، اس کا آخری نمبر (۱۱) بھی یہی ہے، کہ جو کچھ پڑھے اس پر پورا عمل کرتا رہے،

دینی نصابِ تعلیم کی مقدار و مدت میں اختصار و تقصیل کی اس مجددانہ تجویز کی جو اہمیت و حاجت حضرت مجدد وقت علیہ الرحمۃ کی نگاہ میں ہے، اس کا مزید اندازہ اس سے ہو سکتا ہے، کہ بعض چیزوں کو حذف فرما کر یا ان کا بدل تجویز فرما کر ارشاد ہے کہ

اگر کوئی شخص کسی سبب سے اور زیادہ اختصار کا طالب ہو، تو ایسے شخص کے لئے یقیناً تین سال

میں اور چھ ماہ گھٹ جاویں گے،

پھر آگے ارشاد ہے کہ

”اگر کوئی شخص صرف اپنی اصلاح و نجات آخرت کے لئے کتب دینیہ کو عربی زبان میں پڑھنا چاہے تحقیق و تدقیق کی ضرورت نہ سمجھے، یا علوم عقلیہ سے دلچسپی نہ ہو، اس کے لئے اس دس کا اور بھی احتیاط ہو سکتا ہے، یعنی صرف دیکھو کی کتب مندرجہ کے بعد قدوری کا مل اور سراچی، اور متن معانی، اور تجوید اور تخفیف البدایہ اور متن عقائد نسفیہ، اور تفسیر یا مشکوٰۃ اور جلالین کافی ہے،“

لیکن نفس اپنی اصلاح و نجات آخرت کے لئے چونکہ عربی زبان میں پڑھنا بھی لازم نہیں اس لئے مزید ارشاد ہے کہ

”جو عربی زبان کی قید بھی ضروری نہ سمجھے، اس کے لئے صرف ہشتی زور کے پانچ حصے، مفتاح البیان اور صفاتی معاملات اور تعلیم الدین، اور فروغ الایمان اور جزائر الاعمال اور اصلاح الرسوم، اور قیامت نامہ اردو شاہ ریح الدین اور حقوق الاسلام اور سراج النساء اور تواتر صحیب الہ اور مال تہذیب کے سب سے،“

اور عورتوں کے لئے بلکہ کم فرصت مودن کے لئے بھی ہشتی زور کے سب سے پڑھ لینا اور ضرورت کے وقت علماء سے رجوع کرتے رہنا کافی ہے،“

بہر نوع دینی تعلیم احتیاط نصاب و تفصیل مدت کی یہ اصلاح و تجدید اتنی ضروری ہے کہ حضرت علیہ الرحمۃ کے نزدیک سارے عربی مدارس، اور ان کے سارے طلبہ کے لئے اس کی تقدیم مناسب ہو، حتیٰ کہ اگر

”کسی وجہ سے سب کے لئے علی الاطلاق تقدیم نہ ہو، تو اقل درجہ حضرات علماء و اہل مدارس اسلامیہ دامت فیوضہم و برکاتہم اس قدر التزام کی تکلیف گزارا فرمائیں کہ جن کی حالت اپنی تحقیق یا ان کے استاد سارے اس تجویز کے معارضہ مذکورہ بالا کی بنا پر تقدیم کی مقتضی پاوے“

قرآن کے ٹکڑے اکٹھا جماعت قائم کر دیں، تو اس سے اہل حاجت کی رعایت کا ثواب بھی ملے گا، اور امید ہے کہ مدارس میں طلبہ بالخصوص امیر زادوں کی ترقی ہو جاوے، اور کوئی طالب علم باوجود کمی وقت کے محروم نہ رہے، اور جو اہل دست اساتذہ کو مکان پر بٹھلا کر اس طرز سے تعلیم دلانا چاہیں، اساتذہ کو یہ نقشہ دے کر اس کی پابندی کے لئے فرمائیں کہ دین

کاش امداد اور اہل دست میں دین کی اتنی ضرورت ہو کہ وہ اس رعایت کو رعایت سمجھیں اور دنیا کی ترقی کے ساتھ اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کی فلاح و نجات سے اتنی بے فکر نہ ہوں کہ گو بارہنے کے بعد کچھ ہوا ہی نہیں، اگر اس دنیا کی ۷۰، ۷۰ سال کی غیر یقینی زندگی کے لئے (اور اتنی غیر یقینی کہ یقین ایک سکند کا بھی نہیں) ہم اپنی اولاد کو ۳۰۰۲۵ سال تک مسلسل تعلیم میں جوتے رہتے ہیں، تو کس منہ سے آخرت پر ایمان کا دعویٰ رکھتے ہیں، جب کہ آخرت کی یقینی وابدی زندگی کو سنوارنے والی تعلیم و تربیت کو ڈھائی تین سال دین سے بھی گریز کریں،

مشورہ معاش | ایک مخدوم بزرگ جو خود ماننا، اللہ عالم باعمل ہیں، اور ایک معروف بزرگ شیخ کی تلامذہ خالص دینی درس گاہ کے ناظم ہیں، اور اسی درس گاہ میں خود اپنے ایک بچے کو قرآن حفظ کرا رہے ہیں، باوجود کہ ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ

”یہ تو بتاؤ کہ آخر حفظ و عالم ہو کر کھائیں کیا“

اسی طرح ایک اور مخدوم و مخدوم زادہ بزرگ، جن کا ہندوستان کے ایک ایسے مشہور و مسلم خاندان قریب ترین تعلق ہے جس کا خرد و امتیاز نسلا نسل تک علوم و مینیہ کی طلب و خدمت رہا، اور جو ابھی ایک ہی پشت پہلے کے ایک ایسے صاحب تقویٰ و توکل مشہور و مسلم شیخ و کچے صاحب سجادہ بن جن کی بیان فائدہ ہوا بھی کوئی غیر معمولی بات نہ ہوتی، ان مخدوم کے ایک صاحبزادے جب ایم اے ہو کر ملازمت اور اس کے لئے سعی و

سفارش میں سرگردان و پریشان تھے، تو ایک موقع پر احقر نے اپنے ان مخدوم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضرت نے آخر اپنے خاندان کے دینی علم و توکل کو راستہ سوا دلا دیا کہ سنا کر اس دنیوی تعلیم و تہذیب کو کیوں پسند فرمایا! جواب دی کہ دین اور علم دین کا پوچھنے والا اب کون ہے اور اس کو حاصل کر کے کھاتے کمان سے! احقر نے عرض کیا، اس سے تو تجارت اور کاروبار کی کوئی راہ اب ہون واسلم ہوتی، اس کا جواب واقعی بڑا پُر معنی اور پر لطف عطا فرمایا کہ

”میان تجارت بڑی محنت و مشقت، ہوشیاری و بیداری کا کام ہے، ہم تو بس ملازمت ہی کے کام کے رہ گئے ہیں، کہ سوتے جاگتے بڑی بھلی طرح تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب ہو جائے!“

اس میں شک نہیں کہ ملازمت کا یہ بہترین ترجمہ ہے، مگر توہرے وغیرہ نسلا نسل کی تجارت پیشہ مسلمان جماعتوں کا ذکر نہیں ورنہ عام مسلمانوں خصوصاً آخون زادوں کو دیکھا کہ نوکری تو وہ بڑی بھلی طرح بنا کر اور تیس دن کے بعد کسی پر کچھ واجب کر کے وصول کر لیتے ہیں، لیکن تجارت میں اکثر دن کا دیوالہ ہی نکلتے دیکھا،

غرض جب خود ایسے ایسے خاندانی مشائخ اور پندار علما سے دین تک اپنی اولاد کو تعلیم دین سے ڈر کر دور رکھتے ہیں کہ علم دین کو حاصل کر کے کھائیں گے کمان سے تو پھر مادہ دنیا امر اکاذب کی کیا جو خاندانی دنیا دار اور دینی تعلیم و روایات سے یکسر محروم ہیں!

ایسے پندار اور دنیا داروں نے قسم کے مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ کھائیں گے کمان کا یہ خوف وہی خشیتِ اِلاق (خوفِ افلاس) ہے، جس کی بنا پر جاہلیت کے مشرکین اپنی اولاد کو قتل تک کر ڈالتے تھے، اتنا فرق ہے کہ وہ اس خوف سے اپنی اولاد کی چند روزہ دنیوی زندگی کا خاتمہ کر دیتے تھے، اور ہم ہمیشہ کی اخروی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں! آج بھی جاہلیتِ جدیدہ میں ضبطِ تولید کی (جو

قتل اولاد کی غمی شکل ہے، بڑی دیل سی بیان کی جاتی ہے کہ آبادی بڑھتی جاتی ہے، اتنے آدمی آخر کھائیں گے کہاں سے!

اس کا حقیقی جواب نئے اور پرانے سب جاہلون کو قرآن نے جو دیا ہے، وہ ایسے مسلمانوں کے لئے ہے، زیادہ حقیقی ہے، جو خوفِ افلاس کی بنا پر اپنی اولاد کو تعلیم دین سے محروم رکھ کر دنیا کی غیر حقیقی زندگی کو بہانے سے زیادہ آخرت کی یقینی زندگی بھگاڑتے ہیں، جواب یہ ہے کہ تمھاری اولاد کو بھی وہی خدا رزق دے گا جس نے تم کو دے رکھا ہے، ”وَلَا تَحْزَنْهُمْ حَوْلَ أَبْنَاءِكُمْ“ اگر ہم کسی درجہ میں بھی مسلمان ہیں، اور قرآن پر ہمارا کچھ بھی ایمان ہے، تو خوب یاد رکھنا چاہئے، کہ قرآن کے خدا نے انسان کو کھانے پکھانے کی فکر میں فنا ہو کر مرنے کے لئے ہرگز نہیں پیدا فرمایا، ہمارا ”ذلتین برائے خوردن“ نہیں، بلکہ خوردن برائے ”میتین“ ہے، اور زندگی کا اصل مقصد عبودیت و بندگی کے دائرہ کی ادائی ہے، صاف صاف و دوک ارشاد ہو کہ

مَآخَلَقْتُ الْإِنْسَانَ وَلَا يَشْكُرُ ۚ

لِيَجْزِيَ رَّبَّهُ مَا رَزَيْتُ مِنْهُ ۚ

رَزَقِي وَمَا أَرَزَيْتُ ۚ

لِيُطْعِمُنَّ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

مَنْ رَزَقْتُ ۚ

اور اللہ ہی ہے جو رزق رسائی کی نعمت تو

باقی اپنی بندگی و عبودیت کو بھلا کر رزاقیت کی تدبیر و قوت کے مدعی انسان کی دامادگی کا تماشہ مجلس ۶-۷ سال سے دیکھا دیکھایا جا رہا ہے، تاریخ نے نوک دیکھا، موٹا، لیکن آج ہر آنکھ والے کی آنکھ دیکھ رہی ہے کہ ایک طرف تو ”ذلتین“ کا مطلب تھا ”خوردن“ قرار دے لیا گیا ہے، اور حکومت و سیاست سب کا اصل مطلب و مقصد پکار پکار کر فریہ رونی کر رہا بتایا جاتا ہے، دوسری طرف عالمگیر جنگ کے سلسلہ میں اور خصوصاً اس کے بعد ساری دنیا جس طرح عالمگیر قحط کے چٹل میں پھنسی ہے، اس کے ازالہ

کی ہر روز ہر حکومت کی جانب سے طرح طرح کی تدبیروں کا اعلان کیا جاتا ہے، ذرا ہی غذا کی مستقل دوزائین اڑکے قائم ہیں، ہر دن قومی و بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوتی رہتی ہیں، ساری حکومتوں نے رات بند کر رکھی ہے، یعنی ناپ تول کر دودھ کا بڑا بھلا غلہ حوالہ کر دیا جاتا ہے جو اکثر صورتوں میں انسان کی معمولی مقدار غذا کا نصف سے زیادہ نہیں ہوتا ہے، اس پر بھی وقتاً فوقتاً تخفیف و تسلیل کی دھکی اور اطلاع شائع ہوتی رہتی ہے، کہ بس ایک ہینہ یا دو ہینہ کا غلہ رہ گیا ہے، اور آئندہ فلان ہینہ بڑا مارک آنے والا ہے، اگر کچھ دنیا کا سب سے دولت مند و خوش حال ملک (بھی امریکا کو برائے سمجھیں) پائیرین وہاں کے غذا وزارت کے ڈاکٹر جنرل کا بیان چھاپا ہے کہ

”اس موسم سرما میں ایسے شدید قحط سے دوچار ہونا ہے، جو دنیا میں کبھی نہ پڑا ہوگا، اور جس

مقابلہ ہر طرح کی معاشی تدابیر اور قومی و بین الاقوامی اجتماعی جدوجہد ہی سے ممکن ہوگا“

انسان نے جس طرح اپنے خالق سے منہ موڑا ہے، اس کی سمجھ میں تو آنا اب مشکل ہے لیکن راقم

ہذا کو یہ روز افزوں عالمگیر قحط نہیں، بلکہ عالمگیر قحط ہی نظر آ رہا ہے، اور قرآن مجید میں جا بجا جو رزق و رزاقیت کا ذمہ بالکلیۃ حق تعالیٰ نے خود لے کر نہ صرف یہ کہ انسان کو عبدیت و بندگی کے لئے فارغ و بے فکر فرما چاہا ہے، بلکہ غور کیجئے تو اس دنیا میں اس کی سب سے جامع الصفات صفت ربوبیت کا سب سے بڑا اور نمایاں مظہر مذاقیت ہی ہے اور انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر بالکلیہ اپنے کو اس کا ذمہ دار ٹھہرا کر، نہ صرف اللہ تعالیٰ کی اس صفت خاصہ میں اپنے کو شریک و شہم ٹھہرا رہا ہے، بلکہ دراصل خدا کی خدائی چھین کر خود خدا بن بیٹھا ہے، اس کے بعد اگر اسی کا قہر و عذاب اسی قبض رزق کی راہ سے ظاہر ہوا تو عین سنتہ اللہ ہے،

اپنا تجربہ تو اپنے اکثر عزیزوں و دوستوں کے انفرادی واقعات تک میں یہی ہے اور جو بھی ذرا غور کرے گا اسکو تجربہ ہوگا کہ معاش و رزق کا معاملہ کچھ من حیث لا یحتسب ہی ظاہر ہوتا ہے،

اور تدبیر کے تیر بالعموم اپنے نشانہ سے ہٹ کر ہی گرتے ہیں، بار بار دیکھا کہ انگریزی تعلیم میں بھی طالب علمین جن کو بڑا ہونسا خیال کیا جاتا تھا، وہ کچھ نہ ہوئے، اور جن کو انہوں نے سمجھا گیا، وہ ان ہونساؤں سے میدانِ محاش میں کہیں آگے نکل گئے، یہی تجارت و غیرہ ہر چیز میں مشاہدہ ہوتا رہتا ہے کہ بار بار جس شخص اور جس چیز کی تجارت کے چلنے کے ظاہری سبب زیادہ تر یہ ہیں، وہ رہ جاتی ہے، اور جس کے ظاہری امکانات کم ہوتے ہیں، وہ چل جاتی ہے، یا تو یہ دونوں کا نتیجہ وقوع تو ہر واقعہ میں نکال لئے جاسکتے ہیں (باقی)

حیاتِ شبلی

حصہ اول

مولانا سید سلیمان ندوی

یہ نو سو صفحوں کی ضخیم کتاب صرف اس عہد کے ایک شخص کی سوانح عمری ہی نہیں بلکہ درحقیقت مسلمانانہ کے پچاس برس کے علمی ادبی، سیاسی تعلیمی مذہبی اور قومی تحریکات و واقعات کی تاریخ بن گئی ہے اس سلسلہ میں بہت سے ایسے اشخاص کے مختصر حالات اور سوانح بھی درج ہوئے ہیں جن کو اس عہد کے سمجھنے کے لئے جاننا ضروری تھا اور شروع میں ایک دیباچہ ہے جس میں جدید علم کلام کی نوعیت اس کی حیثیت اور اس متعلق مولانا شبلی مرحوم اور ان کے متقدمین، اور معاصر علماء کی علمی خدمات پر تبصرہ ہے، اس کے بعد ایک تفصیلی مقدمہ ہے جس میں دیباہ مشرق میں علوم اسلامیہ کی تعلیم و اشاعت کی تاریخ ہے، جو بڑی دیدہ ویزی سے لکھا ہوا ہے، ضمناً ہر عہد کے مشہور اکابر علماء کے حالات بھی آگئے ہیں، اس کے علاوہ دارالمصنفین رحمہ اللہ مدرسۃ الاصلاح سر امیر آزاد شبلی ڈگری کالج کی عارتون کے ہاتھ لٹن ہاک بھی شامل ہیں،

کاغذ کتابت و طباعت اعلیٰ، ضخامت ۹۲۰ صفحے،

قیمت، غیر نبلہ شمس، مجلد لکھنؤ، علاوہ محصول ڈاک.

”سینجر“

اردو زبان کا غیر اسلامی مذہبی اور اخلاقی ادب

ان

جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے لکچرار دارالعلوم دیوبند علی گڑھ،

(۲)

مذہبی کتابوں سے ہندو عورتوں کی تقریروں کا ترجمہ کرتے ہوئے بھی ہندو اہل قلم نے فارسی عربی کے الفاظ و اردو میں قبول عام ہو چکے تھے، بے تکلف استعمال کئے ہیں، اراکین کا وہ سین بہت بڑھ گیا جس میں برج زائین چکبست نے رام چند جی کا اپنی ماں سے رخصت ہونا دکھایا ہے، اس کے چند مذہبی مان کی گفتگو ہے، ملاحظہ ہوں،

رو کر کما خوش کھڑے کیوں ہو میری جان میں جانتی ہوں جس لئے اُٹے ہو تم جہان
سب کی خوشی یہی ہے تو صحر اکو ہو روان لیکن میں اپنے منہ سے نہ ہرگز کون کی جان
کس طرح بن میں آکھوں تار کو بیچ دُن
جوگی بنا کے راج دلا رہے کو بیچ دُون

دنیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا لوسفید اندھا کئے ہوئے عذرو مال کی اُمید
انجام کیا ہو کوئی نہیں جانتا یہ بھید سوچے بشر تو جسم ہو لرزان مثالِ بید
لکھی ہے کیا حیاتِ ابدان کے واسطے
پھیلا رہے ہیں جالِ کس نے کس کے واسطے

لیتی کسی فقیر کے گھر میں اگر جنم ہوتے نہ میری جان کو سامان یہ ہم
ڈستانہ سانپ بن کے مجھ کو نکلتا چشم تم میرے لال تھے مجھے کس سلطنت و کم
میں خوش ہوں چونکے ہو کوئی اس سخت تاج کو

تم ہی نہیں تو آگ لگاؤں گی راج کو
کن کن ریاضتوں کو گزار دیں مائمال دیکھی تھاری شکل جب اے میر کو نہال
لائی دھن بیاہ کے شادی ہوئی کمال آفت یہ آئی مجھ پہ ہوے جب سفید بال
چھٹی ہوں اُن سے جوگ لیا جن کے واسطے
کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کے واسطے

ایسے بھی نامراد بہت آئین گئے نظر گھوٹ کے بے چراغ رہے آہ عمر بھر
رہتا مرا بھی نخل تنہا جو بے ثمر یہ جائے صبر تھی کہ دعا میں نہیں اثر
لیکن یہاں تو بن کے مقدر بگڑ گیا

پہل پہل لاکے باغ تنہا اجڑ گیا
سرد زد ہوئے تھے مجھ سے خدا جانے کیا گنا مجھ دارین جویوں مری کشتی ہوئی تباہ
آئی نظر نہیں کوئی امن و امان کی راہ اب یاں سے کوچ ہو تو عدم میں ملے پناہ
تقصیر میری خالق عالم بکل کرے
آسان مجھ غریب کی مشکل حل کرے

رام چند راجی سے منسلک بن باس میں ساتھ چلنے کی اجازت حاصل کر کے ستیا جی اپنی خوشدامن رانی
کو سلیا سے نصرت ہونے جاتی ہیں، اوردہ اُن کو عزم سفر سے باز رکھنے کی کوشش کرتی ہیں، اس منظر کو نشی
شکر دیال فرحت نے اپنے منظوم ترجمہ رامائن میں بڑی خوبی سے دکھایا ہے، (مطبوعہ نوکلشور مشن)۔

یہاں پچھید گیسوئے سخن ہے جبین صفہ پر ثابت شکن ہے
 ورق ہے صورتِ مسطر کشیدہ دواتِ آسا قلم ہے آبدیدہ
 بیانِ رخصت و غم سفر پر حروفِ تازہ خاکِ افشان میں نثر
 جنابِ جانتگی نے جب سنا حال تجرّوشِ گریہ سے اکھیں ہوئیں لال
 ہوئی آسائشِ خاطر فراموش ادا اوج جو اپر طائر ہویش
 نہ تھا ضبطِ شکبائی کا یادار ہوئی شوہر کی فرقت ناگوارا
 حیا نے آکے دامن گویا تھام مگر جوشِ محبت نے کیا کام
 خیال آیا کہ ہمراہی میں رہے صبا بن کر ہوا خواہی میں رہو
 پئے پا بوسیِ خوشدامنِ خاص ہوئیں حاضر براہِ لطفِ افلاص
 کہا مجھ کو بھی ارشادِ سفر ہو کہ تسکینِ دل و جان و جگر ہو
 مئی جس دم یہ خوشدامن گنتار کئے دامن کے پرزے جبیکے تار
 کہا رو کر کہ اے سرمایہٴ عیش کہ تسکینِ دل و جان و جگر ہو
 تمہیں سے غالب کی مینِ ہرجاں تمہیں سے شکلِ لاصل ہے آسان
 تمہیں ہو رونقِ کاشانہٴ دل تمہیں نورِ چراغِ خانہٴ دل
 مکانِ بادشاہی میں کروچین رہو دل میں مثالِ مردِ مین
 متاعِ ننگ و ناموسِ شہنشاہ کر دغا رت نہ بن مین جا کے ہمراہ
 سفر میں اصلِ بیم و ضرر ہو حقیقت میں سفرِ شکلِ سقر ہے
 کہاں پائے خالی رشتکِ گلزار کہاں نشترِ صفتِ ناکِ ہر خار
 کہاں یہ چہرہٴ پر نور کا نور کہاں وہ ظلمتِ شہمائے دیو

رگِ گل اپنے نازک میں جو گرجاؤ
 جبین پرچین نسکن اُرو پہ پڑ جائے" (صفت ۲)
 آیہ سماج کے بانی سوامی دیانند سمر سوئی کی مشہور کتاب گ دید آدی بھاش بھومکا یعنی رگوید
 کی تفسیر کا اردو ترجمہ منشی رام جلیا سونے کیا ہے جس کی پہلی جلد ۱۹۷۷ء میں طبع ست دھرم پرا
 جالندھر سے شائع ہوئی تھی، اس کے بعض حصے سوال و جواب کے پیرایہ میں ہیں ایک مقام کا اقتباس
 حسب ذیل ہے، تو سین کی عبادتین خود مترجم کی ہیں :-
 "وید کے ظاہر کرنے میں پریشور کی کیا غرض تھی،

سوال :- یہ فرمائیے کہ وید کے پیدا کرنے میں ایشور کی کیا غرض تھی،
 جواب: ویدوں کے نہ پیدا کرنے میں اُس کی (پریشور کی) کیا غرض (ہو سکتی تھی، اگر تم
 یہ کہو کہ اس کا جواب تم نہیں جان سکتے تو بالکل ٹھیک ہے اب ویدوں کے ظہور کی جو غرض
 ہے وہ سنئے :-

سوال: ایشورین کیا اننت و دیا (لامحدود علم) ہے یا نہیں؟

جواب: ہے،

سوال: اس کی وہ دیا کس مطلب کے لئے ہے؟

جواب: اپنے ہی مطلب کے لئے (جس سے کہ جان کے پیدا کرنے اور قائم رکھنے کا

کام ہوتا ہے)،

سوال: اچھا یہ بتلائیے کہ آیا ایشور پرا و پکار کرتا ہے یا نہیں،

جواب: (پرا و پکار) کرتا ہے، پھر اس سے کیا مطلب،

(نتیجہ) اس سے یہ مطلب ہو کہ علم اپنی اور دوسروں کی مطلب برآری کے لئے ہوتا ہے،

کیونکہ علم کا یہی وصف ہے، اگر ہم لوگوں کے لئے پریشور و دیا (علم) کا اپدیش نہ کرے تو

ٹوٹ جاتا ہے، اسی کو موت کہتے ہیں، جس پر کسی کو اختیار نہیں ہے۔

۱۰ دین ہے خوشِ عمر گمان دیکھتے تھے

یہ بھی ایک قسم کی تبدیلی ہے، اور لفظاً انتقال کے معنی نقل و حرکت کرنا ہے، حاصل کلام یہ کہ دنیا ایک پرشور و سمندر ہے جس میں ہوا کے زور سے کین مینڈھا اچھل رہا ہے، کین بھنور پڑ رہا ہے، کین پانی پہاڑوں سے ٹکراتا ہے، اور کین ایک اُخا ہا ہلا جاتا ہے، کسی جگہ فطرتی دھچپھونے منظر کو دھ سے زیادہ دل آویز بنا دیا ہے، اور کسی جگہ ناگہانی حادثوں نے وہ ڈراؤنا اور ہونک سین دکھایا ہے، اگر جی دہلا جاتا ہے، دم بھر میں قطرے سے بھاپ، بھاپ سے بادل، بادل سے پانی، اور پانی سے دریا بن جاتا ہے، کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، چن شاداب ہوتے ہیں، سبزے لگتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، جوتھکا ہون کو مسرور اور دلون کو تازہ کر دیتے ہیں یہی پیر کی دھچپھان ہیں، جو ایک آن و واحد میں اپنا اپنے خُسن کے جلوے دکھا کر اسی عالم میں محو ہو جاتی ہیں، یعنی چشمِ زون میں اُن کی ہیئت بدل جاتی ہے، (ص ۶۰-۶۱)

اپنی جگہ برقرار رہیں، اور تمس و قمر اور کوکب و اختر سب زیر و زبر پر دشمنی کے آثار ہیں، عدل و انصاف نہایت صاف کہ گونا گونا گون صفت اور سیرت آدمیوں کے دیدار اور کردار سے درجہ بدرجہ دکھلائی دیتی ہیں، اور بوقلون شکل و شمائل جانور دن کی گفتار اور رفتار سے عمدہ و عیوہ معلوم ہوتی ہیں، قدرت باین حدت کہ کوئی حاکم کوئی محکوم، کوئی خادم، کوئی مخدوم، کوئی ادنیٰ کوئی اعلیٰ ہے، اور بعض پاک بعض مذموم، بعض فیاض بعض شوم، بعض پست ہمت اور بعض بالا ہمت (مول)

تیسرے باب میں والدین کی خدمت گزاری کا حق بیان کرتے ہیں :-

چونکہ ماں باپ کے فرائض تمام عمر ان کی خدمت کرنے سے بھی ادا نہیں ہو سکتے، لہذا اولاد پر فرض ہے کہ ماں باپ کی تمام عمر خدمت کیا کرے، اور یہی عمدہ عبادت سمجھا کرے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت جملہ عبادات سے افضل تر عبادت ہے، اور ان کی رضا جوئی سے سعادت اور خدمت گزاری سے جنت ہے، مناسب ہے کہ والدین کو اپنی خوش گفتار اور نیک کردار سے خوش کروا اور مال و متاع و فخر و نفوذ جو کچھ ان کو ضرورت ہو، بے طلب موجود اور دنیا کروا

پچھلے دل سے خدمت میں مستعد رہو، (ص ۲۵)

”اخلاق ہندی کے نام سے ایک شہسوی منشی کنھیا لال ہندی تخلص نے لکھی تھی، جو ۱۸۷۶ء میں لاہور میں چھپی، اس کی زبان کی روانی و سلاست قابلِ داد ہے، شروع میں حمد کے اکتیس شعر ہیں پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر حمد شروع کرتے ہیں، نمونہ یہ ہے :-

بنام خداوند ملک جهان	خبر گیر احوال خود و کلاں
بناور سے جس کے شام و بچا	ہوا جلوہ گر جلوہ نر و ماہ
اُسی سے ہوا نیستی کا وجود	بنا بود سے اس کے ہستی کا بود
اُسی سے ہے ارض و سما کا خلوق	اسی سے ہے صبح و مساکا خلوق

اکسیلا ہے وہ وحدہ لا شریک
 وہ خالق کہ ہے جس کی خلقت تمام
 وہ تبار جو ساری عیب ہے
 وہ نشانِ شمل کنا و جهان
 یہ وحدت کہ ثانی نہیں دوسرا
 میں کیونکو لکھوں وصفِ یزدتِ تعالیٰ
 میں محتاج وہ شاہِ شاہنشان
 وہ خورشید پر نورِ ادجِ کمال
 میں ہوں بندہ زادِ و کمِ اقتدار
 سرِ ابا خطا ہندی خاکِ (ص ۵۷)
 اس کے بعد امجد بھائی اور سری کرشن جی کی مدح ہے، پھر نعتیہ اشعار اس طرح لکھے ہیں:-

”دنوتِ سرِ دکائاتِ خلاصہ موجوداتِ جنابِ محمد علیہ السلام“

شیفِ جہان رہبرِ خاص و عام
 جنابِ محمد رسولِ امین
 جنابِ محمد رسولِ خدا
 محمدِ حسین و محمدِ کریم
 بنیِ المورثی شاہِ شاہنشان
 ہوئی پستِ فرمان جس کی زمین
 سرِ ابا عرب جس کے فرمان گزار
 جنابِ محمد علیہ السلام
 ایمان جس سے ہے علمِ عینِ یقین
 با طواریسکو قبولِ خدا
 محمدِ عظیم و محمدِ سلیم
 امینِ الہدی رہبرِ مگر بان
 نگوں ہے اعاستینِ چرخِ برین
 عجمِ سرِ بسرِ بندہ جانِ نثار

(ع ۵۸)

۱۔ واضح مطلق یا منظر صفات ثلاثہ یا محض حق یا فاعلِ کل وہی ذاتِ پاک ہے، جو خوف اور عداوت اور موت اور درد و شے سے پاک اور جنم اور مرگ یعنی تنازع اور آواگون سے آزاد اور منظرِ رحمتِ مرشدی ہے،

چپ - آد چ جوگ آد چ ہے بھی

پچ نامک ہو سی بھی پچ

درد کر کہ ازل میں بھی حق تھا، اور عالمِ سخی سے پہلے بھی حق تھا، اور اب بھی وہی حق ہے، اور اسے نامک آئندہ بھی وہی حق ہوگا،

پوڑی اول

سوچے سوچ نہ ہوئے جے سوچے کھ بار

۶۔ حکمِ رضامین چلنا نامک لکھا مال

(۱) خواہ کتنی ہی سوچ کرے تو بھی آپ نہیں سوچ سکتا، جو سوچنے کا حق ہے، خواہ

لاکھوں بار سوچا کرے،

(۲) خواہ کیسی ہی خاموشی اختیار کرے تو بھی آپ چپ نہیں ہو سکتا، خواہ کیسی ہی خاموشی

کی حالت پیدا کرے،

(۳) اگر بھوکا ہو اور کد کشش سے بے شمار اندیشہ و اطمینان کو جمع کرے، تو بھی اپنی بھوک کو رفع

نہیں کر سکتا، اور دوسرے معنی اس کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کوئی اپنی احتیاج کو آپ کے آپ رفع نہیں کر سکتا، گو بڑے بڑے سامان حاجتِ روحانی کے جمع کرے،

(۴) ہزاروں دانائیاں ہوں اور لاکھوں علیم کے ماہر ہوں تو بھی کوئی دانائی کا رگڑ نہیں کر سکتی، اور

یہ کہ کوئی حکمتِ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی،

(۵) اگر کوئی پوچھے کہ عارفِ راست باز کیونکر جون اور جہل کا ذہنی تیکہ نہ کر ٹوٹے،

(۶) تو اس کا جواب سر سنی مانک جی دیتے ہیں، کہ رضا و تسلیم کو اختیار کرے اور ملائم و غیر ملائم کو

حکمِ الٰہی سے جانے،

بہ درد و صاف تراکم نیست دم در کش کہ ہر چہ ساقی مارِ نخت عین الطاف است

رضا بدادہ بدہ در جبین گرہ بکشا، کہ بر من و تو در اختیار نہ کشا دست (مل)

گر نتہ صاحب کے ایک اور مشہور حصہ کچھ معنی صاحب کا ترجمہ ہے،

”مردود و عانی“ کے نام سے بھائی دیا رام عاکف نے کیا ہے، جو پنج گرتھی اور گردناک کی مشہور ضخیم
سوانح مری خیم ساکھی بھائی بالا والی کے بھی مترجم ہیں، اس کا ایک اقتباس حسب ذیل ہے،

”شلوک اول - ایک اذکارِ ست گور پر خداد

ایک ہی اذکار ہے جو مفسدِ حقیقی کی رہنمائی اور نظرِ عنایت سے وصل ہو سکتا ہے جو لائین سے

تینیات میں آیا، اور نرنگن سے سرگن ہوا، اور عقل کل اور ہرن گرجہ پر جاپت وغیرہ ناموس و رسوم ہوا
وہ اُنکار ہے، برہما، دشنوا، شیوا، ست، رنج، تم، شہوت، غضب، آئینہ، جسم کل، نفس کل، عقل کل،

ناسوت، ملکوت، جبروت، جاگرت، سپن، سکھوت، دوزخ، بہشت، اعان، امرت، لوک
تدہ لوک، امرگ لوک، غرض کہ یعنی اشکال گوناگون نمایان اور ظاہر ہیں اور جو اس غلط فہمی
سے محسوس ہوتا اور وہ اس گندہ شہ سہش میں آتا ہے، سب اذکار رہے، سب کامبداد اُنکار ہے،

سب اذکار سے پیدا ہو کر اُس میں رہتے، اور اس میں محو ہو جاتے ہیں، اذکار اصل میں اُدم کا
تھا، اُدم کا تلفظ سنسکرت سے متعلق ہے، گو بظاہر اس میں تین حرف ہیں، الف، واو، یم، لیکن

۱۔ بطورِ گمان پر اس کو جزاؤں، طباعت کا سند اس پر بھی درج نہیں ہے، لیکن ویساچ سے معلوم ہوتا ہے، کہ
ترجمہ مشہور، میں کیا گیا تھا،

ایک نون غنہ بھی ہے، جو باہم اور بے ہمہ ہے، اور اس کا نام سنسکرت میں اردو ہوتا ہے۔ یہ نون غنہ وہی ہے جس کو نقطہ مفروضہ اور جزو لا تجزئ کہتے ہیں، اور اس کی کچھ مقدار میں، مگر سب مقدار میں اسی پیدا ہوئی ہیں، یعنی مقدار میں اور مفروضات میں، سب کو خال لازم ہے، مگر وہ مفروض ذہنی جو صورت و شکل سے منزہ اور نام و ذات سے پاک ہو، لازوال اور باقی ہے، جملہ اشکال محسوسات کو انکار یعنی از دلایزال سے وہ نسبت ہی جو ادم بنی آکا را در کار مکار کو نون غنہ سے ہے، (ص ۱۹-۲۰)

مسیحی مشرکوں نے ہندوستان اگر اپنے مذہب کی تبلیغ و اشاعت کے لئے جس زبان کو وسیلہ بنایا وہ یہی مشترکہ زبان تھی، جس کو پہلے ہندوستانی اور اب اردو کہتے ہیں اُن کی اردو مطبوعات کی کثرت سے اس زبان کے پڑھنے والوں کی کثرت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، انڈیا آفس کی فہرست کتب اردو میں جو سنہ ۱۹ء میں چھپی تھی، مسیحی مطبوعات کی تعداد (۲۸۶) ہے، اور پنجاب ٹیلیس بک سوسائٹی لاہور کی فہرست میں جو سنہ ۱۹۲۲ء میں مرتب ہوئی ہے، سوسائٹی اور بعض دیگر مسیحی اداروں کی کتابوں کا شمار (۵۱۹) ہے، اس میں زیادہ تر خود مسیحی کی کتابیں ہیں، ہندوستان کی دوسری زبانوں میں عیسائیوں نے بہت تھوڑی کتابیں شائع کی ہیں، اس کا سبب یہی ہے کہ وہ اردو کو ملک کے بڑے حصہ کی زبان سمجھتے تھے، اور اسی کے ذریعہ یہاں کے باشندوں کی اکثریت کو اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے،

اس معاملہ کی ترتیب کے سلسلہ میں مجھے عیسائی مذہب کی سوا سو سے زیادہ کتابیں دیکھنے کا موقع ملا، زبان کے لحاظ سے یہ سب نہایت سلیس اور صاف عبارت میں لکھی گئی ہیں، ہندو، جین، اور سکھ مذہب کی کتابوں میں تو ذہبی مصطلحات کے لئے سنسکرت کے الفاظ اکثر ناگزیر طور پر استعمال کیے گئے ہیں، گو بعض مومنین اور متہمین نے اُن کے ترجمے بھی عربی یا فارسی اصطلاحات میں ساتھ ساتھ دیدئے ہیں، لیکن عیسائیوں کی اردو کتابوں میں ذہبی مصطلحات کے لئے بھی عربی یا فارسی کے علاوہ مجھے کسی دوسری زبان کا لفظ نہیں ملا، معلوم نہیں کہ اس نامی نے کس بنا پر لکھا ہے کہ مسیحی تصانیف میں انگریزی کے الفاظ اکثریت سے استعمال کئے جاتے ہیں، وہ اپنے چور

خطبہ میں نکلتا ہے:-

”اہل ہند نے اپنے انگریزی زبان کے بہت سے لفظ رائج کر لئے ہیں، بعض اوقات تو ان کی زبان میں لفظ موجود ہوتا ہے، جب بھی وہ ہم منی انگریزی لفظ کو ترجیح دیتے ہیں،.....“
 بہت سارے انگریزی الفاظ پیش کئے جاسکتے ہیں، جنہیں اہل ہند خود اپنے لفظوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور بہتر سمجھتے ہیں، چنانچہ مرزا پور کا اخبار خیر خواہ ہند اس قسم کی ہندوستانی میں ہوتا ہے جس میں انگریزی الفاظ کثرت سے کھائے جاتے ہیں، شریوں کی بیشتر تصانیف جیسی مذہب کی نشر و اشاعت کے لئے شائع ہوتی ہیں، اسی طرز کی زبان میں ہوتی ہیں۔“

اردو دینِ مہادیہ کی سب سے قدیم کتاب جو مجھے ملی، وہ ”صلوۃ الجماعت“ کی کتاب ہے، یہ چرچ مشن پریس، کلکتہ میں ۱۸۴۷ء میں چھپی تھی، قدیم تعلق مہادیہ میں ہے، جس کا کہ فورٹ ولیم کالج کی کتابوں کا ہوتا تھا، اس میں مختلف وزن اور مختلف موعون اور وقتوں کی دعائیں تفصیل کے ساتھ درج ہیں، اس کے علاوہ بھیساکے رسوم و دستور کی تفصیل بھی دی ہے، شریوں کا ایک اقتباس سبب یہ ہے:-

”نماز جمع کے احکام

بوس کے ہر دن

”جمع کی نماز کے آغاز میں خادمِ دین بلند آواز سے کتاب کی ان آیتوں میں سے ایک یا کئی آیت پڑھے، پس پیچھے اُس عبارت کو جو اس کے بعد مندرج ہے،

جب بد آدمی اپنی بدی سے جو کہ اُس نے کی ہو، باز آوے اور اعمالِ فرض و مستحب کو بجالا

(خرقیال - ۱۸ - ۲۷)

تب وہ اپنی جان جیسا بچائے گا،

میں اپنے گناہوں کا مقرر ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے سامنے ہے، (فرخزاد - ۵۱ - ۳)

میرے گناہ سے ختم پوشی کر اور میری ساری بدیوں کو محو کر، (آیت - ۹)

خطباتِ مبارک
 دہائی شائع کردہ
 انجمن ترقی اردو
 ص ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱

”خدا کی قربانیاں آشفۃ حالی ہے، اسے خدا تو دل شکستہ اقدائے کو حقیر نہ جانے گا،“ (۱۰-آیت)

اپنے دل کو چاک کر اور نہ اپنے گریبان کو ادا اپنے خداوند کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رؤف اور

علیم اور رحیم ہے، اور رنج پہنچانے سے ملول ہوتا ہے، (یونس ۲۰-۱۳)

رحمتیں اور آرام و نشین ہمارے خداوند خدا ہی کی ہیں، گو کہ ہم اُس سے باغی ہوئے ہیں، اور

نہ ہم نے اپنے خداوند خدا کے فرمان کو مانا، اور نہ ہم اُس کے شرائط پر چڑھ کر اُس نے ہمارے کو تمنا

کئے ہیں، چلے ہیں، (دانیال ۹-۹-۱۰)

اے خداوند مودت کر مجھے نہ ساتھ عدل کے اور نہ اندراہ ختم کے مبادا تو ہمیں معدوم کر دے، (۱۰-۱۱)

توبہ کرو، کیونکہ آسمان کی سلطنت آن پہنچی، (متی ۳-۲)

میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا، اور اُسے کہوں گا کہ اے باپ میں آسمان کا اُم

تیرا گناہگار ہوں اور اب میں اس قابل نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں (لوقا ۱۵-۱۸-۱۹)

اے خداوند اپنے بندے سے محاسبہ ساتھ عدل کے نہ لے، کیونکہ تیرے حضور کوئی بشر ہے گنا

نہیں ہو سکتا، (فرمور ۱۲)

اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں، تو ہم اپنے تئیں، غریب دیتے ہیں، اور صداقت نہیں رکھتے،

لیکن اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ اپنے صدق اور عدل سے ہمارے گناہوں کو

معاف کرے گا، اور ہر نوع کی ناراستی سے پاک کرے گا، (۱-۸-۹)

اے پیارے بھائیو، کتابتے کئی مقام سے ہمیں نصیحت ہو، کہ ہم اپنے بے شمار گناہوں

اور بدیوں کا اعتراف اور اقرار کریں، اور ہم خدا سے تعلق کے حضور جو ہمارا آسمانی باپ ہے،

دیا اور اٹھانے کے ساتھ در پیش نہ آئیں، بلکہ عجز و انکسار اور توبہ اور اطمینان دلی سے تضرع

ہو، تاکہ اس کی خوبی و رحمت غیر متناہی سے ہم کو عفو پائیں، اور اگر ہم ہم پر لازم ہے، کہ ہر وقت

بجز داکٹر اہم خدا کے حضور اپنے گناہوں کا اقرار کریں، مگر خصوصاً اس وقت زیادہ تر لازم کر، جب کہ ان بڑی نعمتوں کی تسکین گزاری کے لئے جو کہ ہم نے اس کے ہاتھوں سے پائیں، اور اُس کے لائق کی مدح کرنے کے لئے اور اس کے کلام اقدس کے سننے کے لئے اور ان چیزوں کے مانگنے کے لئے جو کہ ہمارے جسم و روح کے لئے مطلوب اور ضرور ہیں ہم باہم اکٹھے ہوں پس میں تم سب کی جویمان حاضر ہوتی اور ساجت کرتا ہوں کہ میرے ساتھ صدق دل اور عجز کی آواز سے آسمانی فضل کے تخت کے حضور بیٹھے چھپے ہو،

اعتراف عام،

ساری جماعت جانتا خادمِ دین کے پیچھے بیٹھے کھے،

”اے قادر مطلق اور رحیم باپ ہم مثل گم شدہ بھیڑ کے تیری راہ سے ہلکے اور بھٹکے ہیں اور ہم نے دونوں کی ہوا دھوس کی طرف بہت ہی متوجہ ہوئے ہیں اور ہم تیری شریعت مقدس کے مخالف ہوئے ہیں اور ہم نے چیزوں کو نہ بجا لیا جن کی ادا ہم پر فرض تھی اور ہم نے ان چیزوں کو کیا جن کا ذکر نہ ہمیں مناسب تھا اور ہمارے پاس کچھ غایت نہیں ہے، مگر تو اے خداوند ہم سے شکستہ حال گنہگاروں پر رحم کر، معاف رکھ، انھیں اے خداوند جو اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اور پھر مقبول کر انھیں جو کہ توبہ کرتے ہیں، موافق اُس عہد و پیمان کے جو تو نے بوسیدہ ہمارے خداوند مسیح عیسیٰ کے انسان سے کیا ہوا دے بڑے ہی رحیم باپ اس کے طفیل سے بخش کر آئندے کو ہم پر ہنس لگاری اور نیکو کاری اور پاک دامنی کے ساتھ زندگی بسر کریں، تاکہ تیرے اسم اقدس کا جلال ظاہر ہو گناہوں کا غفو تیس کھڑا ہو کر پڑے اور جماعت جانی رہے“ (ص ۱-۵)

انجیل اور تورات کے متعدد ترجمے دیکھنے میں آئے، ان میں سب سے قدیم ترجمہ جو میری نظر سے گذرا،

دہ ۱۸۳۹ء کا ہے، اس کے سرورق پر یہ عبارت درج ہے :-

”کتاب مقدس کا آخری حصہ یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو متی، مارک، لوک، اور یوحنا سے لکھی گئی تھی، اور سلون کے اعلیٰ اور نصیحت اور تہمت کے خطوط، یونانی زبان سے اردو زبان میں ترجمہ کیا گیا، کلکتہ، انگریزی، اصنام کے لیے کی دینی مجلس کی مدد سے بائیس سٹیشن چھاپا میں چھاپا گیا، ۱۸۳۲ء یسوعی“

یہ ترجمہ ٹائپ میں چھاپا ہے، اور (۸۷۳) صفحات پر مشتمل ہے، عبارت کاغذ پر یہ ہے۔

”پھر وہ وہاں سے اٹھ کر یرون کے پار یہودیہ کی سرحد میں آیا، اور جاعین اس پاس پھر جمع ہو گئے، اور وہ اپنی طور پر انہیں نصیحت کرنے لگا، اور فریسیوں نے اس پاس اس کے امتحان کی راہ سے اس سے پوچھا کیا عورت کو مرد کا چھوڑنا راجہ ہے؟ اس نے جواب دیا کہ موسیٰ نے تمہیں کیا حکم دیا، وہ بولے، کہ موسیٰ نے طلاق نامہ لکھ کے طلاق دینے کی اجازت دی، تب یسوع نے جواب دیا، کہ اوس نے تمہاری سخت ولی کے سبب سے تمہارے لئے وہ بات لکھی، لیکن خلفت کی ابتدا سے تو خدا نے انہیں ایک نواہ ایک مادہ بنایا، اس سبب آدمی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے اپنی جہت سے ملا رہے گا، اور وہ دونوں ایک تن ہوں گے، سو وہ اب دو تن نہیں، ایک تن ہیں، اس لئے جسے خدا نے جوڑا کیا ہے، آدمی جدا نہ کرے، مگر میں اس کے نشانگروں نے اس کے حق میں پھر اس سے پوچھا، اس نے انہیں کہا، جو کوئی اپنی جہت کو چھوڑے، اور دوسری سے بیاہ کرے، تو اپنی جہت کو بخلانہ نہ کرنا کرتا ہے، اور اگر جہت اپنے شوہر کو چھوڑ دے، اور دوسرے سے بیاہ کرے، تو وہ بھی نہ کرتی ہے“ (مر ۱۲)

اس کے بعد ۱۸۳۲ء کا بائبل پریس کلکتہ کا چھاپا ہوا، ”ہمارے خداوند یسوع مسیح کا نیا وثیقہ“ ہے، یہ بھی ٹائپ میں، اور اچھوتی قیطع کے (۵۵۳) صفحات پر مشتمل ہے، پھر اسی پریس سے کتاب القدس کی پہلی جلد ۱۸۳۲ء میں اور دوسری ۱۸۳۳ء میں ایسا ٹک پریس کلکتہ سے شائع ہوئی، پہلی جلد میں جس کے صفحات کی تعداد

(۱۰۱۲) جو، پیدائش سے آستر تک کا ترجمہ ہے، اور دوسری جلد میں جو (۶۲۲) صفحات کی ہے، ایوب سے ملائی تک کا، سرورق پر لکھا ہے، ترجمہ عبرانی زبان سے زبان ہندی میں، مگر اس زبان ہندی کا لٹریچر

”ابتداء میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور زمین، ایران اور سنسان تھی، اور گمراہ کئے اور پانچ ہزار تھا، اور خدا کی روح پانی پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ اُجالا ہوا اور اُجالا ہو گیا، اور خدا نے اُجالے کو دیکھا کہ اچھا ہے، اور خدا نے اُجالے کو اندھیرے سے جدا کیا، اور خدا نے اُجالے کو دن کہا اور اندھیرے کو رات کہا، سو شام اور صبح پہلا دن ہوا، اور خدا نے کہا کہ فضا پانیوں کے نیچے فاصل ہوئے، اور پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے، تب خدا نے فضا کو بنایا اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہو گیا، اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، سو شام اور صبح دوسرا دن ہوا، اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے پانی ایک جگہ جمع ہو دیں، کہ خشکی نظر آوے، اور ایسا ہی ہو گیا، اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جمع ہوئے پانیوں کو سمندر کہا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے.....“ (ص ۱)

انجیل کا ایک اور ترجمہ مسلمانین بابت مشن پریس کلکتہ میں چھپا تھا، اُس کے سرنامہ پر اردو ادرا لنگویزی میں یہ عبارتیں درج ہیں :-

”کتاب مقدس، یعنی خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو متھی، مارک، لوک اور یوحنا سے لکھی گئی تھی، اور رسولوں کے اعمال اور زبان میں“

"The Four Gospels and The acts in Hindustani. Translated from the greek."

اس سے ظاہر ہے کہ مترجم اردو اور ہندوستانی کو ایک ہی زبان سمجھتا ہے، اب اس زبان کا نمونہ

رسولوں کے اعمال

پہلا باب

یسوع کا مہدون کو دکھائی دینا اور حکم دیکے آسمان پر جانا،

۱۔ اسے تھوٹنے میں پہلی کتاب میں بیان کر چکا مگر سب کاموں اور نصیحتوں کو جو یسوع کرتا رہا۔

۲۔ اس وقت تک کہ وہ روح قدس سے اپنے برگزیدہ رسولوں کو حکم دیکے اوپر اٹھایا گیا :

۳۔ جن کے نزدیک اُس نے بعد اپنے مرنے کے اپنے تین بہت سی دیلوں کو زندہ ثابت کیا کہ

وہ چالیس دن تک انھیں دکھائی دیکے خدا کی بادشاہت کی باتیں کتا رہا :

۴۔ اور انھیں اکٹھا کر کے یہ حکم کیا کہ یروڈلم سے باہر نہ جاؤ، بلکہ جو وعدہ کہہ چکے کیا جس کا

ذکر تم مجھ سے سُن چکے ہو، اس کا انتظار کرو :

۵۔ کہ بجلی نے تو پانی میں غوطہ دلایا، پر تم تھوڑے دنوں کے بعد روح قدس میں غوطہ

دلائے جاؤ گے، (ص ۳۱۹)

اس کے بعد مرزا پور آرنی پریس کا چھپا ہوا مقدس کتاب کا احوال ہے، جسے ڈاکٹر بار تھ

(Dr. Barth) کے جن نسخے ریورڈ ٹی ہوٹلے (J. Abernethy) نے اردو

میں ترجمہ کیا ہے، مجھے اس کتاب کا تیسرا ایڈیشن ملا جو مشتمل ہے، پھر اسی پریس کا ۱۸۶۱ء

کا چھپا ہوا ترجمہ مزامیر با شرح وتفسیر تالیف پادری یوسف آون (Owen) جو ان دونوں

کی عبارت کا طرز بھی وہی ہے، جو مندرجہ بالا اقتباسات کا ہے،

عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں سے ان چند کتابوں کے حوالے صرف اس وجہ سے دیئے گئے

ہیں، کہ یہ سب گمراہانہ و ماسی کے اس غلبہ سے پہلے شائع ہو چکی تھیں، جس میں اس نے یہ بیان کیا کہ :

کہ مشربوں کی بیشتر تصانیف میں جو مسیحی مذہب کی نشر و اشاعت کے لئے شائع ہوتی ہیں، انگریزی الفاظ

کثرت سے استعمال کئے جاتے ہیں، یہ خطبہ ۵ دسمبر ۱۸۷۱ء کا ہے، ۲۱ دسمبر ۱۸۷۱ء کے خطبہ میں وہ خود انجیل کے ایک دلپذیر اردو ترجمہ کا ذکر ان الفاظ میں کرتا ہے،

”جیسا کہ میں اپنے پچھلے خطبہ میں کہ چکا ہوں کہ برطانیہ اور ممالک غیر کی انجیل انجیل نے انجیل کا جو دلپذیر ترجمہ گزشتہ سال شائع کیا، اُسے یقیناً اردو زبان کی چوٹی کی کتابوں میں سمجھنا چاہئے، یہ ترجمہ اس لئے اردو بھی عمدہ اور معتبر ہے، کہ ایک مشہور ہندوستانی فاضل نے اس کام میں ہاتھ بٹایا ہے، کہا جاتا ہے کہ اس ہندوستانی فاضل کو اپنی زبان اردو کے علاوہ انجیل مقدس پر پورا عبور حاصل تھا“

تجربہ کر کہ فاضل خطبہ نگار کی نظر سے انجیل کے مذکورہ بالا ترجمے نہیں گزرے ان ترجموں میں مجھے انگریزی کا کوئی لفظ نہیں ملا، چہ جائے کہ کثرت سے ان کا استعمال ۱۸۷۱ء کے بعد کے بھی متعدد ترجموں میں انجیل اور توریت کے میں نے دیکھے، نیز انیسویں صدی کے ربع آخر اور بیسویں صدی کے موجودہ زمانہ تک کی ایک بڑی تعداد میں مذہبی کتابوں کی جو اردو میں شائع ہوئی ہیں، مطالعہ میں آئی، لیکن زبان سب کی شہادت اور فیصلہ ملی، اور انگریزی الفاظ کا استعمال بکثرت یا بقلت کہیں نظر نہیں آیا، ممکن ہے دہاسی کی مراد مشنریوں کی ”بہتر تصانیف“ سے خیر خواہ ہند کے قسم کے مذہبی اخبار اور رسالے رہے ہوں، جو انگریزی آمیز اردو لکھتے تھے،

اردو کے مسیحی مترجمین اور مولفین میں وہ بھی ہیں، جو اصلاً ہندو تھے، اور بعد کو عیسائی ہو گئے تھے، لیکن ان کی زبان بھی وہی ہے، جو ان پادریوں کی کتابوں میں ملتی ہے، جو مسلمان سے عیسائی ہوئے، مثلاً ہینا اسٹھ کی کتاب کا ترجمہ مسیحی کی خوش وقت زندگی کے عنوان سے باؤپونس سنگ نے کیا تھا جو مشن پریس الہ آباد میں ۱۸۸۷ء میں چھپا تھا، اس کے سترہویں باب میں مسیح کے ساتھ یکتائی حاصل

کرنے کا بیان "اس طرح لکھا ہے :-

"ایمانداروں کی روح کے ساتھ خدا کے جتنے سلوک ہیں، اُن کا یہی مطلب ہے کہ اُن کو اپنے ساتھ ایک کر لے، کہ ہمارے خداوند کی وہ دعا پوری ہو، کہ وہ سب ایک ہوں، جیسا کہ تو اسے باپ مجھ میں ہے، اور میں تجھ میں ہوں، کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ایک ہوں،....."۔ میں اُن میں اور تجھ میں تاکہ وہ ایک بن کا مل ہوں، اور تاکہ دنیا جانے کہ تو نے مجھے بھیجا ہے، اور اُنھیں پیار کیا ہے، جیسا کہ تو نے مجھے پیار کیا ہے،"

خدا نے دنیا کے پہلے ہی یہ جلائی ارادہ کیا، کہ ایمانداروں کی روحوں کو اپنے ساتھ ایک کر لے، یہ وہ بھید ہے کہ جو زمانہ دراز اور پشت در پشت نبی آدم کی نظر سے چھپا ہوا تھا، اور مسیح کے مجسم ہونے کے باعث سے پورا ہو گیا، یہ کلام میں کھول دیا گیا ہے، اور اس کی سچائی کا یقین بہتر سے ایمانداروں نے اپنے تجربہ سے حاصل کیا ہے....." (ص ۱۶۳)

منشی کہ از ناتھ منت نے ایک ثنوی بعنوان "سم ہامان یعنی فریب شیطان" لکھی ہے، جو داستانِ پرنٹنگ پریس لاہور سے ۱۹۲۹ء میں شائع ہوئی ہے، اس کے ابتدائی اشعار حسب ذیل ہیں :-

بسم الاب والابن والروح

اگر طاقتِ آسمانی ملے مجھے روح سے کامرانی ملے

تو لکھوں میں تجھ تملیثِ پاک نمایان ہو توحید کا انتراک

وہی ایک بن میں معبود ہے وہی تین میں ایک مقصود ہے

ازل سے جو تھا ساتھ اس کے کلام اُسی سے کیا خلق اُس نے تمام

بنے حکم سے اُس کے ارض و سما مبارک خداوند ستم کا خدا

ادا کب جو حمد خدا ہے جہان ہے تقدیس میں اوس کی قاضی

عجائب خدا کے غرائب ہیں کام محبت سے معمور سب لا کلام
 محبت سے آدم کو پیدا کیا محبت سے سب کچھ ہو پیدا کیا
 کیا بے گنہ خلق و پاکیزہ راست محبت کی میندوں سے بیش دست
 مگر بوا بشر نے اُسے کھو دیا گناہ و ہلاکت کو سر پر لیا
 تھا ذروں پر اُس وقت غوغا عدل سزا جاتا تھا تقاضے عدل
 محبت سے لیکن خدا نے دین کی تدبیر ظاہر عجائب ترین
 کہ عورت جو مصدر ہوئی موت کی دین سے نمایاں ہوئی زندگی
 ہوا نسل زن سے مسلمانو د کیا نیست اُس نے گنہ کا وجود
 ہوا بطنِ مریم سے وہ آشکار کہ جس نے کیا کوفتہ فرق مار
 سہی ابنِ حق نے صلیبی قضا کیا قرض یون عاصیوں کا ادا
 اسی طرح وقتاً فوقتاً مدام رہائی کے دکھلائے عجوبہ کام
 اُنھیں میں یہ اک قصہ دلپند مصیبت زدوں کو جو تعلیم و پند
 کہ کیونکر خداوند نے ناگمان بچائی تمام اپنے لوگوں کی جان

یہ ہامان و استر کا مذکور ہے طرب بخش دلہا سے رنجور ہے (ص ۳۷)

مندرجہ بالا تصدیقات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ غیر اسلامی مذاہب اہل ان کے اخلاق کے مقبول عالم
 بنانے میں اوروں کو کتنا غفل رہا، ہندوستان کے مختلف مذہبوں اور فرقوں کی مذہبی اہل اخلاقی کتابوں کے
 اقتباسات بکثرت پیش کئے جاسکتے ہیں لیکن چونکہ یہ مضمون محض ایک اجمالی خاکہ ہے اصل مقالہ کا اس
 یہ چند مثالیں بھی کافی ہوں گی،

نوٹ: یہ مضمون جیسا کہ پہلے نمبر میں لکھا گیا تھا، ڈاکٹر ٹیٹ کے مقالہ کا مکمل انشیں بلکاس کا خلاصہ ہے،

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی افکار

اسلام کی روشنی میں

از

جناب محمد منظر الدین صاحب مدنی بی اے

(۲)

یہاں تک ہم نے مارکیٹ کے بنیادی فلسفہ کی توضیح کی ہے، اب ہم یہ دیکھنا ہے کہ فلسفہ واقعاتِ عالم کے لحاظ سے کمان تک صحیح ہے، اور اسلام کے بنیادی تصورات و عقائد سے کس حد تک مطابقت رکھتا ہے۔ اس نقطہ نظر کو جب ہم اسلام اور مارکیٹ کا موازنہ کرتے ہیں، تو ہمیں ان نظامات کے درمیان مشابہت کے دو پہلو قوسی نظر آتے ہیں، اولاً جیسا کہ ہم نے اس مضمون کے آغاز میں بتایا ہے، مارکیٹ صرف کائنات کے واقعات و مظاہر کی توجیہ و تفسیر کا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس کائنات میں جہاں تک انسان سے اس کا تعلق ہے، تفسیر اور تہذیبی پیدا کرنے کا ایک مخصوص طریقہ ہے، بعینہ یہی بات اسلام کے متعلق صحیح ہے، یعنی اسلام بھی محض ایک کائناتی نظریہ نہیں ہے، جو واقعاتِ عالم کی توجیہ و تفسیر پر اکتفا کرتا ہو، بلکہ وہ انسان کی حیاتِ انفرادی اور حیاتِ اجتماعی کی تعمیر و تاسیس کا ایک عملی پروگرام ہے، مذہب اور فلسفہ میں بنیادی فرق بھی ہے، فلسفہ صرف کائنات کو سمجھنا چاہتا ہے، مذہب اسے بدلنا بھی چاہتا ہے، مارکیٹوں کو یہ بات کتنی ہی جتن انگیز معلوم ہو مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جاسکتا، کہ مذہب کھلم کھلا دار و مدارِ عمل پر ہے، اور عملی زندگی کو اگر اس کے دائرہ سے خارج کر دیا جائے تو پھر اس کے اندر کوئی مغنویت باقی

نہیں رہتی ہے، یوں تو ہر مذہب انسانی زندگی کو ایک مخصوص اخلاقی سانچہ میں ڈھالتا ہے، اور افراد انسانی سے مطالبہ کرتا ہے، کہ وہ اپنا اخلاقی رویہ تبدیل کریں لیکن اسلام اس بارے میں دیگر ادیان و مذاہب پر نمایاں فوقیت رکھتا ہے، کیونکہ اُس نے کردار و عمل کی اس تبدیلی کو جس کا مطالبہ ہر مذہب میں موجود ہے انسان کی عالمی اور معاشرتی زندگی کے محدود دائرہ سے وسیع کر کے ساری انسانی زندگی پر محیط کر دیا، نیز اس نے اخلاق اور نیک عملی کے اصولوں اور مذہبی اقدار و غایات کو انسان کی حیات اجتماعی پر بھی پھیلا دیا، جس میں اس کی سیاسی اور معاشی زندگی بھی شامل ہے، اس کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب نے نیکی اور حسن عمل کا صرف انفرادی اور معاشرتی تصور پیش کیا، اور اخلاقی اصولوں کو نیا دہ سے زیادہ سماجی اور عالمی زندگی تک وسعت حاصل کرنے کا موقع دیا، اس کے برعکس اسلام اپنے پیروں سے صرف خدا کی ذات و صفات کے اقرار کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ انھیں عالم انسانیت کی اجتماعی فلاح و صلاح کا ذمہ دار بھی قرار دیتا ہے، اور اُن سے تقاضا کرتا ہے، کہ اپنی اس ذمہ داری سے عمدہ براہ منہ کرنے کے لئے ہئیت اجتماعی میں وہ بنیادی تبدیلیاں عمل میں لائیں، جن سے یہ ثابت ہو جائے، کہ وہ اپنے اقرائین صادق بن جس حد تک انسان اپنی انفرادی عالمی اور اجتماعی زندگی میں یہ تبدیلیاں پیدا کرنے سے قاصر رہتا ہے، اس حد تک اس کا ایمان ناقص ہوتا ہے، غرضکہ اسلام صرف ایک طرز فکر نہیں ہے، جو انسان کی اجتماعی فلاح اور اس کے نظام اجتماعی کی صلاح و فساد سے بالکل بے تعلق ہو، بلکہ خصوصیت کے ساتھ وہ ایک طریق عمل ہے جس کے مطابق انسان اپنے گرد و پیش اور اپنے اجتماعی ماحول کو بدلتا، اور اس انقلاب و تبدیلی کی کوشش کو مذہبی اصطلاح میں جہاد سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور جہاد اسلامی زندگی کا اصل اصول اور ایمان و عمل کا حقیقی جوہر ہے، اگر فریضہ جہاد کو اسلامی زندگی سے خارج کر دیا جائے تو اسلام بھی کائنات کا ایک بے جان فلسفہ رہ جاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ایمان والوں کی آپ فروری صفت یہ قرار دیتا ہے، کہ وہ راہِ خدا میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے ہیں:-

اَلْعَامِلُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ
وَرَسُوْلِهِ تَتَّبِعُوْا رِیْثَ الْوَجُوْدِ
بِاَمْرِ اللّٰهِ وَالنَّفْسِ هِیْ فِی سَبِيْلِ اللّٰهِ
اَوْ لَیْلَکَ هُمُ الصَّادِقُوْنَ،

مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول
پر ایمان لائے پھر انھوں نے اس بارے
میں کوئی شک نہیں کیا، اور اللہ کی راہ
میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے
رہے، وہی لوگ سچے ہیں،

یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدَّیْکُمْ
عَلٰی تِجَارَتَکُمْ مِّنْ عِنْدِ اَبِی
الْیَمَنِ، تَوَمِّنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَ
تَجَاهِدُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِکُمْ
وَاَنْفُسِکُمْ،

اِنَّ اللّٰهَ مُجِیْبُ الَّذِیْنَ یَقَالُوْنَ
فِیْ سَبِیْلِہِ کَاَنْہُمْ بِنِیَانٍ مَّرْجُوْصِ

اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو کیا میں
تمکو ایک ایسی تجارت بتاؤں، جو تمہیں
نختِ عذاب سے بچا سکے، اللہ اور اس
کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی راہ میں
اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو،
اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے، جو
اس کی راہ میں اس طرح لڑتے ہیں جیسو کہ

ایک سیب پلائی ہوئی دیوار ہو،

اب ظاہر ہے کہ اگر اسلام حیاتِ اجتماعی میں بنیادی انقلاب و تبدیلی کا مطالبہ نہ کرتا اور محض انفرادی
زندگی میں عملِ صالح اور تزکیہ اخلاق کو کافی خیال کرتا تو وہ فراحت اور کشمکش پیدا کیے ہوتی، جس کا مقصد
کرنے کے لئے مسلمانوں سے نفس و مال کی قربانی کا مطالبہ کیا گیا، محض انفرادی اور معاشرتی اصلاح
کی کوشش سے وہ نظم و انضباط کبھی رونما نہ ہوتی جس کے لئے مسلمانوں کو عسکری زندگی اختیار کرنی
پڑی، مگر مذہب کا اسلامی تصور اس راہبانہ طرزِ فکر کے باطل مغایر ہے جس میں محض عبادات و
ریاضات اور کشف و مراقبہ سے انسان اپنی شخصی نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کہو کہ شخصی نجات کے حصول

یہ طریقہ انسان کو کائنات خارجی میں تبدیلی کرنے کی جدوجہد سے بے نیاز کر دیتا ہے، حالانکہ اسلام انفسِ آفاق دونوں کو مرضی الہی کے مطابق بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ ظاہر و باطن کائنات خارجی اور نفس انسانی دونوں ایک ہی اصل کی شاخیں ہیں جنہیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا، اور جب کبھی انہیں ایک دوسرے سے الگ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو نتیجہ ہمیشہ ہلک ہوتا ہے، انسان کے اخلاقی امراض اس کے نفس اور خارجی ماحول کے تعامل سے پیدا ہوتے ہیں، نہ کہ ان میں سے کسی ایک سے اس لئے صرف ایک کو چھڑانے اور دوسرے سے تغافل برتنے سے اسباب مرض کبھی دفع نہیں ہو سکتے ہیں، جب کبھی انسان عبادات و ریاضات میں مشغول ہو کر خارجی ماحول میں تبدیلی کی ضرورت سے بے خبر ہو جاتا ہے، اس کی سوسائٹی میں بد اخلاقی اور بد عملی کی وبا پھوٹ پڑتی ہے، جس سے بالآخر وہ خود اپنا دامن محفوظ نہیں رکھ سکتا، خواہ ماہیانہ اتفاق اور زاہدانہ پارسیائی کے کافاسے وہ کتنا ہی بلند ہو، اسی طرح جب وہ بیرونی دنیا پر نظر جمائے خارجی ماحول کی تبدیلیوں میں معاشرتی امراض کی دوڑ دوڑ مارتا ہے، اپنی باطنی اخلاقی زندگی سے غفلت برتتا ہے، تو بدی کی توہین بالکل غیر محسوس طور پر اس کے نفس میں پردہ نش پاتی رہتی ہیں، اور بالآخر اپنے پورے زور و طاقت کے ساتھ خارج پر حملہ آور ہوتی ہیں، نیز کہ اس کی معاشرت اس کی سیاست اور اس کی معیشت کا گوشہ گوشہ ان کے اثرات سے مخلوبہ بن جاتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اسلام (علیہ الصلوٰۃ والسلام) نے صرف عبادات و ریاضات اور دعاؤں پر اتکا نہیں کیا، بلکہ اصلاحِ نفوس اور تزکیہٴ قلوب کے ساتھ ساتھ حنفیہ نے کل نظامِ زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی کوشش کی، اور جب کفار و مشرکین کی جانچنے ان کی منظم مخالفت کی گئی، تو حضور نے وعظ و پند سے کام لینے کے ساتھ اپنی اجتماعی قوت سے بھی ان کا مقابلہ کیا، اور اس طرح اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ اسلام صرف ایک نظری عقیدہ یا فلسفہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک عظیم الشان اخلاقی قوت ہے، جو اگر ایک طرف باطن میں نفس انسانی کی شرارتوں اور انسانی خواہشات کی بے قیدیوں کا مقابلہ

کرتی ہے، تو دوسری طرف ظاہر میں اپنے خارجی ماحول اور اپنی معاشرتی سیاسی ماحول اور عوامی زندگی کے امراض و معضلات سے آمادہٴ پیکار رہتی ہے، ارسکیت اور اسلام میں مشابہت کا ایک پہلو اور بھی نظر آتا ہے، اگر ارسکیت کا یہ دعویٰ تسلیم کر لیا جائے کہ وہ تباہیت سے قریب تر ہے، تو اس کا خافہ بھی یہ تحریک اسلامی انداز فکر سے مماثلت رکھتی ہے، کیونکہ اسلام تباہیت کے اس نظریہ کو تسلیم کرتا ہے کہ افکار و تصورات کی صداقت کا ایک معیار یہ بھی ہے، کہ وہ عملی دنیا کے واقعات پر موثر اور انسان کی اجتماعی زندگی کے لئے سودمند ہوں، ایجلس کا یہ خیال ایک پہلو سے اسلامی نظریہٴ زندگی سے قریب تر ہے کہ اس مادی دنیا کے واقعات سے ہٹ کر انسانی فکر کی حقیقت رسی کی بحث محض لایفی ہے، اسی وجہ سے اسلام ایسی نظریہ سازی اور فلسفہ آرائی کو پسند نہیں کرتا ہے، جو عملی دنیا کے واقعات پر موثر نہ ہوں اور انسان کو عالم خیال میں الجھائے رکھے، جو اعمال و افکار انسان کی اجتماعی اور معاشرتی زندگی کیلئے بے قیمت ہوں، اسلام کی نظر میں وہ بالکل لاعمل ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ راہبانہ طریق زندگی اور طرز فکر کا مخالف ہے، اور غیر منہج عبادات و ریاضات اور مراقبات اس کے مزاج کے منافی ہیں، نیز وہ اپنے تمام عبادات و احکام کے تباہی (Destructive) پہلو پر خاص زور دیتا ہے، نہایت جو ہر مسلمان کے لئے فرض عبادت ہی اس کے معاشرتی فوائد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کثرتاً

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰی عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ

نماز انسان کو فحش اور بُری باتوں سے روکتی ہے،

وَالْمُنْكَرَ

شراب کی ممانعت کرتے ہوئے قرآن اس امر کو ظاہر کر دیتا ہے کہ اس کی تحریم میں انسانوں

کا اجتماعی فائدہ بھی پیش نظر ہے،

اِنَّ كَاثِرًا مِّنْهُمْ لَشَرٌّ

ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے

اسی طرح قرآن کا یہ ایک عام اصول ہے، کہ وہ مسلمانوں کو بیشتر اپنے احکام و معاشرتی

اور اجتماعی معارض سے آگاہ کر دیتا ہے، تاکہ ان پر یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ کی شریعت کوئی ایسا حکم نہیں دیتی جس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ انسانی زندگی کو کوئی فائدہ نہ پہنچے، خود خدا اور آخرت کے دونوں تصورات جن پر اسلام کا کل عملی اور فکری نظام قائم ہے، اپنے نتائج کے لحاظ سے انسانی زندگی کے لئے سود ہیں، اگرچہ اس کے یہ معنی نہیں ہیں، کہ خدا اور آخرت کا اقرار محض اس لئے کیا جائے کہ ان کے اثرات سونپا کے لئے سود مند ہیں، بلکہ خدا کا حکم سمجھ کر ان پر ایمان لایا جائے لیکن اس انکار نہیں کیا جاسکتا کہ خدا اور آخرت کے تصورات انسانی زندگی پر بھی بہت قوی و فائدہ مند اثرات مترتب کرتے ہیں اور جب کبھی تاریخ کے کسی دور میں انسان نے ان دونوں تصورات کو ان کے صحیح مفہوم کے ساتھ غلطی سے مان لیا، اور ان کے مقتضیات کو پورا کرنے کی کوشش کی، اس کی زندگی میں ایک عظیم نشان انقلاب رونما ہو گیا، مارکیٹ تاریخ کے ان شواہد کو نہیں ٹٹا سکتی، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے، کہ درحقیقت یہی تصورات انسان کی عملی اور عقلی ترقیوں کا سبب ہیں، اور اگر وہ اپنے اس اصول پر قائم رہے، کہ کسی تصور کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت اس کے عملی نتائج ہیں، تو اسے تسلیم کرنا پڑے گا، کہ خدا اور آخرت کے تصورات غلط اور بے حقیقت نہیں ہیں، اگر اس کی تردید میں مارکس کے پیرو تاریخ کے ان احوال کا حوالہ دیتے ہیں جن میں خدا اور آخرت کے تصورات نے انسان کو بے عمل اور گمراہ بنا دیا تھا تو اس کا صاف اور سیدھا جواب یہ ہے کہ ان تمام ادوار میں جن میں کوئی بالاتصورات نے انسان کو باعمل بنانے کے بجائے اسے سست اپنا بیج اور کمزور بنادیا، ان تصورات کو یا تو صرف ایک نظریہ کی حیثیت سے مانا گیا ہو یا کائنات کی ابتدا و انتہا اور خلق آدم کا واقعہ محض ایک فلسفیانہ اور مابعد الطبیعیاتی نظریہ، ایک خاکی اور شخصی رائے، جو انسان کی عملی و اجتماعی زندگی میں کسی تبدیلی اور انقلاب کا تقاضا نہیں کرتی ہے، یا یہ کہ خدا اور آخرت کے تصورات کو انھوں نے منسوخ کر دیا تھا، اور ان کو ان کی اصلی صورت میں نہیں، بلکہ گمراہی ہوئی شکل میں مانتے تھے، اس سے خود ان تصورات کی عملی حیثیت اور انقلاب

ہر کوئی اثر نہیں پڑ سکتا، خدا کا یقین اس کا نام نہیں ہے، کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے، وہی اس کی عین مرضی ہے، اس لئے رائج الوقت تعصّدات اور نظامات کے خلاف آواز نہیں اٹھانی چاہئے، بلکہ اس کا یقین ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے، کہ ہم دنیا کی ان قوتوں کے خلاف صفت آرا ہو جائیں، جو کائنات کے مادی اور انسانی وسائل کو اس کے بنانے والے کی مرضی اور منشاء کے خلاف استعمال کر رہی ہیں اسی طرح آخرت کا یہ تصور یہ نہیں ہے، کہ یہ دنیا بے حقیقت ہے، اس لئے یہاں جیسے بھی گزرتی ہو گزر جانے دو، بلکہ آخرت کا حقیقی نظریہ یہ ہو کہ کائنات عالم کو خدا کے حکم کے مطابق چلانے میں معاون قوتوں کے خلاف جو جہد و جد کرنی پڑے، اور اس میں جو مصائب اور تکالیف اور آزمائشیں پیش آئیں، ان کے سامنے سپردِ ذالی جائے، اُن کا صلہ و انعام دوسرے عالم میں ملے گا، جن کے مقابلہ میں یہ تمام تکالیف و مصائب و جانکامیاں اور مایوسیوں کوئی وزن نہیں رکھتی ہیں، جس کو خدا نے ان انسانوں کے لئے خاص کر دیا ہے، جو دنیا میں اس کے احکام کی تعمیل اور اس کے منشاء کو پورا کرنے کے لئے اپنی جان و مال کی بازی لگاتے ہیں،

وَلْيَبْذُلُوا ثَمَنَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْعَاتِ وَبَشِيرِ
الضَّالِّينَ الَّذِينَ إِذَا صَابَتْهُمْ
مُصِيبَةٌ قَالُوا تَاللَّهِ إِنَّا لِلَّهِ
رَاجِعُونَ

ہم تمہیں خوفِ بھوک اور مال و دولت کے
نقصانات میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں
کریں گے، اس کے بعد اُن لوگوں کے لئے
خوشخبری ہے، جو صبر کریں، اور جب اُن پر
کوئی مصیبت آئے، تو کہیں کہ ہم اللہ
کے لئے ہیں، اور اسی کی طرف ہمیں واپس

ظاہر ہے کہ قرآن نے ان آیات میں جس ابتلا و آزمائش کا ذکر کیا ہے، وہ اس جماعت کے لئے
تھی، جو منشاءِ الہی کے مطابق کارگاہِ عالم کو بدلنے کی سعی و کوشش میں نقصاناتِ خطراتِ برداشت

کہہ رہی تھی، قرآن نے یہ کبھی نہیں کہا کہ یہ دنیا بالکل بے حقیقت ہے، البتہ اس نے اس بات پر یقیناً
 زور دیا ہے کہ آخرت کے مقابلہ میں یہ دنیا بیچ ہے،

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَدْعُوْنَ ۚ

تم لوگ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو

الآخرۃ خیرٌ وَاولٰیٰ اقیامہ

حالانکہ آخرت زیادہ بہتر ہے، اور دنیا

باقی رہنے والی ہے،

یعنی جس طرح ایک اعلیٰ تر حقیقت کے سامنے ادنیٰ حقیقت کوئی وقعت نہیں رکھتی، اسی طرح آخرت
 کے مقابلہ میں بھی یہ دنیا بے قیمت ہے لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ وہ مطلقاً بے حقیقت ہے کیونکہ
 انسان ادنیٰ حقیقت ہی سے گزر کر اعلیٰ حقیقت تک پہنچ سکتا ہے، اسی طرح آخرت اگرچہ اس دنیا
 سے بلند و برتر اور زیادہ حقیقی ہے، مگر انسان اسی دنیا کی زندگی میں حصہ لے کر اپنی آخرت سوار
 سکتا ہے، نہ کہ دنیا سے الگ اور بے تعلق ہو کر،

مارکیٹ کا یہ دعویٰ کہ وہ انسانی افکار کو ان کے علیٰ نتائج کے معیار پر پرکھتی ہے، اس لئے
 اس کا اندازہ فکر فلسفہ نتائجیت سے قریب تر ہے، کچھ بے جوڑ سا معلوم ہوتا ہے، جب ہم یہ دیکھتے ہیں
 کہ مارکس اور اس کے تمام متبعین تاریخ کی مذہبی، سیاسی اور معاشی تحریکات کے صن و قلع اور صداقت
 کا فیصلہ کرتے وقت ان کی ابتدا اور آغاز خصوصیت کیساتھ نہیں نظر رکھتے ہیں، اور ان کی صحت و عدم
 کو ان حالات و اسباب پر منحصر قرار دیتے ہیں، جن میں ایسی تحریکات رونما ہوتی ہیں، حالانکہ یہ طرز فکر
 نتائجیت کے بالکل منافی ہے، نتائجیت کسی شے کی ابتدا اور اس کے اسباب پیدائش سے بحث نہیں
 کرتی ہے، بلکہ یہ دیکھتی ہے کہ وہ شے علیٰ زندگی کے لئے کیا قدر و قیمت رکھتی ہے، اس کا مقصد اور
 مال کا کیا ہے، اور وہ کن غایات کی طرف بڑھنا چاہتی ہے، یہ طرز فکر ماضی پر نہیں مستقبل پر نظر کرتا ہے
 اور مارکیٹ کسی فکری یا عملی تحریک کے مستقبل کے بجائے اس کے ماضی سے بحث کرتی ہے، ان اسباب

کا تجزیہ کرتی ہے، جو اس کی آفرینش اور نشوونما کا باعث ہوئے، اور پھر اس تجزیہ پر اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے، مثلاً مذہب کے متعلق مارکسیت کا انداز بحث یہ ہو کہ وہ فلاں فلاں اسباب و حالات سے پیدا ہوا، فلاں فلاں عوامل اس کی نشوونما کا باعث ہوئے، اور اب چونکہ وہ اسباب و عوامل ناپید ہیں، اس لئے وہ قابل ترک ہے وہ یہ دیکھنے کی کوشش نہیں کرتی، کہ مذہب کا مقصد کیا ہے وہ کن غایات کی طرف انسان کو لے جانا چاہتا ہے، اور علیٰ زندگی پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، مارکسیت کہتی ہے کہ مذہب انسان کے جذبہ خوف سے پیدا ہوا، اور انسان کے احساس بے بسی نے اس کو تقویت پہنچائی، اور اب چونکہ فطرتِ خارجیہ پر انسان نے ایک حد تک قابو حاصل کر لیا، اس لئے خوف و دہشت کا وہ سبب باقی نہیں ہے، جس نے مذہب کو پیدا کیا تھا، اور نہ انسان اب قدرت کے سامنے اتنا عاجز اور بے بس ہے، کہ اُسے مذہب کے سہارے کی ضرورت ہو، حالانکہ اصل سوال

اس نقطہ نظر سے بھی مذہب ابھی بیکار نہیں ہوا ہے، کیونکہ انسان اپنی تمام ترقیوں کے بعد بھی بخود بچاؤ کی فکر میں ہے، احساس سے خالی نہیں ہے، سائنس کے حیرت انگیز انکشافات و ایجادات کے باوجود انسان کو نہ تو اپنی تخلیق و پیدائش پر قدرت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ موت کے خوف سے آزاد ہوا ہے، اور نہ اُسے جذبات و شہوات پر قابو حاصل کرنے میں کامیابی ہو سکی ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ جیسے جیسے انسان فزائے فطرت کی تفسیر میں کامیاب ہوتا جاتا ہے، اسی نسبت سے وہ اپنے شخصی اور قومی جذبات و خواہشات سے مغلوب ہو رہا ہے، جس سے اس امر کی مزید تصدیق ہوتی ہے، کہ انسان کا نہایت خارجیہ پر توکل و تکیہ کر سکتا ہے، لیکن اپنے نفس و باطن کا فرمانروا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے میلانات اور خواہشات اور اس کے جذبات و دعاویات کی باگ ڈور کسی بالاتر مہستی کے ہاتھ میں ہے، بقول شاہین ہار انسان جو چاہے کر سکتا ہے مگر جو کچھ وہ چاہتا ہے، اس کے انتخاب و تعین میں اس کی اپنی مرضی امارادہ کو کوئی دخل نہیں ہے،

نہیں ہے کہ مذہب کس طرح اور کن اسباب سے پیدا ہوا، بلکہ قابلِ غور بات یہ ہے کہ وہ چاہتا کیا ہے، حیاتِ انسانی کے لئے کیا عملی پروگرام لکھتا ہے، اور اس کے مقاصد صحیح ہیں یا غلط، ارسکیت تھیل و تجزیہ کے جن طریقہ سے مذہب کو باطل کرنا چاہتی ہے، وہی طریقہ اسے باطل قرار دینے کے لئے اختیار کیا جاسکتا ہے، مثلاً ہم کہہ سکتے ہیں، کہ خود اشتہائی تحریکِ خوف کی پیداوار ہے، وہ معاشی بے اطمینانی کے خوف سے پیدا ہوئی، اور معاشی بے بسی کا احساس اس کی ترقی اور اشاعت میں معاون ہوا، لیکن یہ اصولِ فکر صحیح نہیں ہے، ارسکیت یا مذہب کی صحت اور عدم صحت کا تعلق اس کی ابتدا اور اسبابِ پیدائش سے نہیں ہے، بلکہ دونوں کی صداقت جس معیار پر جانچی جائے گی وہ یہ ہے کہ ان کا عملی پروگرام انسان کے لئے کمانِ یکم مفید ہے، جن مقاصد کی یہ دونوں دعوت دیتے ہیں، وہ انسان کو بحیثیت انسان کے کمانِ یکم مطلوب ہیں اور ان مقاصد کی تکمیل کے لئے جو ذرائع استعمال کرتے ہیں، آیا وہ ذرائع مناسب ہیں یا نہیں، صداقت کی جستجو کا تکلیلی طریقہ (Analytical method) علومِ طبیعی کے دائرہ میں کیسا ہی مفید ثابت ہوا، ہو لیکن تمدنی اور معاشرتی علوم میں جانِ انسان کی فطرت اور اس کے اقدار زندگی پر بحث ہوتی ہے، یہ طریقہ بالکل عملِ نتائج پر مبنی ہوتا ہے مثلاً کسی عمارت کو اگر اس لئے بیکار اور بے فائدہ ٹھہرایا جائے، کہ وہ چونے کا ریٹینٹون اور پتھروں سے بنی ہے، تو یہ بات بالکل خلافِ عقل ہوگی کیونکہ عمارت کی قدر و قیمت کا مدار اس کے ترکیبی عناصر پر نہیں ہے جن سے وہ وجود میں آتی ہے، وہ چونے گاڑے مٹی اور پتھر سے ضرور بنی ہے، لیکن باعتبار قدر و قیمت اور فوائد، مراتب وجود میں وہ ان اشیاء سے اعلیٰ اور بہتر ہے، اسی طرح اگر کارل مارکس اور انگلس کے بارہ مین رائے قائم کرنے کے لیے اس کی تیز اور ابتدائی زندگی کے حالات سے بحث کی جائے، اور اس کے فلسفیانہ افکار کو محض اس لئے

باطل قرار دیا جائے کہ وہ دونوں ایک حیرت انگیز خون سے پیدا ہوئے، یا اُن کے دماغی اور جسمانی اعضاء اسی گوشت پوست کے بنے ہوئے تھے، جس سے ایک دماغی کا جسم و دماغ ترکیب پاتا ہے تو کیا یہ انداز فکر صحیح ہو گا؟ ظاہر ہے کہ اُن کے اسباب پیدائش اور اعضاء جسمانی و دماغی کی ترکیب سے اُن کی فلسفیانہ صداقت یا عدم صداقت پر کیا اثر پڑ سکتا ہے، کسی شے کی حقیقت اس کے آغاز پیدائش کے حالات اور اُس کے عناصر ترکیبی سے ظاہر نہیں ہوتی، بلکہ اس کے مزاج و میلان اُس کی تعمیری ہیئت اور اس کے قابل حصول امکانات میں پوشیدہ ہوتی ہے، لیکن مادیت کے اور تمام اقسام کی طرح مارکسیت ماضی کی پرستار اور تعمیلی طریقہ کی پابند ہے، جہاں تک مارکسیت کے فلسفہ تضاد کا تعلق ہے، جو کچھ اس کے فلسفہ سے ماخوذ ہے، اس کی نسبت اطالوی فلسفی کروس (Croce) کی حسب ذیل رائے نہایت معقول معلوم ہوتی ہے،

”ہیگل کی ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ اس نے اشیاء اور تصورات کے باہمی فرق کو اُن کی ضد سے تعبیر کیا، حالانکہ جو اشیاء اور تصورات باہم مختلف ہوں، وہ لازماً ایک دوسرے کے مدہین ہوتے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ مذہب آرٹ کی ضد ہے، یا فلسفہ میں مذہب اور آرٹ کا اجتماع تضاد ہو گیا ہے، ایسا کہ قوت نظری، قوت عملی کی عقل و جدال کی اور تمدنی زندگی، خانگی زندگی کی نفی ہیں، اسی طرح جس طرح وجود و عدم کی نفی ہے، واقعہ یہ ہے کہ جن تصورات کو ایک دوسرے کی ضد قرار دیا جاتا ہے، وہ اکثر ایک ہی اصل کے فروغ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کی تکمیل کرتے ہیں، نہ کہ نفی، مارکس نے ہیگل کے فلسفہ تضاد کو چون کاٹون لے لیا، البتہ اس نے کائناتِ قدرت اور انسانی تاریخ سے ہیگل کی مدعا نیت کو خارج

کر کے ان کا ضد و خال چھڑیاتی مادیت سے تیار کیا، وہ مادہ کو کائنات کی بنیادی حقیقت قرار دیتا ہے لیکن مادہ کا جو تصور پیش کرتا ہے، وہ بنیادی طور پر ہیکل کے اس تصور کا چرہ ہے، جو اس نے روح عالم کی بابت قائم کیا تھا، اور کم و بیش انہی صفات سے آراستہ ہے، یعنی جس طرح ہیکل کے فلسفہ میں روح عالم اپنی ذات سے متحرک ہے، اسی طرح ایک مخصوص منطقی ترتیب کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک متعین اور پہلے سے بنے بنائے مقصد کی جانب سمراترقی کرتی ہے، اسی طرح مادہ کس کے نظریہ کی روش سے مادہ بھی اپنی ذات سے متحرک ہے، اور اپنی باطنی فطرت کے لحاظ سے ایک منطقی نظم و ترتیب کا پابند ہے، جس کے مطابق وہ ایک مخصوص اور پہلے سے متعین کردہ مقصد کی جانب حرکت کر رہا ہے، اس میں شک نہیں کہ ہیکل کا مقصد روحانی ہے، اور مادہ کس نے جس مقصد کا تعین کیا، وہ مادہ ہی ہے، لیکن کائنات کی فطرت اور اس کے قوانین حرکت کے متعلق دونوں کے نظریات میں کوئی فرق نہیں ہے،

(باقی)

تصوّفِ اسلام

طبع جدید

مذہبِ صدق مولانا دریا بادی کی مشہور کتاب تصوفِ اسلام کا نیا ایڈیشن تیار ہو گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ صحیح اسلامی تصوف کیا ہے اور اس میں اور موجودہ رواجی تصوف میں کتنا فرق ہے، اس نئے ایڈیشن کے لئے پوری کتاب کے مضامین پر نظر کر کے کتاب کو بالکل نئی حیثیت دیدی گئی ہے،

قیمت - ۱۰ روپے فضا مٹ

”مینبر“

اشتمال

شرح شمائل ترمذی کا ایک قلمی نسخہ

مکرمی السلام علیکم

جناب عبدالشکور صاحب

پور بندر کا بٹیا دار

گذشتہ دنوں معارف میں کتب خانہ فونک کے قلمی نسخہ کے سلسلہ میں اسرارِ نبوی اور شمائل کی شرح شمائل ترمذی کا تذکرہ دیکھا، خاکسار کے پاس شرح شمائل کا ایک قلمی نسخہ ہے، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ نسخہ کبھی طبع ہوا ہے یا نہیں، نہ ہی اس کے اول و آخر سے تصنیف کا پتہ چلتا ہے، کتاب کے خاتمہ کی عبارت میں جو نام درج ہے، وہ کاتب کا ہے یا شایع کا، میں تو کم از کم اپنی ماہلی کے باعث اس کو مستحق کہنے سے قاصر ہوں، کی ابتداء تمہید سے اندازہ ہوتا ہے، کہ مصنف نے اسرارِ نبوی اور شمائل کی شرحوں پر تعلیق کے طور پر یہ کتاب لکھی ہے، ابتداء کی کتاب حسب ذیل ہے،

بسم اللہ الرحمن الرحیم (کرم خورد ہے) علی سیدنا محمد وآلہ الخ وکان

متم تصدی لشرحہ افعل المدققین اوجد المحققین مولانا عبد

الدین الاسفرائینی الشافعی الخ و تلا کا العالم النور الفقیہ الشہاب بن

محمد الہیثمی نزل مسکت الخ فأنی بعض الافاضل ان اعلیٰ طباعاً عن

التطویل والا خلال مرآة اللغات متجہنا للاعتساف فاجتہد لذلک

مع الاعتزاز للقصور عن الخوض فی ہذا المسالک ولخصت ما فی

ہذا من الشرحین ضاماً الیہما من فوائد الفوائد ما فیرجى الصکوة تقریر العتیق

اس کے بعد شرح شروع ہوتی ہے، غائر کتاب کے الفاظ حسب ذیل ہیں :-

تمہ شرح الشمائل علی ید العبد الفقیر محمد مومن ابن محمد ابن (آگے
کرم غرورہ ہے) بجلۃ الشمس فی یوم السبت، سابع یوم من شہر شعبان السنۃ
سنة واحد وثمانین و الف ۱۰۸۱،

اگر ممکن ہو تو جناب کرم اس کتاب پر اپنے مغز ماہنامہ میں مزید مملکت ہم پہنچائیں
تو بڑی عنایت ہوگی،

اگر کسی صاحب ذوق کو اس کتاب کو اپنے کتب خانہ کے لئے ضرورت ہو تو مناسب قیمت
پر بین فروخت کر سکون گا، والسلام

معارف :- آپ کے پاس شرح شمائل کا جو قلمی نسخہ ہے، وہ حافظ زین الدین المعروف بہ مبارک
ابن تاج العارفین مناوی المتوفی ۸۵۳ھ کی شرح ہے، یہ شرح جیسا کہ اس کے مقدمہ میں تصریح ہے
مولانا عصام الدین ابراہیم بن محمد اسفراسینی المتوفی ۸۴۳ھ اور حافظ ابن حجر کی المتوفی ۸۵۳ھ کی شرحوں
کا خلاصہ ہے، اور کچھ فریہ تعلیقات اور اضافے بھی ہیں، محمد مومن اس کے شارح نہیں بلکہ کاتب ہیں
آپ نے اپنے نسخہ کے شروع کی جو عبارت نقل کی ہے، وہی مناوی کی شرح کے مقدمہ کی عبارت
آپ نے اس کو پورا نقل نہیں کیا ہے، بلکہ بعض فقرے اکٹھا کر چھوڑ دیئے ہیں، ورنہ ان دونوں میں کوئی
فرق نہیں ہے، مناوی کے مقدمہ کی پوری عبارت یہ ہے،

مولانا عصام الدین کی شرح کے قلمی نسخے کتب خانہ خدیوہ مصر اور بیٹہ لائبریری میں ہیں، ملاحظہ ہو فرست
کتب خانہ خدیوہ ج اول ص ۲۲، و مفاتیح کنز الدعویہ ج اول ص ۲۶۱ اور ابن حجر کی شرح اثرن
الوسائل فی شرح الشمائل کے نسخہ درامبر کے کتب خانہ میں ہیں، فرست کتب خانہ خدیوہ جلد ۲ ص ۲۵۹
و فرست کتب عربی کتب خانہ رامپور ص ۶۵، کشف الظنون ج ۲ ص ۶۰

”اَنْ مِّنْ مَّقْصَدٍ يُّشْرَحُهَا وَحَدِّثُ الدَّقِيقِينَ مَوْلَانَا عَصَا الدِّينِ الْاَسْفَرُ
 فَاَتَى اَبَا عَبْدِ السُّبُّوْقِ الْيَمِيْنِ مِنْ كَشْفِ النُّقَابِ عَنْ اَسْرَارِهَا، لَكِنَّهُ مِنْ اَلْاَهْوَائِ
 الْعَقْلِيَّةِ فِي هَذِهِ الْفَنِّ الَّذِي هُوَ مِنَ الْفُنُونِ النَّفْلِيَّةِ، مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنْ
 الْاَهْوَائِ حَتَّى عَلَّ ذَالِكَ مِنْ سَقَطَاتِ الْاَوْهَامِ وَتَلَاكَا عَالِمِ الْخَزِيْرَةِ
 الْفَقِيْهَةِ الشَّهِيدِ الشَّهَابِ بْنِ جُوهَرِيٍّ مَيَّ نَزِيلِ مَكَّةِ الْمَكْرُمَةِ فَاَطَالَ دَاخِلًا
 لَكِنَّ بَدَلَ الْاَهْوَائِ مِنْ ذَالِكِ الْكِتَابِ وَازْدَادَتْ رَوْنَقُ السُّنَنِ بِاَقْصَادِهَا
 عَلَيَّ اَمَّا عِدَّةُ الْاَهْوَائِ مِنَ الْاَهْوَائِ الْبَابِ مَعَ مَا هُوَ عَلَيْهِ مِنَ الشُّفْتِ بِالرَّدِّ
 وَالتَّعْصِيْبِ مَعَ اَلْبَيْسِ الْبَكِيْرِ اَمَّا رَدُّ اُخْرَى فَمَا لِي بِبَعْضِ الْاَهْوَائِ اِنْ اِلَى
 عَلَيْهَا اَعْلِيْقًا مُخْتَصِرًا مُنْقَضًا فَاجْتَبِهْ وَلَحِصْتُ مَا فِي هَذِهِ الشَّرْحِ مِنْ ضَامًا
 إِلَيْهَا مِنَ الْفَوَائِدِ مَا لَا يَدْرِي مِنْهُ أَحَدٌ

ان دونوں کے موازنہ سے ظاہر ہے کہ دونوں ایک ہی کتاب کے مقدمہ کی عبارتیں ہیں، خط کشیدہ
 عبارتیں وہ ہیں جن کو آپ نے انجملہ کر چھوڑ دیا ہے، کشف الظنون کی عبارت میں بعض الفاظ اور فقرے مختلف
 ہیں لیکن اس قسم کے خفیف اختلافات قلمی نسخوں میں اکثر ہوا کرتے ہیں، اور آپ نے بعض الفاظ غلط بھی کر دیے
 خواجہ اسحاق آفندی المتوفی ۱۲۲۸ھ نے اس شرح کا ترکی میں ترجمہ کیا تھا، اور مصطفیٰ بن
 حسن المعروف بہ مظلوم زادہ نے اس کو ترکی میں نظم کیا، اس کے قلمی نسخے مصر اور بائجی پور کے کتب خانوں
 میں موجود ہیں، اور یہ شرح ملائی قادی کی شرح شامل ترمذی جمع الوسائل کے ساتھ مصر اور قسطنطنیہ کے مطبعوں
 میں چھپ چکی ہے

”م“

۱۔ کشف الظنون جلد ۲ ص ۶۷ فرست کتب خانہ خدیوہ مصر جلد اول ص ۳۶۰ و دنیا ج الکونین
 جلد اول ص ۲۵۱ ۲۔ مجمع المطبوعات ج ۲ ص ۱۰۶۹

وفیات

مولانا شاہ عبداللہ امرتسری

دارالکرامت رشیدیہ کے بومشرقی پنجاب کے مسلمانوں پر جو قیامت گذری، اس کی تاریخ قیامت تک ناقابلِ فراموش رہے گی، مسلمانوں کے لئے یہ سانحہ کتنا حسرتناک ہے کہ اب امرتسر سے لے کر دہلی کے کن رو تک ساری مسجدیں بے چراغ، خانقاہیں سونی، مدرسے بے نشان اور کتب خانے ویران ہو گئے، اسی حادثہ میں مولانا ابوالوفاء شاہ عبداللہ صاحب امرتسری کے صاحبزادہ عطاء اللہ شاہ نے بحالت نارسیدہ ہوئے، ان کا کتب خانہ لٹ گیا، اور وہ خود مع خاندان ہزار خرابی کو جہانوالہ پہنچے، اور اب خبر آئی ہے کہ انھوں نے ۱۶ مئی ۱۹۴۲ء کو بھارتی فوج و قات پائی، انا للہ وانا الیہ راجعون،

مولانا ہندوستان کے مشہور علماء دین تھے، فنِ مناظرہ کے امام تھے، خوش بیان مقرر تھے، متعدد تصانیف کے مصنف تھے، مذہبِ اہلحدیث تھے، اور اجناسِ اہلحدیث کے اذیتور تھے، فونی سیاسیات کی مجلسوں میں کبھی کبھی شریک ہوتے تھے،

مرحوم سے مجھے نیاز اپنی طالب علمی ہی سے تھا، وہ سال میں ایک دو دفعہ ہندوستان کے مختلف شہروں میں آتے جاتے گھومتے تھے، اور دارالعلوم ندوہ میں تشریف لاکر اجاب سے ملتے تھے، اسی سلسلہ میں مجھے بھی نیاز حاصل ہوا، ایک دفعہ کا راتو ہے کہ مرحوم مدرسین تشریف لائے، میں درس میں تھا، ان کو آنا دیکھ کر ان کی طرف لپکا، مگر مرحوم نے میرے بجائے سبقت استاد شیخ اعظم مولانا حفصہ اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور حدیث کا یہ کرم ادا کیا، اکتبر الکتبر یعنی برس کو بڑائی دو،

مرحوم ندوہ کے رکن بھی اکثر رہے، بلکہ خود ان کے بقول ندوہ کا پورے ان کی دستاورد ہی کے جلسے میں پیدا ہوا، مرحوم نے ابتدائی تعلیم کے بعد کچھ دنوں مدرسہ دیوبند میں پڑھا، پھر وہ کانپور آکر مدرسہ فیض عام میں داخل ہوئے، اور بین ۱۳۱۲ھ میں فراغت پائی،

یہ زمانہ وہ تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے دعووں سے پنجاب میں فتنہ پیدا تھا، انھوں نے مرزا کے خلاف صف اولیٰ کی، اور اس وقت سے لیکر آخر دم تک اس تحریک اور اس کے لام کی تردید میں پوری قوت صرف کر دی، یہاں تک کہ طرفین میں مبالغہ بھی ہوا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ صادق کے سامنے کاؤب نے وفات پائی، یہ پرانے قلعے میں جن کو دہرانے کی چنداں ضرورت نہیں،

موجودہ سیاسی تحریکات سے پہلے جب شہر دن میں اسلامی انجمنیں قائم تھیں، اور مسلمانوں اور قادیانیوں اور آریوں اور عیسائیوں میں مناظرے ہو کر رہتے تھے، تو مرحوم مسلمانوں کی طرف سے عموماً نمایاں رہتے تھے اور اس سلسلہ سے وہ ہمیشہ سے لیکر پنج بنگال تک ہمیشہ دوان اور روان رہتے تھے،

اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف جس نے بھی زبان کھولی، اور قلم اٹھایا، اس کے حملہ کو روکنے کے لیے ان کا قلم شمشیر بنے ہوئے تھا، اور اسی مجاہدانہ خدمت میں انھوں نے عمر بسر کر دی، ان شاء اللہ عن الاسلام خیر الخیر، وہ مصنف بھی تھے، مخالفین اسلام کے اعتراضوں کے جواب میں ان کے اکثر رسالے ہیں، ان کی

تفسیلات میں دو تفسیریں خاص ذکر کے قابل ہیں، تفسیر ثنائی اردو میں اور تفسیر القرآن بالقرآن عربی میں، مرحوم کو خود بھی یہ تفسیریں پسند تھیں، مرحوم چونکہ مناظرے تھے، اس لیے پہلی تفسیر میں آیات صفات کے بات میں سلفی عقائد کے بجائے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی پیروی میں تاویل کی راہ اختیار کی تھی اس سے ائمہ کبر کے غزوئی علماء اہل حدیث نے ان کی شدت مخالفت کی، ۱۹۲۶ء میں جب حج کی تقریر

سے خاکسار اور مرحوم اور دیگر علماء اہل حدیث کا حجاز جانا ہوا تو یہ نزاع سلطان ابن سعود کے سامنے بھی پیش ہوئی، اور سلطان نے کوشش کر کے فریقین میں صلح کلائی، مرحوم وہیں مجھ سے فرماتے تھے، کہ افسوس کہ

کہ نجد کے علامہ حضرت شاہ ولی اللہ کی قدر و قیمت سے واقف نہیں اور مجھ سے چاہتے تھے کہ میں اس باب میں سلطان سے کچھ عرض کروں،

مرحوم کبھی قومی جلسوں میں بھی شرکت کرتے تھے، ۱۹۱۲ء میں ندوہ کی تحریک اصلاح کے سلسلہ میں جب حکیم اہل خانہ مرحوم کی دعوت پر دہلی میں ایک عظیم الشان اجلاس ہوا، جس میں سارے ہندوستان کے مسلمان نمایندگان شرکت تھے، تو مولانا شبلی کی تحریک پر مرحوم ہی صدر مجلس قرار پائے تھے، ۱۹۱۹ء میں جب تحریک خلافت کا پہلا ابتدائی جلسہ گھنوں میں ہوا، جس میں سارے ملک کے اکابر اور مشاہیر جمع تھے اس میں بھی مرحوم شرکت تھے، ۱۹۲۵ء کی جمعیتہ العلماء کے اجلاس کلکتہ میں جس میں اس خاکسار کی صدارت تھی، مرحوم موجود تھے، اور خاص طور سے اس لئے آئے تھے، کہ جمعیتہ کے اس اجلاس میں دارالحرب میں سود کے مسئلہ پر بحث کرنے والے تھے، حضرت مولانا انور شاہ صاحب اور دوسرے علماء دیوبند بھی تشریف لائے تھے، انھوں نے مجھ سے کہا کہ اگر حضرات علماء دیوبند خفیہ کے مشہور مسلک کا دلہا بنیں، الحربیہ اسلام فی داد الحرب پر متفق ہوں تو میں بھی تائید کروں گا، مگر علماء میں نیچ کی گفتگو ہو کر رہ گئی، مسئلہ حل نہیں ہوئی،

مرحوم ۱۹۲۶ء میں حجاز کے موثر اسلامی میں نمایندگان اہل حدیث کی حیثیت سے شرکت کیے، اور عربی میں ایک دو مختصر تقریریں بھی اپنے طرز کی موثر میں کی تھیں، مدینہ منورہ بھی حاضر ہوئے تھے، کہتے تھے، کہ جو اہل حدیث ایمان نہ آئے وہ محبت سے خالی ہیں، (ان کا اصل فقرہ اس وقت پوری طرح یاد نہیں)،

مرحوم کو ایک دفعہ مجھ سے شکایت بھی پیدا ہوئی، اس کی صورت یہ ہوئی کہ دس پندرہ برس ہوئے، مرحوم اور ان کے خفی حریف مولانا عبدالعزیز صاحب خیل کو جو انوالہ مصنف اطراف تجارتی کے درمیان حدیث اذ اقواء کا مادہ منافستو کے مجھ مسلم میں جو ہوئے یا انہوں نے پر اخبارات میں تحریر ہی مناظرہ ہو رہا تھا، فریقین نے اس باب میں مجھے حکم مانا، میں نے مولانا مرحوم سے کچھ پوچھے بغیر صرف دونوں کی تحریروں

کو دیکھ کر فیصلہ مرحوم کے خلاف اور مولانا عبدالغفر صاحب کے موافق کیا، جس پر مرحوم نے مجھ کو کھینچ کر منہ لگا کر خنجر بنا پر طرف ثانی کا بیان سننے بغیر اپنے فیصلہ کیسے کر دیا، مگر ان کی یہ شکایت محض منظرِ اذیت تھی ورنہ اس کے بعد بھی ان کی شفقت میرے حال پر ایسی ہی رہی، ڈاکٹر اقبال کی وفات کے بعد جب میرا لاہور جانا ہوا، اور ان کو خبر ہوئی تو مجھے پیغام بھیجا کہ واپس آئیں ان سے ملے بغیر جاؤں، چنانچہ واپس آئے اور قسرا، اور ان کے پاس دو دن ٹھہرا، اور بہت سی باتیں ہوئیں جن میں سے ایک جیسا کہ خیال آتا ہے اہل حدیث کے انتشار اور پراگندگی کی گفتگو تھی، میں مرحوم کو لکھا کہ بتا تھا کہ آپ آمین اور رفق بدین غیر مسائلِ فقہ پر جن کا ہر پہلو جائز اور ثابت ہے، مناظرانہ تحریریں میں وقت ضائع نہ کریں مگر وہ ان کی اہمیت پر بھی مصر تھے ان کی عمر میرے خیال میں انہی سے کچھ تجاوز ہوگی ابھی چند سال ہوئے وہ گر پڑے تھے جس سے کوٹھے کی بڑھی پر چوٹ لگی تھی جس کے سبب دو چھپنے پھرنے سے معذور بنے ہو گئے تھے، پنجاب کے گذشتہ حادثہ میں جوان بیٹے کی شہادت کا اثر یقیناً بڑا ہو گا لیکن اُس کے بعد پاکستان و ہندوستان کے درمیان جو دیوار قائم ہو گئی اس کا نتیجہ یہ ہو کر محجورِ حرم کی وفات کی اطلاع بھی اس سے پہلے سنیں ہوئی، اور یہ اطلاع بھی جمعۃ العلمیہ اردہلی کے تازہ جلسہ میں غزیت کی تجویز سے ہوئی، انا اللہ، اگر کوئی صاحب ان کی وفات کی تاریخ و روز و وقت مقام سے مطلع کریں تو ممنون ہوں گا،

مرحوم اسلام کے بڑے مجاہد سپاہی تھے، زبان اور قلم سے اسلام پر جس نے بھی حملہ کیا، اس کی مدافعت میں جو سپاہی سب آگے بڑھا، وہ وہی ہوتے، اللہ تعالیٰ اس نازی اسلام کو شاد کیجے و جہاتِ شراب و عطا فرمائے

مولانا ابوالبرکات عبدالرؤف اپالوری

تینوں سے اجازتیں پڑھا کہ ان کو پڑھ کر ایک ایسے شخص کو جو ملک میں ہر طرح میں

الان اور عدمِ محبت کا طالب ہو دی صد مہینچا، اسی کو مولانا کی وفات کی خبر ان کے صاحبزادوں کے خطوط سے ہوئی، پس ان کے صاحبزادوں کو لکھا کہ مرحوم کے کچھ ابتدائی طبی حالات مجھ کو لکھ کر بھیجنا

لیکن ان کا بھرتی جواب نہیں آیا، البتہ اخبارات کے چند تراشے ملے جن میں وفات کی خبر کے سوا کچھ اور نہ تھا۔
 مرحوم کا وطن صوبہ بہار میں شہر داناپور متصل پٹنہ تھا، مگر وہ ایک عرصہ سے کلکتہ میں طبیب کی حیثیت
 مقیم تھے، اور گویا اب وہی اُن کا گھر ہو گیا تھا، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ انھوں نے تعلیم و تربیت کن اساتذہ سے
 حاصل کی، مگر گفتگو اور تحریر سے پتہ چلتا تھا کہ ان کو علوم دینیہ میں پوری دسترس حاصل تھی، پھر کلکتہ میں دیکھ
 اور سیاسی مجلسوں میں شرکت کے سبب وہ زمانہ کے ضروریات اور عصری خیالات و افکار سے پوری طرح
 آگاہ تھے، اور ان علما دین تھے، جو قدیم علوم و اعتقادات فقہ کو جدید خیالات و افکار سے تطبیق دینے
 کی قدرت رکھتے ہیں،

میری اُن کی پہلی جان پہچان اس وقت ہوئی، جب میں ۱۹۱۲ء میں الملال کلکتہ کی ادارت میں
 شرکت کے لئے کلکتہ پہنچا، اور اس تقریب سے کئی مہینہ کلکتہ رہنے کا اتفاق ہوا تو مختلف جلسوں میں ان سے
 گفتگو، بات چیت اور میل جول کی نوبت آئی، پھر ۱۹۱۲ء یا ۱۹۱۳ء میں مجلس علماء ہنگالہ کو صدر کی حیثیت
 سے جب میرا کلکتہ جانا ہوا، اور یہ وہ وقت تھا، جب اسی کے ساتھ لیگ اور کانگریس کے سالانہ اجلاس
 بھی دہلی، ممبئی، اور ہندو اور مسلمان تمام ملک کے نمائندے وہاں جمع تھے، اور بیت المقدس کی
 انگریزی فتح کا حادثہ تازہ تھا، اور طبائع میں بڑا ہجاء تھا، مرحوم سے ملنے کا موقع ہاتھ آیا، اور خیال
 آتا ہے کہ اُن کے قیام گاہ پر بھی جانے کا اتفاق ہوا، جو چوننا گلی میں تھی، اور جہاں مرحوم نے وفات پائی
 ۱۹۱۲ء میں ہندوستان میں ایک مسئلہ زیر بحث تھا، اور وہ یہ کہ پنجاب کی ایک مسلمان عورت نے
 جو اپنے شوہر کے مظالم اور عدم نفقہ سے تنگ آچکی تھی، اس سے چھٹکارے کے لئے علماء سے استفتاء
 کیا تھا، مفتی عبداللہ صاحب ٹوکی نے خفیہ کے مسلک کے مطابق اس کو جواب دیا، کہ اسلام میں اس کے لئے
 کوئی مخلص نہیں، اس پر آریہ اخباروں نے اسلام کو اُس کی تنگ دامانی کا طعنہ دیا، اس کو پڑھ کر مولانا
 ابوالکلام نے بعض ضحکے تابعین اور ائمہ فقہ کے مسلک کے مطابق مولانا ٹوکی کے فتوہ کی تردید کی

اور لکھا کرتین ماہ کے انتظار کے بعد بھی اگر شوہر اپنی بیوی کے نان و نفقہ کا انتظام نہ کرے اور بیوی مطالبہ کرے تو قاضی زوجین میں تفریق کر سکتا ہے، مولانا دانا پوری نے مولانا ابوالکلام کے فتویٰ کی تفسیر کی اور کلکتہ کے اخبارات میں ایک مفصل مضمون اس کے جواب میں لکھا یہ معارف کی اشاعت کا پہلا سال تھا، خاکسار نے ان تینوں صاحبزادوں کے فتوے پر ایک محاکمہ لکھا، جو معارف کی پہلی جلد میں زوہر غیر منق علیہا کے عنوان سے شائع ہوا ہے، اور جس میں ظاہر کیا گیا تھا کہ نہ تو مطلقاً مولانا ابوالکلام کا فتویٰ صحیح ہے اور نہ مولانا عبد الرزاق صاحب کا، اور نہ مولانا ابوالکلام کی وسعت صحیح ہے اور نہ مولانا دانا پوری کی تنگی، بلکہ یہ سب فتوے الگ الگ مختص حالات سے مخصوص ہیں کسی کئے والے نے مجھ سے نقل کیا، کہ مولانا دانا پوری نے میرے اس مضمون کو پڑھ کر فرمایا کہ ان! یہ مضمون ایک پڑھے لکھے شخص کا ہے،

پھر مرحوم سے جمعیتہ العلماء کلکتہ کے اجلاس کے موقع پر ملاقات ہوئی، اور آخری ملاقات ان کے برس ہوئے اس وقت ہوئی جب مسلم تعلیمی کانفرنس علی گڑھ کا اجلاس کلکتہ میں ہوا جس میں کمال یا جنگ تعلیمی تحقیقاتی کمیٹی مقرر ہوئی تھی، یہ وقت ملکی سیاسیات کے ایک نئے پہلو کا تھا،

مرحوم سیاسیات میں جمعیتہ العلماء کے ساتھ تھے، اور اس کے بعض جلسوں کی صدارت بھی کر چکے تھے، لیکن آخر میں وہ اس سے الگ ہو کر مسلم لیگ مین منسلک ہو گئے تھے اور جمعیتہ علماء اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور اس حیثیت سے وہ بنگال کی اسلامی سیاست پر بہت اثر انداز تھے،

مرحوم علوم دینیہ کے علاوہ زمانہ حال کے حالات و خیالات سے بھی پوری طرح باخبر تھے، جس کا ثبوت ان کے وہ مختلف خطبات ہیں جو انھوں نے مختلف مجلسوں میں پڑھے، ان کا جمعیتہ العلماء کا خطبہ صدارت ان کی سیاسی بصیرت کا آئینہ ہے، چند سال ہوئے جامعہ ملیہ دہلی میں اسلام کے سیاسی و معاشرتی اور دوسرے عصری مشکلات پر جو خطبہ ارشاد فرمایا اہل بصیرت نے اس کی جید قدر کی، ان کی زندگی کا سب سے آخری کارنامہ بھی چند ماہ ہوئے مشرقی بنگال کے ایک مذہبی تبلیغی جلسہ میں ان کا حکیمانہ خطبہ

جس میں پاکستان کی سیاسی حیثیت اور سیاسی مجبوریوں کی بنا پر اصول خلافت کی بنیاد پر حکومت کی تائیس کی معذوریوں کا بیان تھا، یہ خطبہ بھی ان کی سیاسی فہم و تدبیر کا نمونہ ہے،

مرحوم ایک ممتاز طبیب، ایک مشہور عالم، ایک خوش بیان خلیب اور ایک مفکر ہونے کے ساتھ مصنف بھی تھے، چنانچہ ان کی تصنیفات میں سب سے اہم کتاب اصح السیر ہے، جو افسوس ہے کہ ان کی وفات سے ناتمام رہی،

مولانا اونچا سنتے تھے، اس لیے ہمیشہ ایک آلہ ساتھ رکھتے تھے جس کو لگا کر دوسروں کی بات سنتے تھے، تاہم ان سے ملنے جلنے والوں کا بڑا حلقہ تھا، اور کلکتہ میں ان کو بڑی اہمیت حاصل تھی، اہل علم اور اہل سیاست دونوں میں ان کا بغیر مقدم تھا، وہ متواضع، سادہ مزاج اور خلیق تھے، چھوٹے بڑے سب سے یکساں ملتے تھے،

مرحوم کی عمر اس وقت ۴۲ سال کی تھی، جس کے معنی یہ ہیں ۴۲ سالہ میں انکی ولادت ہوئی ہوگی، ۱۹ فروری ۱۹۰۰ء کی صبح کو جمعرات کے دن ۸ بجے کے قریب ان کی علالت کی ابتدا ہوئی، فرمایا کہ بخار معلوم ہوتا ہے، اٹھوڑی دیر کے بعد جاڑا معلوم ہوا، دن بھر کچھ بخار رہا، مغرب کی نماز تک کوئی خاص بات نہ تھی، ساڑھے سات بجے شام سے حالت بگڑی، یہاں تک کہ رات کو ایک بجے داعی اجل کو لبیک کہا، مرحوم کی وفات سے کلکتہ کی سرزمین علم و عرفان کے نور سے محروم ہوگئی، اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو روشن کرے، آمین

یعقوب بخش راغب قادری بدایونی

پروفیسر ضیاء احمد بدایونی (کچھراہ سلم یونیورسٹی علی گڑھ) کے خط سے معلوم کر کے دل کو بڑا رنج ہوا کہ میرے پرانے دوست مولوی یعقوب بخش صاحب راغب بدایونی نے ۱۴ فروری ۱۹۴۲ء کو علی گڑھ میں جہان وہ دنیا سے الوداع کیا، اچانک قلب کی حرکت بند ہو جانے سے وفات پائی، جنازہ

علی گڑھ سے بدایون لے جایا گیا، اور وہ گاہ قادیان میں وہ سپرد خاک ہوئے، عمر غالباً ساٹھ سال کے قریب ہوگی۔
 مرحوم بدایون کے ایک نامور اور صاحب علم گھرانے سے تھے، ان کے پڑنا مولوی علی بخش صاحب
 صدر الصدور تھے، جن سے سرسید کے تحریری مناظرے رہے ہیں، کیا عجیب بات ہے کہ اس کا پڑناتی جس کا
 پڑنا سرسید سے ایسا مذہبی اختلاف رکھتا تھا جس میں کفر و اسلام تک کا فرقہ تھا وہ سرسید کی تعلیم گاہ
 میں دینیات کا مدرس ہو کر رہا،

مرحوم سے میرے تعلقات بڑے پرلے تھے، ان کا آغاز شعر و سخن سے ہوا، مرحوم اردو کے اچھے
 شاعر تھے، انھوں نے اپنا کلام مجھے میری رائے معلوم کرنے کو بھیجا، میں نے اس کی بڑی داد دی، اور
 اس طرح مکاتبت کا سلسلہ جاری ہوا، پھر تحریک خلافت کے زمانہ میں محب عزیز (جن کا نام ابھی
 محبت کے ساتھ زبان پر آتا ہے) مولانا عبد الماجد صاحب مرحوم بدایونی کے توسط سے معرفت اور
 شناسائی کا تعلق دوستی سے بدل گیا، ملاقات کا اتفاق بدایون کے ایک جلسہ خلافت کے سلسلہ میں
 ہوا، جس میں مولوی عبد الماجد صاحب بدایونی مجھے صدر بنا کر لے گئے تھے، اور کئی روز ان کے
 مکان پر ٹھہرنا پڑا،

مرحوم عربی کے بڑے عالم، ادب و سنت کے فاضل اور مہیئت و نجوم کے استاد تھے، عربی
 میں قصیدے بہت لکھے اور بہت اچھے لکھے، بدایون کے سلسلہ قادیان میں حب رسول کی بنا پر
 سیادت سے بے انتہا شغف کی ہوتی ہے، اس سلسلہ میں مرحوم کو مجھ بذنام کندہ کونائے جند سے بھی
 محبت کی عینیت تھی، چنانچہ اپنے عربی قصیدوں کو میری طرف نسبت دیکر میری عزت بڑھائی
 مہیئت و نجوم سے ان کو خاص ذوق تھا، ان کے گھر میں بزرگوں کا اند و خہ بڑا اچھا کتب خانہ
 تھا، جس میں بعض نادر قلمی کتابیں تھیں، انھیں میں محقق طوسی اور دوسرے قدیم مسلمان علماء
 مہیئت کے قدیم رسالے تھے، مرحوم نے اپنے ذوق سے ان کو پڑھ کر اور صحیح کر کے الانجم الطوائع کے

نام سے شائع کیا، سرشاہ سلیمان مرحوم کے اشارہ سے علامہ بیرونی کی قانون مسعودی کے کچھ جزا کا اردو میں ترجمہ کیا تھا،

حدیث میں ان کا سلسلہ ملت مولانا سید یونس علی صاحب بدایونی کے واسطے سے خاندان دلی النبی

مک اور معقول میں مولانا عبد الحمید صاحب بدایونی کے توسط سے خانوادہ خیر آباد تک منتهی ہوتا ہے۔ شیخ احمد علی شوقی لکھنوی کے شاگرد تھے، اور سب سلسلہ قادریہ میں مولانا عبد القادر صاحب بدایونی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے حاصل تھی، عقیدہ میں سخت خفی سنی قادری تھے، تاہم اس سختی میں پک اتنی تھی، کہ مجھ جیسے نرم و گرم سے بھی نباہ کر لیتے تھے،

پہلے گھری پر بدایون میں پڑھنے پڑھانے کا شغل رکھتے تھے، ۱۹۳۷ء میں مسلم یونیورسٹی کے شعبہ دینیات میں مقرر ہو کر علی گڑھ منتقل ہو گئے تھے،

مرحوم کی دوستی کا ایک اور نمونہ یہ تھا کہ جب ان کا جی چاہتا، بدایون کے پیرے ڈاک سڑا غلام گڑ بھیجتے اور اس کے معاوضہ میں صرف ایک نسل کا ہدیہ کافی سمجھتے، ان کا سبب اخیر خط مجھے بھجوا میں ملا جس میں اپنے ہونہار صاحبزادہ کا تعارف مجھ سے کرایا تھا، اللہ تعالیٰ ان صاحبزادہ کو علم دنیا کے ساتھ علم دین کا حصہ بھی عنایت کریں، اور اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر قائم رکھیں۔

سیر انصار حصہ اول

اس میں انصار کرام کے حالات و سوانح اور ان کے علمی مذہبی، اخلاقی، اور سیاسی کارناموں کی پوری تفصیل کی گئی ہے اس سے پہلے ایک بیضا مقدمہ میں انصار قبل از اسلام کی مفصل تاریخ، ان کے نسب نامے، آداب و تمدن، اور معاشرت و اخلاق کو نمایاں کیا گیا ہے، اس طرح یہ حصہ انصار کی تاریخ قبل الاسلام اور بعد الاسلام کا ایک بہترین مجموعہ بن گیا ہے، طبع دوم ضخامت ۱۲ صفحے، قیمت حصہ دوم سے

”منیجر“

احسان

خلیفہ اول کا کفن

از جناب محمود اسرار علی

وقتِ وصال احمد مرسل کا یارِ غار
جب تین چاروں میں پیر ہو تو تھو رفتی
اک چادر اور ہو مری میت کے واسطے
کی عرضِ عائشہ بنے کہ اسے محترم پر
اسے آسمانِ صدق کے تابندہ مانتا
اسے بعد انبیاء جہانِ فضل البشر
اسے منبعِ سخاوت احسان و علمِ زہد
اسے وہ کہ جس کی ذات ہو یکس کی پردہ
یہ امر افر باکو گوارا، عو کس طرح
توفیق دی ہے ہم کو بیتِ کریم نے
دختر کی التجا کا پد رنے دیا جواب
اسے فورِ دیدہ بھکویات مکِ خبر نہیں
زیبا بین جسمِ زندہ ہی کو جامہ ہائے نو

کشتا تھا عائشہ سے کہ نورِ نکاح و من
اتنا ہی میرے واسطے کافی ہو بس کفن
موجود میرے تن پہ ہیں دو چادرین کہن
اسے ماہِ دارِ خلق نبی، نازشِ وطن
اسے مظلِ رسول کے فانوسِ ضولِ گل
شا داب جس کے دم سے نبوت کا کونچن
اسے معدنِ تدبیر و دانائے علمِ دنی
یتا ہے جس سے جامہ نو ہر برہنہ تن
اس کے کفن کے واسطے ہو چادر کہن
تکفین کی غرض سے خریدین نیا کفن
جو تھا قد اسے شیوہ سرکارِ دولہن
ہوتا ہے دیم و خون ہی کی خاطر قطع کفن
شایان ہیں مردہ تن کے کو جامہ کہن

حکومت الیہ

حکومت الیہ :- مترجمہ جناب رئیس احمد صاحب جعفری ندوی تقطیع اوسطاً ضخامت ۲۵۰ صفحے

کاغذ، کتابت و طباعت بہتر، قیمت مجلد ہے سکہ عثمانیہ ۱۰۰ کھار، پتہ :- نفیس اکیڈمی

عابد روڈ حیدرآباد دکن

حکومت الیہ یعنی اسلامی نظام حکومت پر اردو میں بکثرت مفاہین لکھے جا چکے ہیں، اور بہت سی کتابیں تالیف و ترجمہ ہو چکی ہیں، مذکورہ بالا کتاب مصر کے ایک صاحب قلم عبدالوہاب خلات انسپکٹر محکمہ شرعیہ کی تالیف سیاست الشریعہ کا ترجمہ ہے، اس میں حسب ذیل ابواب و مباحث ہیں، غنائے گفتنی اسلام میں سیاست عادلہ، اسلامی حکومت کا دستور و آئین، اسلام میں تنزیل و اختیار، خلافت، حکومت، اسلام کا کلچر، یعنی غیر اقام کے تعلقات کے قوانین، جنگی احکام، صلح و امن کے احکام، مالی نظام، حکومت کے مالی ذرائع، اس کے معارف، اس کا آمد و خرچ، جیسا کہ ان ابواب سے ظاہر ہے اس میں اسلامی نظام حکومت کے ان تمام شعبوں پر جو کسی حکومت کے لئے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں، بحث کی گئی ہے، یہ مباحث عالمانہ اور ہمراہ ہیں، خصوصاً پہلے دو باب جن میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی نظام حکومت کے متعلق اصولی مباحث ہیں، زیادہ اہم ہیں، غنائے گفتنی میں بتایا گیا ہے، کہ اسلام کا قانون جو نیکو و انصافی اور ہر زمانہ کے لئے جو ادھر زمانہ کی ضروریات بدلتی رہتی ہیں، اس لئے قرآن مجید امداد و نصح بنو می میں جو اسلامی تعلیمات کا اصل آخذ ہیں، انسانی زندگی مختلف شعبوں کے متعلق صرف بنیادی اور اصولی تعلیمات ہیں، اور اس کی تفصیل مجتہدین کی ما سے پرچھڑ دی گئی ہے، کہ وہ اپنے زمانہ کے حالات و ضروریات کے لحاظ سے ان بنیادوں

پرنے مسائل کی تفریح اور ان کا استنباط کرتے رہیں، اور خلفائے راشدین، صحابہ کرام اور قرن اول کے ائمہ و مجتہدین کے عمل سے اس کی مثالیں دی گئی ہیں، اور اجتہاد کا دروازہ بند کر دینے کے اسباب اور اس کی خرابی ظاہر کی گئی ہیں، دوسرے باب میں حکومت کے بارہ میں اسلام کے اصولی اور کلی قوانین کو بیان کیا گیا ہے، باقی ابواب میں دوسرے اہم شعبوں کی تفصیل ہے، ان میں دورِ جدید کے نقطہ نظر اور ان کے نظاموں اور دستور و ن کو خاص طور سے پیش نظر رکھا گیا ہے، اور بڑی حد تک صحیح اسلامی نقطہ نظر کی ترجمانی کی گئی ہے، لیکن اجتہاد حق تشریع اسلام میں اقتدار و اختیار شخصی حریت و آزادی، اور اس قبیل کے بعض دوسرے مسائل میں کہیں کہیں جدید اثرات نمایاں ہو گئے ہیں، گو ان کو بسنھالنے کی پوری کوشش کی گئی ہے لیکن جس زور و قوت کے ساتھ مذکورہ بالا امور کی حمایت کی گئی ہے، اس کے مقابلہ میں دفع و خلع تمہد کا پہلا ہے، پہلو سے قطع نظر، در تمام حیثیتوں سے اردو میں اس موضوع پر جس قدر کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں یہ کتاب امتیازی حیثیت رکھتی ہے، لائقِ ترجمہ ایک مشتاق صاحبِ قلم ہیں، اس لئے ترجمہ نہایت سلیس اور شگفتہ ہے،

مسلم سماج اذنا طہریا صاحبہ حمیدی تقطیع اوسطہ خجامت ۲۳۰، صفحہ کاغذ، کتابت

و طباعت بہتر، قیمت مجلد سے پتر حمایت نگر، ہنگام فواب شمار یا جنگ بہادر جہاد آباد دکن،

آج کل تربیت کی خرابی اور غیر اسلامی ماحول کے اثر سے نوجوان تعلیم یافتہ لڑکوں اور لڑکیوں کو عموماً اپنے مذہب و روایات سے کوئی علاقہ نہیں ہوتا، ان کی روشن خیالی کی معراج مذہب سے آزادی، اور ان کی تعلیمی استعداد کا منظر ترنی پنداب اور حسن و عشق کی داستان سرائی ہوتی ہے، اذنگی کو سنجیدہ پہلوؤں اور دینی و اخلاقی فرائض کی جانب ان کی نظر نہیں جاتی لیکن ہر کلیہ میں مستحیات ہوتے ہیں، مضائقہ بھی انہی مستحیات میں ہیں، انھوں نے مسلم سماج میں دینی اور دینی دونوں پہلوؤں سے ایک مسلمان کی معیاری زندگی کا نمونہ کی شکل میں پیش کیا ہے، اور مذہب کا احرام، اس کی پابندی، جدید تعلیم کے ساتھ اسلامی

تربیت، اخلاق و سیرت کی اصلاح، مذہبی حقوق و فرائض کی اداگی، دنیاوی ترقی کے اسلامی اصولوں، جہد و عمل اور موجودہ دور کی محنت و سرمایہ کی کشمکش اور اس کے حل کو خوبی کے ساتھ دکھایا ہے یہ کتاب جو نمار مصنفہ کی پہلی قلمی کوشش، اور ایک اصلاحی افسانہ ہے، اس لیے اس کو ناول نگاری کے فنی معیار سے نہ دیکھنا چاہیے، اس حیثیت سے وہ خامیوں سے خالی نہیں، لیکن جس مقصد سے لکھی گئی ہے، اس میں پوری طرح کامیاب ہے، امید ہے کہ مشق و ممارست انکی خامیاں دور ہو جائیں گی، اور جو نمار مصنفہ کی یہ کوشش قدر کی نگاہوں سے دیکھی جائے گی،

بہار اور اردو شاعری از جناب محمد امین الدین صاحب دروائی ایم اے علیگ تفتیش

جھوٹی، صفحات ۱۶۵، صفحہ ۱۶۵، کاغذ کتابت و طباعت اوسط، قیمت ۲۰ روپے، طبع جن

ایڈ برادرس اسلامیہ بک ڈپوٹارہ،

دہلی اہل لکھنؤ کے بعد اردو شاعری کا تیسرا مرکز عظیم آباد تھا، اور ہر دور میں یہاں بڑے بڑے شعرا پیدا ہوئے، اور آج بھی بہار خوش گوشا شعرون سے خالی نہیں ہے، مصنف نے اس کتاب میں بہار میں اردو زبان کی مختصر تاریخ بیان کی ہے، اور مرزا بیدل سے لے کر اس زمانہ تک ہر دور کے شعرا کا مختصر ذکر کیا ہے، اور ان کے کلام کا نمونہ دیا ہے، جس سے بہار میں اردو شاعری کی تاریخ کا سرسری اندازہ ہو جاتا ہے، کتاب میں طباعت و کتابت کے اخلاط کے علاوہ جن کا اعتراف خود مصنف کو ہے، اور بھی بعض غلطیاں نظر آئیں، مثلاً سطر کا سطر اڑا دیا گیا ہے، وہ بھی میرے شناساں نہ تھے، انہی پیام نجات کو، اس قسم کی فروگزشتیں اور بھی ہیں،

عطر الوردین مرتبہ جناب حکیم سید محمد شیب صاحب رضوی دعوان احمد صاحب قادری

تفتیش بڑی، صفحات ۴۴، کاغذ کتابت و طباعت بہتر، قیمت ۱۲ روپے، مولوی محبوب عالم

صاحب خانقاہ، ممبئی پھولادی شریف پٹنہ،

حضرت مولانا شاہ بدیع الدین رحمۃ اللہ علیہ امیر شریعت صوبہ بہار اور ان کے جانشین مولانا شاہ محمد محی الدین پھلواری، علم و عمل اور شریعت و طریقت کی جامعیت کے ساتھ شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے، اور فارسی میں فکر و سخن فرماتے تھے، عطر اور دین ان کے کلام کا مجموعہ ہے لیکن شاعری کو انھوں نے مشغلہ نہیں بنایا، بلکہ تفسیر طبع کے طور پر کبھی ادھر بھی توجہ ہو جاتی تھی، اس لئے ان کا کلام مختصر ہے، مگر جس قدر ہے، توجہ و معرفت، اور محبت رسول کے جذبات سے بھر پور ہے، اس کا خلاصہ یہ مجموعہ اس بارہ کے لذت شناسوں کے لئے صحیح معنوں میں عطر اور دین کی حیثیت رکھتا ہے، امید ہے کہ وہ اس کی نگہت سے لطف اندوز ہوں گے،

نمونۃ المغرب از پروفیسر سیف بن حسین لقطعی ایم اے پروفیسر احمد بن ناصر العیسوی الشافعی
عربی عثمانیہ ٹریننگ کالج حیدرآباد دکن،

عربی زبان کے طلبہ کے لئے عرصہ سے ایک مستند، عربی اردو اور اردو عربی لغت کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اول الذکر لغت کی ترتیب کا کام عرصہ ہوا ڈاکٹر امین نے شروع کیا تھا، اور اس کا ایک حصہ لکھا بھی جا چکا ہے، لیکن ابھی پورا نہیں ہو سکا ہے، خوشی کا مقام ہے، کہ اردو عربی لغت کی تدوین حیدرآباد کے دو ماضیوں نے جو غالباً وہاں کے متوطن عرب ہیں، اور جن کو عربی زبان کے ساتھ اردو پر بھی پورا عبور ہے، شروع کی ہے، اور اس کا مطبوعہ نمونہ انھوں نے اے کے لئے ہمارے پاس بھیجا ہے، اس میں الف، ب، پ، چ اور گ کے اردو کے مفرد مرکب الفاظ اصطلاحات اور ان کے عربی مترادفات کے نمونے ہیں، جو محض ترجمہ نہیں بلکہ اہل زبان کی فصیح عربی، اس لئے ایک بڑی کمی پوری ہو گئی، اور اردو میں ایک مستند اور قابل اعتماد، اردو عربی لغت کا اضافہ ہو گا، جس سے عربی کے طلبہ کو بڑی سہولت ملے گی، اس کا خلاصہ ماضیوں نے عربی کی علمی خدمت بڑی قابل قدر ہے،

جلد ۶۱ ماہِ رجب المرجب ۱۴۴۰ھ مطابق ماہِ جون ۱۹۴۸ء عدد ۶

مضامین

شہدات تاج محمد بن الدین احمد ندوی ۴۱، ۴۲، ۴۳

مفکلات

تجدیدِ تعلیم جناب مولانا عبدالباری صاحب ندوی ۴۴، ۴۵، ۴۶

اشترکِ مابعد الطبیعیاتی نیکارا اسلام کی روشنی میں جناب محمد منظر الدین صاحب صدیقی بی اے ۴۷، ۴۸، ۴۹

نوبتہ القلوب حمد اللہ مستوفی کے بعض مسامحات لفظ کر نل جناب خواجہ عبدالرشید صاحب ۵۰، ۵۱، ۵۲

پی ایم ایچ بیوپریا

استفسار و جواب

ہندوستان کے ہمد اسلامی میں زکوٰۃ کا نظام "س" ۶۱، ۶۲

ادبیات

سر درد دھانی جناب محمد غزیر صاحب ایم اے لکچرار ۶۳، ۶۴، ۶۵

اردو مسلم یونیورسٹی،

نزل جناب شفیق جونپوری ۶۵

مطبوعاتِ جلد کا "م" ۶۶ - ۸۰

شیکن سٹول

انگریز فلسطین سے اپنا دامن چھڑا کر الگ ہو گئے، لیکن انھوں نے آج سے تیس سال پہلے فساد کا جو بیج بویا تھا، وہ رنگ لا کر رہا اور اس مقدس سرزمین میں عرب اور یہود کی جنگ شروع ہو گئی، اگر امریکہ اور یورپ کی حکومتوں کا قدم در میان میں نہ ہوتا، تو عرب تنہا اس کا فیصلہ کر لینے کے لئے کافی تھے، لیکن ان تمام حکومتوں کے سیاسی اور اقتصادی مفاد فلسطین سے وابستہ ہیں، اس لئے وہ غیر جانبدار نہیں رہ سکتیں، امریکہ مشرق وسطیٰ میں انگریزوں کی جگہ بنانا چاہتا ہے، اور اس کی حکومت و سیاست پر یہودی ساہوکاروں کا بڑا اثر ہے، اس لئے وہ ان سوا لگ نہیں ہو سکتا، لیکن عربوں کی علانیہ مخالفت بھی اس کے مصالح کے خلاف ہے، اور اس کی زیادہ۔ داخلت یورپ کی حکومتیں بھی براہ راست نہیں کر سکتیں، اس لئے نہ وہ کل کر میلہ میں آسکتا ہے اور نہ یہودیوں کی حمایت سے تشکیش ہو سکتی، اس کا حریف روس بھی اس میدان میں اس کے پیچھے نہیں رہنا چاہتا، اسی لئے قوموں کی آوازیں کے دعویٰ اور سرمایہ داروں نے جو دو دو سرہ پایہ دار یہودی حکومت کی حمایت پر مجبور ہے، صرف ایک برطانیہ کا رویہ اس کے مصالح کی بنا پر عربوں کے خلاف نہیں ہے، ان سطوکی تحریک کے وقت تک عربوں کا پلہ بھاری ہوا، اور عرب حکومتیں جس اتحاد کو جیتی اور کھاتی تھیں، اس طرح بڑھ رہی ہیں، اگر خفاہی کو نسل اور امریکہ اور یورپ کی حکومتیں مداخلت نہ کریں تو یہودیوں کی شکست یقینی ہو لیکن خفاہی کو نسل مختلف ممالکوں سے مداخلت کر رہی ہے، اور جب تک اس کا اور دوسری قوتوں کا رویہ واضح نہ ہو جائے، اس وقت تک آخری توجہ کے متعلق کوئی صحیح پیش گوئی نہیں کیا جاسکتی،

— ۵۰۰ —

فلسطین اسلام کے پہلے داعی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا مدفن اور مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد ان کی تیسری مقدس مسجد مسجد انصاری جہان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، یہیں ہوا، اس علاقہ بہت سے صحابہ کرام، تابعین اور دوسرے اکابر دائرہ اسلام اس سرزمین میں آسودہ خواب ہیں، اس لئے مکہ منورہ اور مدینہ منورہ کے بعد ان کا تیسرا مقدس شہر بیت المقدس ہے، اس کی سیاسی حیثیت بھی کم اہم نہیں، مسلمان صدر یونان تک اس سرزمین کے پھر ان رہے، اور اس زمانہ میں جب یہودیوں کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، اور وہ ساری دنیا میں بے خانمان پھر رہے تھے، مسلمانوں نے اس کی حفاظت و پاسانی کا فرض انجام دیا، اس کے ایک جانب بحر روم

تین ممتون میں عرب حکومتیں ہیں، اور اب یہودی اپنی دولت کے بل پر اور امریکہ کی مدد کے سارے فلسطین کے کن کی جن میں سمان اور عیسائی دونوں شامل ہیں، آزادی پھینکا چاہتے ہیں، اگر یہاں یہودی حکومت قائم ہوگی تو نہ صرف فلسطین کے عرب اور عیسائی حکومت ہو جائیں گے، بلکہ اس کی ہم سرحد عرب حکومتوں کے لئے بھی دائمی خطرہ پیدا ہو جائے گا، اس لئے فلسطین کا مسئلہ مذہبی اور سیاسی دونوں حیثیوں سے مسلمانوں کے لئے نہایت اہم ہے۔

— ۰۰۰ < ۰۰۰ > —

انگریزی حکومت کے زمانہ میں جب کہ ہندوستان یون کو بیرونی معاملات میں مداخلت کی پوری آزادی نہ تھی، یہاں کے مسلمانوں نے اسلامی حکومتوں سے متعلق اپنے فرض کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں کی، اور اب جب کہ وہ آزاد ہیں عربوں کی ہر ممکن مدد کرنا ان کا فرض ہو ایک حیثیت سے ہندوستان سے بھی اس تعلق ہو جاتا ہے فلسطین میں یہودی حکومت کے قیام کے معنی مشرق وسطیٰ میں جو مشرق و مغرب کا درمیانی دروازہ ہے، بالواسطہ امریکہ اور یورپ کے اقتدار کے ہیں اور یہودیوں اور عربوں کی جنگ، یہودی آمریت اور عرب جمہوریت کی جنگ ہے اس لئے بحیثیت جمہوری اور ایشیائی حکومت کے عربوں کی حمایت کرنا مذہبی یونین کا بھی اخلاقی فرض ہے۔

— ۰۰۰ < ۰۰۰ > —

ایک طرف کا گنہ گیس ہندو مسلم اتحاد کی جتنی اور باہمی رہنمائی اور فیاضی کا دخل کتنی ہے اور دوسری طرف اس کے ذمہ دار اشخاص فتنہ انگیزی میں مشغول ہیں، حال میں صوبائی اسمبلی اور کانگریس کے صدر مہندن جی نے جو تقریریں کی ہیں، وہ نہ صرف کانگریس کے اہولوں اور ملکی مصالح کے خلاف بلکہ مدد دہنٹر لا گنہ گیس ہیں ان تقریریں انھوں نے ہندوستان پاکستان کی تقسیم اور اس سلسلہ کے خونی واقعات کو نہایت اشتعال انگیز طریقہ سے دہرایا ہے، اور مسلمانوں سے ہندی زبان کے ساتھ ہندو کچر کے جبری قبول کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور اردو زبان کو پیدائش کے علاوہ ہر حیثیت سے غیر ملکی، دو کچر کی تفریق اور ہندوستان پاکستان کی تقسیم کا ذمہ دار ٹھہرایا، اور ہندوستان کو ہندوستان کی مشترک زبان اور ہندوستانی کچر کی نمایندہ قرار دیا، اور ان کو ہندوستان میں ہندی زبان اور ہندو کچر کے علاوہ اور کسی زبان کو کچر کو دیکھنا گوارا نہیں،

— ۰۰۰ < ۰۰۰ > —

اس سے قطع نظر کہ کانگریس کے ایک ذمہ دار کی زبان سے اس قسم کی تقریریں کس تک مناسب ہیں حقیقت و واقعہ علم و تحقیق و استدلال کے لحاظ سے بھی نہایت مل ہیں، اچھا بڑا کچر ہونا تھا وہ ہو چکا اب اس کو عوام کے سامنے بار بار دہرانے سے ان میں اشتعال انگیزی اور منافرت پھیلانے کے سوا کچھ حاصل نہیں، اردو کو غیر ملکی زبان کہنا یا

اس سے ناواقفیت کا ثبوت ہوا، مگر جھوٹ اس کی تردید میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، خود منصف فرامچ ہند تک اس کے جوابات دیکھے ہیں، اس لئے اس پر فرید بحث کی ضرورت نہیں، اردو پروڈوکشن کی تفریق اور ہندو کی تقسیم کا الزام لگانا اس سے بھی زیادہ مضحکہ انگیز ہے، اب تک نفیس کو ستمبر طور پروڈون کلچر کے اختلاف کی سبب وار اس کا زندہ خون اور ہندو مسلم اتحاد کی سب سے بڑی نشانی سمجھا جاتا تھا، انڈین جی کا بے انکشاف باطل نیما ایدھی عوی باطل نرالہ، خرد کا نام جنون پڑ گیا جنون کا خرد جو یا ہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

پھر ہندوستان میں بیسویں زبانیں بولی جاتی ہیں، انہیں انگریزی، سندھی، پنجابی، بنگالی، تامل، بنگلو، کنڑ،
تیلیگو وغیرہ اور آخر الذکر زبانیں تو اردو سے کمین زیادہ ہندی سے دور اور اس سے مختلف ہیں، اور اس کے علاوہ
ہندو ایجنٹ چھوڑ کر ہندی کو اختیار کرنے پر آمادہ نہیں ہیں، اور اس کی مخالفت میں جہل تک جا چکے ہیں، ایسی حالت
میں تمنا ہندی ہندوستان کی مشترک زبان اور ہندو کلچر کی غائیدہ کس طرح ہو سکتی ہے،
رہا ہندوستانی ادیبوں کی کچھ کلامی تو ہندوستانی مسلمانوں کا کچھ خاص، اسلامی کب کچھ وہ ہندو مسلم کچھ کا کچھ،
مسلمانوں کی تہذیب و معاشرت کا کون سا شعبہ ہندو کلچر کے اثر سے خالی ہو اس کا تو خود یہ حال ہے:-

ع قسطہ کمپنا دیر میں پنجاب کا بیک اسلام کیا
لیکن اگر لندن کی کو بیرونی اثرات ایسے ہی ٹھہرتے، تو وہ ان کو کس کس چیز سے متاثرین گے، ہندو مذہب کی ایک
سے پاک نہیں ہوئے۔ مونیو باج کی مخالفت، آری سماج اور برہمن سماج کی تحریکین اچھوت اور ہارسادات کی تعلیم
طلاق اور لوگوں کی وراثت کے قوانین اور ان قسم کی دوسری اصلاحات کس شاستر میں ہیں، اور کس کے اثرات ہیں؟
ع و ان کو ذرا دیکھ کر مہندس جی اس نامہ میں ہندوستان کے قدیم طریقہ کے مطابق لکھا ہے کہ مہندس جی
کا کیا ذکر ہے پھر سادہ و سیر فی اثرات کو مہندس کے بعد ہندوستانی تہذیب کیا جاگئی اور ہندوستان کا شہر کیا ہوگا یہ مہندس جی
بلکہ مختلف قانون اور تہذیبوں کے اختلاف سے ایک دوسرے کا متاثر ہونا بالکل طبعی ہے جس سے کوئی قوم بھی متغی نہیں خود مسلمان
میں کہنے ہندو اور مسلم باج میں دوسرے تمدنوں کے صالح اجزاء کو قبول کو بغیر کوئی تمدن ترقی نہیں کر سکتا۔

ہندو مسلمانوں کا مشترک تمدن تو ایک ہزار سال پرانا اور اب ہر حال مشرقی ہو چکا بہت خاصہ خاصہ ہندوین،
 تمدن بھی تو مغربی تمدن کے اثرات کو بھی جو خاصہ خاصی ہو جس کو ہندوستانی کلچر سے کوئی علاقہ نہیں اور اب اس کی عمر بھی ہندوستان میں نسبتاً
 بہت کم و عینیں ملے کے انداز میں یونین کا سارا کاٹھا اسی پر قائم ہو چکی حالت میں اس تمدن کو مٹانے کا تصور جو صدیوں سے ہندو
 کے گنگ دیش میں سراپت کر چکا ہو خیال ناچاہے زیادہ نہیں ہندو کی کو ان کو ہم چھوڑ کر ہندو مسلم اتحاد اور ہندوستان کی بھلائی
 کا صحیح راستہ اختیار کرنا چاہیے وہ درجہ خوافی قومیت کر کے اب نہ صرف قومیت کے نذر ہی بھی بجز کر لین،

مقالہ

تجدید تعلیم

از جناب مولانا عبدالباری صاحب دی

(۴)

الغرض کوئی اور سمجھ نہ بھی، مگر مسلمان کو اس کے سوا تجھ کا حق ہی کیا ہے، کہ رزق یا معاش کی تنگی و فراخی قبض و بسط، عطا و منع بالکلیہ مشیت الہیہ پر منحصر ہے، اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ اُولَٰئِكَ لَعَلُّهُمْ اِنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، وغیرہ کثیر آیات نے اس باب میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑی ہے، کہ رزق کے ظاہری اسباب بس ظاہری سے زیادہ نہیں، اس لئے غیروں کی طرح ان میں اتنا غلو نہ کر کہ گویا اسباب و تدابیر ہی حقیقی (راق ہین، اسلام) حوزہ اسلام کے خدا پر ایمان، ائمہ حقیقی اسلام و حقیقی مسلمانوں کی تاریخ و زندگی ہی کو اس کی شہادت ملتی ہے، یہ تو دراصل زبان سے خدا کا اقرارنا عمل سے اپنی خدا کی کا اعلان ہے، اس قسم کے تصورات کو جب تک دماغ بردہ نہ کیا جائے، اس وقت تک اسلام کی دینی دنیوی برکات، انفرادی اجتماعی ثمرات کی توقع کا حق ہی کیا جائے گی۔ یہ تو اس سوال کی کہ عربی یا دینی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے، کیا، بڑی خطرناک اجمانی و اعتقادی غلطی تھی، ایک دوسری بڑی خود فریبی اور غلطی یہ ہے کہ کھانے سے مراد ضروریات زندگی سے زیادہ ضروریات زندگی ہوتی ہیں یعنی ہم نے کھانے پینے، رہنے سنے، شادی بیاہ، مکان و سامان زندگی کے تمام جاری و دوتی معارف کا ایک خود ساختہ معیار مقرر کر رکھا ہے، جب تک وہ پورا نہ ہو اس وقت تک ہم تجھے، اور کہتے ہیں، کہ کھانے ہی کو نہیں مل رہا ہے، مدبکہ کہ امرا تک سے اگر یہ سوال کیا جائے کہ آخر آپ کو اس کی

کیا حاجت ہو کہ دینی تعلیم سے محروم رکھ کر اولاد کو عجیب و غریب کٹر ٹائی کے لئے دنیاوی تعلیم دلاتے ہیں، تو جواب یہی ملتا ہے کہ اگر ہماری آمدنی زیادہ ہے، تو ہماری حیثیت و مسارفت بھی تو ویسے ہی ہیں، یعنی اس حیثیت و مال کو موجودہ آمدنی میں اضافہ اور جاہی مناصب حاصل کئے بغیر کیسے برقرار رکھا جاسکتا ہے، ایہ ایسی منطق ہے کہ جاہ و مال کے کسی اور پچھے سے ادبچے مقام پر پہنچ کر بھی لا جواب نہیں ہو سکتی،

ورنہ ابھی عالمگیر حبِ جاہ و مال کی اس عالمگیر جنگ سے پہلے اسی ہندوستان میں زندگی کی نفسِ ضروریات پانچ سات روپیہ ماہوار سے زیادہ نہ تھیں، یعنی چھوٹے بڑے چار پانچ آدمیوں کے گھر کے کٹر بچیس تیس ماہوار نفسِ ضروریات کی حد تک بلا کسی تکلیف و تنگی کے کافی ہوتے تھے، اور بہترے مالدی بلکہ اچھے اچھے علماء اس سے بھی کم گزر فرماتے تھے، خود حضرت علیہ الرحمہ کی خواہ کا پور میں بچیس روپیہ ماہوار تھی، جو حضرت کے علم و عمل کے کمالات کے عیاں سے کیا تھی، پھر بھی حضرت نے اس کو بہت بڑی تحفہ سمجھا تھا، اور فرماتے کہ

”میں طالبِ علمی میں سوچا کرتا تھا، تو زیادہ سے زیادہ دس روپیہ ماہوار کی درسی اپنی ضروریاتِ معاشی کے لئے کافی سمجھتا تھا، (اس میں بھی) پانچ روپیہ اپنے خرچ کے لئے اور پانچ گھر کے خرچ کے لئے، اس سے زیادہ کی خواہ کبھی نظری نہ نہ جاتی، نہ اس سے زیادہ کا اپنے کو مستحق سمجھتا،“ (اشرف السوانح حصہ اول ص ۳۷)

خود را تم ہذا کو اپنے گھر کا تجربہ ہے کہ در محرم دیہاتی وہ بھی نہایت قانع و متوکل طبعیت کے تابع خرچ اوسطاً، وہ آدمیوں کا، اندر باہر ایک آدمہ نوکر چاکر بھی، کھانے پینے رہنے سنے، شادی بیاہ سب کا معیار اوسط درجہ کے شرفاوار اہل برادری کا، مگر آمدنی کا اوسط شاید ہی کبھی ۳۰-۴۰ سے بڑھا ہو نہ آمدنی میں ترقی کی کبھی کوئی فکر فرمائی، البتہ اللہ اور اللہ والوں سے تعلق میں ترقی کی فکر آخر دم تک رہی حضرت مولانا محمد نعیم صاحب فرنگی ملی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت و اجازت کے باوجود ان کی وفات کے بعد

حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے آخر تک برابر اصلاح و استفادہ کا تعلق جاری رہا، زیادہ بعثت و سبق کی بات یہ کہ گھر بھر میں چھوٹے بڑے سب کو قلب کی جوداقت و طمانیت یاد دل کا جو سکون چین نصیب تھا، وہ اس نالافتی نام لیوا اہل اس کے متعلقین کو سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی اور کوٹھی و موٹر میں بھی میسر نہ ہوا، ہاں گھر بھر میں والد علیہ الرحمہ کے اس رنگ و برکت کا وارث والدہ بذلہ کا دم رہ گیا ہے (دبّت احسن مساکد بیانی صغیر) برکت کی حقیقت بھی ان اللہ والے والدین ہی کی زندگی و آمدنی کو دیکھ کر سمجھ میں آئی،

باقی اپنی سیکڑوں ہزاروں کی آمدنی کو ٹھی موٹر نوکر چاکر سب کے چوتھائی صدی کے تجربات کی میزان اپنے ایک حکیم و حکیم طبع استاد مولانا شیر علی صاحب مرحوم کے ایک بڑے ہی حکیمانہ فقرہ کے سوا کچھ نہ ملی، مولانا مذہب میں جب راقم الحروف آخری جماعت میں تھا، صدر مدرس دہتم تھے، پھر جامعہ عثمانیہ میں شعبہ دینیات میں علم کلام کے استاد مقرر ہو گئے تھے، مشاہیرہ چچ سواما ہوا تھا، ابھی تک موٹر دن کے بجائے گھوڑا کار کا چلن وہاں زیادہ تھا، اکثر عمدہ دارا اپنی گھوڑا گاڑی رکھتے تھے، مولانا کے پاس بھی تھی جس پر زیور تشریف لاتے تھے، کچھ دن بعد دیکھا کہ ایک کرایہ کی گاڑی پر تشریف لانے لگے، عرض کیا کہ حضرت مگر کی گاڑی کیا ہوئی؟ فرمایا نکال دیا، دو گھنٹے میں اس پر سوار ہوتا تھا، چوبیس گھنٹے وہ میرے اوپر سوار رہتی تھی!

اس وقت تو یہ حکیمانہ بات سمجھ میں نہ آئی، اور مولانا کی پیرائہ سالی اور کم مائی کا تقاضا معلوم ہوئی، لیکن اس کے بعد وہ گھوڑا گاڑی بھی رکھی، موٹر بھی رکھا، سواما ہوا تک کی کوٹھی، ہنگامہ بھی فرا چکا، لکھنؤ میں ایک بھرتہ زمین خود اپنی دو منزلہ لمبی چوڑی کوٹھی بنائی لان اور پھلدار سی، ذکر چاکر سامان اور فرہنجرب ہی کا ٹھاٹ اپنی حیثیت و حوصلہ سے بڑھ کر دیکھا دکھلایا، مگر خدا کو گواہ کر کے گواہی دیتا ہوں کہ جیسا جیسا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی جوتیوں کے تعلق سے کچھ عقل ٹھکانے لگی ہو، جیسا

اس سارے فردِ نمائش کے ساز و سامان کو راحت و آسائش سے زیادہ خود اپنے دل و دماغ پر سوار پانے کا
اہم باتو کچھ عرصہ بعد حیدر آباد ہی میں جب ایک محبت و محسن کی ہمت و احسان سے جامعہ کے قریب ایک
نوعمر مسجد کے احاطہ ہی میں خاص ماقم اکوٹ احقر کے لئے دو حجرے تیار ہو کر ان میں قیام نصیب ہوا تو
بلا مبالغہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ دل و دماغ قید کی کوئی بڑی منز جھیل کر باہر آ گیا ہے، اور آج
بھی کھنکھائی کی ناتی طویل عریض کوٹھی میں بیٹھ کر حیدر آباد کی کوئی چیز یاد آتی ہے، تو شہر و شہریت سے
دور مبرا تفسی کے یہی دو حجرے اور اسی زاویہ کے دو چار انے گئے غایت فرما، کھنکھائی کی اپنی کوٹھی کا مطالعہ
بھی دارم چرا پنوشتم کا ہوا ہے، ورنہ اب کوٹھی کے بجائے کوٹھری ہی کو دل ڈھونڈتا ہے، یہ تو اپنی
تھی، جگہ میں بھی جو کچھ وطن و دکن ہر جگہ دیکھی، اور سنی، وہ یہی کہ بڑے بڑے عمدہ دار اور بلند مناصب
وزراء و اہل بظاہر جاہ و مال سب کچھ رکھ کر بھی سبکے سینہ کے اندر مریدانہ مال کے مقابلہ و مسابقت
کی بھیجی دیتی رہتی ہے اور بالعموم اسی کے انگور دن میں لٹے لٹے دم نکل جاتا ہے۔

یہ اپنی پرانی بنام طویل داستان اپنے مقصد و مفاد کے اعتبار سے طویل نہیں تفسیر ہے، اس لئے
کہ دنیا کی جس طلب میں دین و آخرت کا ہوش نہ رہے، جائز و ناجائز کی تمیز اٹھ جائے، دوزخ و جنت
کا خوف و شوق دل سے نکھائے، خدا کی رضا و ناراضی کا غم نہ تو یہ تو (معاذ اللہ) موسمی و ایمان
کے متانی کا فرد کفر کی دنیا کے سوا کیا ہے اور یہ دنیا کی طلب نہیں اور دنیا کا عشق بلکہ جہنم ہے، قبول
حضرت علیہ الرحمۃ کے کہ کب دنیا یا دنیا کے کمانے کا مفاد نہیں، مگر یہ نہ کہ اس میں بالکل کھپ جائے
کہ گویا خدا تعالیٰ سے باطل و اسطہ ہی نہیں، یہ تو کافر کی زندگی کی خاص شان ہے، کہ گویا خدا سے

علیہ مسجد شہر کے بالکل کنارے دور (جولفہ قصبہ) کے متنی ہیں، واقعہ جو جہان اب جامعہ کی بہ دولت کچھ آبادی ہو چکی ہو مولانا
میدانی احقر کے سامان سال کے رفیق قیام و طعام ہی اسی مسجد کے جہان میں تشریف فرما ہیں اور اس مسجد کا مسجد فقہی
نام تو ایک اہل سنت نے تجویز کیا تھا، مگر اس کا نام اپنی نام ثابت ہوا مولانا میڈی کی یادگار ہو۔

کوئی واسطہ نہیں،

اور مومن کی زندگی کی خاص شان یہ ہے کہ وہ اس دنیا سے بس مسافر اور سرے کا سا تعلق رکھتا ہے۔

باقی فکر و عمل بعد و جد کا اہل تعلق خدا و آخرت سے ہوتا ہے، اور دنیا میں جو ہم یہ جانتے ہیں، کہ یہ بھی ہو جائے وہ بھی ہو جائے، یہ حضرت علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں،

”ایسا ہی ہے، جیسے کوئی سرے میں نہ بنا کرے کہ بہانہ جھاڑ، غاؤس ب لگا دے جائے۔
 اور چہ اپنی کمائی سے خرید کر لگا بھی دے، تو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی حماقت ہے، خاص کر جب یہ
 بھی حکم ہو، مثلاً اس سرے میں چاروں سے زیادہ کوئی قیام نہیں کر سکے گا، اس وقت تو اپنی
 کمائی وہاں کی زمین میں لگانا پورا غفل و داغ ہے۔ اور دنیا ایسی ہی محدود قیام کی سرے ہو
 کہ اس حد کے بعد بلا اختیار یہاں سے نکل جانا پڑے گا، تو اول تو سرے میں قیام اگر اختیار
 بھی ہو، تب بھی ہونا چاہیے کہ اس کے ساتھ گھر کا سا معاملہ نہ کرے، اور جب اختیار
 بھی نہیں تو ہرگز بھی اس میں دل نہ لگانا چاہئے،

اور یہی معنی ہیں میرے نزدیک الدنیا بمن العین کے، لوگوں نے اس حدیث کے
 تحت معنی لئے، ہیں، اگر مین کتا ہون کہیل خانہ تکلیف وغیرہ کی وجہ سے نہیں فرمایا، بلکہ اسلئے
 کہ چنانچہ دین میں کبھی نہیں لگا کرنا، خواہ کیسا ہی ہو، عیش ہو، تو مسلمان کی شان ہے کہ دنیا
 میں اس کا جی نہ لگے، اگرچہ بظاہر اس میں کیسا ہی عیش و آرام ہو، کیونکہ جی لگنے کی جگہ گھر
 اور دنیا گھر نہیں، پھر جب جی نہ لگے گا، تو کیوں ہوسین ہون گی، اور کیوں سوچے گا کہ بون ہو
 اور یہ ہو، اور وہ ہو، بلکہ اب بون سوچے گا کہ دنیا تو پردیس ہے، یہاں جس طرح بھی گذر جائے

اور دنیا کی بجائے آخرت کی سوچ ہونی چاہئے، اور یہ سوچے گا کہ اگر یہ سامان ہو گیا، تو پھر
 وہاں یوں بہاد ہو گی، یوں عیش ہو گا، اور نہ یوں پریشانی ہو گی، یوں مصیبت ہو گی،

لیکن ہماری زندگی اس کے بڑاؤ اور معاملات سے (اَللّٰہُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ) بس ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ

”جیسے کوئی منکر آخرت ہو، کیونکہ معنی محبت دنیا کی ہے آخرت کی نہیں، نہ اس کا اتنا شوق ہے، چنانچہ دونوں کو ٹوٹ کر دیکھ لیں کہ دنیا میں قیام کی بابت ہم لوگ کیا کیا خیالات رکھتے ہیں، کہ یوں رہیں گے، یوں کریں گے، جائداد ہوگی، ملازم ہوں گے، ڈپٹی کلکٹر ہوں گے، وغیرہ وغیرہ،

”اب انصاف سے دیکھو کہ آخرت کے متعلق بھی کبھی ایسی انگلیں ہوتی ہیں، کہ مر جائیں تو خدا کے سامنے جائیں گے، یوں جنت ہوگی، اس میں باغات ہوں گے، مکانات ہوں گے، حورین ہوں گی، غائباً کبھی یہ انگلیں نہیں ہوتیں، بلکہ خیال بھی بہت کم آتا ہے،

”بعض ایسے ہیں جن کے پاس دنیا کی خوشی کا کوئی سامان نہیں، اور وہ یوں کہیں گے کہ صاحبِ ہم تو دنیا کی خوشیاں نہیں مناتے، بلکہ ہم تو سوچا کرتے ہیں، کہ کوئی والی وارث نہیں، زندگی کیسے کٹے گی، تو ان سے یہ شکایت ہے کہ جیسے تم نے دنیاوی زندگی کو سوچا کبھی آخرت کو بھی سوچا، اور وہ ان کی مصیبت کا بھی خیال کیا کہ وہ زندگی کیسے کٹے گی،

دورِ خین جانا پڑا، تو وہ مصیبت کیسے سہی جائے گی، پھر صیہ یہاں تکلیف کو سوچ کر تدبیر سوچتے ہو، کہ شاید فلان تدبیر سے یہ تکلیف کٹ جائے، یا فلان تدبیر سے مشکل آسان ہو جائے ایسے کبھی آخرت کی مصیبت کے لئے بھی سوچا،

”حالانکہ دنیا کے مصائب بعض ایسے ہیں، جن کی کوئی تدبیر ہی نہیں، اور اس لئے اس کے

سوچنا ہی عبث ہے، مگر پھر سوچتے ہو، اور آخرت کی کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں جو لاعلاج ہو، بلکہ ہر مصیبت کی تدبیر موجود ہے۔ لیکن پھر اس کا ذکر نہ فکر، (الرفیق ص ۳۳)

ازواجِ مطہرات، آخر ازواجِ مطہرات نہیں، سب کی آنکھیں اتنی تنبیہ ہی سے کھل گئیں، احمد چہرہ مدتِ عمر حضورؐ کے ساتھ خوشی خوشی فراقِ فاقہ میں گزار دی، کیونکہ حضور کے ہاں بارہا فاقہ ہو جاتا تھا، فرض لینے کی نوبت آجاتی تھی، اور حضورؐ کا یہ فراقِ فاقہ اضطراری نہیں بالکل اختیاری تھا، جس کو حضرت مجدد تھا نو ی علیہ الرحمہ نے فراقِ فاقہ سے تعبیر فرمایا ہے:

”جس کی علامت یہ ہے کہ اس کے ساتھ دھچپی ہو، اور دھچپی اس کو کہتے ہیں کہ حضورؐ (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو فقر محبوب تھا، حتیٰ کہ اپنی اولاد کے لئے بھی اس کو قولِ دعا و اعتبار کر کے دکھلایا، قولاً تو یہ کہ خدا سے تعالیٰ سے دعا کی،

”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقِ آلِ مُحَمَّدٍ اے اللہ محمد کی اولاد کو رزق پس بقدر قولاً،

گذراوقات عطا فرما“

اور علامہ یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب خاندان سے زیادہ محبوب تھیں لیکن اس مرتبہ جب ان کے ہاتھوں میں چکی چلانے سے چھالے پڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فرمانے سے حضور (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) سے کسی نوٹھی غلام کی..... درخواست کی تاکہ کچھ مدد ملے، آپ نے فرمایا کہ تو نوٹھی غلام دوں، انکو تو اس..... بھی چیز دوں، ایمن کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے پھر نہ پوچھا کہ وہ اچھی چیز کیا ہے، بلکہ فوراً عرض کیا کہ اچھی چیز ہی دیدیجئے، آپ نے فرمایا سوتے وقت سبحان اللہ تینتیس بار، الْحَمْدُ لِلّٰہِ تینتیس بار اور اللہ اکبر چونتیس بار پڑھ لیا کہ وہ اس یہ نوٹھی غلام سے بہتر ہے، اس خدا کی بندی نے خوشی خوشی قبول کر لیا، اور دیکھے حضور (صَلَّى اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) کو فقر محبوب تھا، تو اپنی اولاد کے لئے اس کو تجویز کر کے دکھلایا۔

(الرفیق ص ۳۴۰)

اور جو اولاد کے لئے محبوب تھا، محبوبِ اہل میں وہی امت کے لئے بھی تھا، جیسا کہ اس غرضی

ادشا دینے کا ہر ہے کہ

تَمَنِّ اَصْبَحَ مِنْكُمْ مَعَا فِی فِی جَسَمِہِ یعنی جس کو جسم کی صحت و طاقت، اور

وامتانی سر پہلہ عند لا قوت دل کا امن و چین نصیب ہو، اور ایک

یوسف کا نسا حیزت لہ الدنیا بحدایہا دن کا کھانا پاس ہو تو گویا ساری

دنیا جمع ہو گئی،

البتہ یہ مفہمائے امت کے حال پر رحم الراحمین و رحمہ للعالمین کی شانِ رحمت تھی کہ جائز

حتیٰ تک دنیا کے کسبِ طلب کی اجازت و مباحث فرمادی، لیکن دنیا کا ایسا عشق و جنون کہ جیسے کوئی

منکر آخرت ہو یا جیسے خدا سے کوئی واسطہ ہی نہیں، اس کی اگر اجازت ہو تو پھر دین و دنیا کا فردوس

کا جھگڑا ہی کیا رہا،

(۱) البرزخی اسلامی دینی زندگی کے لئے سب سے مقدم یہ جو کہ ہر کام میں یوم دین اور مالکِ یوم دین سے

معااملہ و واسطہ پیش نظر ہو، اس کے بعد دنیاوی زندگی کے سارے مسائل و مشکلات از خود حل و سہل ہو جائیں گے

ہیں، اس لئے کہ ان کی قدر و قیمت و وزن و اہمیت ہی مستقل مسائل و مقاصد کی نہیں رہ جاتی، نہ اپنی سعی و عمل

کا سارا زور کوئی ہوشمند اس دنیا کے کھانے پینے، عیش و آرام پر اس طرح لگا دینے کو راضی ہو سکتا ہے کہ سارا

جد و جہد اسی ادنیٰ یا خیر و خیر زندگی میں گم ہو کر رہ جائے، اور پھر جس فہم یہ کہ ہم بڑا کار نمایان انجام دے رہے ہیں

ضَلَّ سَعْيُہُمْ فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَہُمْ یَحْسِبُونَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ تو بقول حضرت علیہ الرحمہ کے

ویسا ہی غفل و ماغ ہو گا، جیسا کوئی شخص کسی منزلِ مقصود کو بھلا کر ویٹنگ دروم اور ہوٹل یا مسافر خانہ اور سرائے

کے چند ساعت یا چند دن کے قیام کے لئے اپنے فکر و عمل کی ساری قوت اس کی زینت و راحت پر خرچ

کر ڈالے، سرائے و سفر میں تو آدمی کو اگر دو ایک وقت کھانا بھی نہ ملے، اور فائدہ ہو جائے، تو بھی نہ رہتا

پروا نہیں کرتا، چہ جائیکہ کسی ایسی سراسے میں متعلیٰ جی لگا بیٹھے، جان سے نکال دیا جاتا یعنی ہے، یہ رَضُوا بِالْحَيَاةِ
اللّٰہِ نِیَادِ احْطَا لَوَ اِیْہَا تَوْفَا ص کا فرد مگر آفت ہی کا شیوہ ہے، اور انہی کو مبارک ہو،

(۲) دوسری بات جو منکر کے مقابلہ میں مومن یا مخصوص اہل علم مومن کے پیش نظر رہنے کی ہے، وہ ہمارا
یہ ایمان و اعتقاد ہے، کہ ہر چھوٹی بڑی چیز کی طرح رزق اور اس کا قبض و بسط یا افزائی و کمی بھی بالکلیہ حق تعالیٰ
ہی کے ہاتھ میں ہے، اور پہلے ہی سے اس کا سارا پروگرام یا نظام عمل متعین و مقدر ہو چکا ہے، اسی طرح اصل نظر
اسباب کے بجائے مسبب الاسباب اور تدبیر کے بجائے تدبیر پر رہنا عین ایمان ہے جس کے بغیر ایمان ہی صحیح
اور پھانسیں ہوتا، جو کچھ خدا دیتا چاہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جو نہ دیتا چاہے گا، تو کوئی روک نہیں
سکتا۔ (کامٹھی لے کر منع و کما لعماء اعطیت) حدیث میں تو صاف صحت پر کہ کوئی بندہ بلا ان چار باتوں
پر ایمان لائے مومن نہیں ہو سکتا، ایک توحید (لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہ) دوسرے رسالت محمدیہ (صَلَّى اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم) تیسرے
آخرت یا نبوت بعد الموت، اور چوتھے تقدیر ہے

(۳) تیسرے جوان دونوں مقدمات کا لازمی نتیجہ ہے، کہ اس دنیا کی زندگی میں مومن بس زیادہ سے زیادہ
اپنی سعی و طلب کو ضروریات زندگی تک محدود رکھے، اور فضولیات زندگی کی فکر و سعی قطعاً وقت غریز کو گھونٹا کر
اگر طفلانہ لہو و لب سے زیادہ نہیں، البتہ بلا اضاعت وقت اور بلا اعتبار لہو و لب کچھ راحت کا سامان بھی شکر
ہو جائے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ ہی کا اس طرح ایک انعام و احسان جان کر تمتع ہو جس سے خدا و آخرت کا
تعلق اور بیدار و پائدار ہوا البتہ راحت بھی باور ہے، کہ اصل میں قلب کی راحت کا نام ہر

ادب بات کا نیکول کر دین داروں ہی کو نہیں دنیا داروں کو بھی سُنا اور سمجھ لینی چاہئے، جیسا اوپر اپنے
اور پر سے سبکے تجربات سے واضح کیا جا چکا، کہ قلب کی راحت بادل کے سکھ ہین کا راز مادی ساز رسالہ

طہ الفطائرین، قَالَ رَسُولُ اللّٰہِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم لَا یُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتّٰی یُؤْمِنَ بِاَرْبَعٍ یُشْہِدُ اَنْ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ و
اَنْی رَسُولُ اللّٰہِ یَعْنِیْ بِالْحَقِّ وَیُؤْمِنُ بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَیُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ

یا فضولیات کی بہتات میں نہیں بلکہ ضروریات زندگی پر قناعت ہی میں پوشیدہ ہے، اور ساتھ ہی اگر ایمان و عمل صانع یا دنیاداری کی زندگی بھی نصیب ہو، تو خیریت طیبہ کی موعودہ زندگی کا تجربہ اسی دنیا میں ہو جاتا ہے جس کا جی چاہے آزما کر دیکھ لے،

سو آپ نے اچھی طرح دیکھ لیا کہ مومن کامل کے اس سوال کا کہ کھائیں گے کہاں سے، کیسا کامل و سہل حل موجود ہے، بلکہ جس کو معاش کی فکر و پریشانی کما جاتا ہے، ایمانی زندگی سے جسم و جان کو گھلانے والی یہ فکر معاش دراصل سرے سے خارج ہو جاتی ہے، اور یہ سوال سرے سے بے معنی ہو جاتا ہے، کہ دینی یا عربی تعلیم حاصل کر کے کھائیں گے کیا، خصوصاً علم دین کی تحصیل و تعلیم کی ہمت و سعادت رکھنے والوں کا یہ سوال تو اور بھی بے معنی ہے، اس کے معنی تو صرف یہ ہیں، کہ ابھی علم دین کی ابجد بھی نہیں سمجھی، اور دستار فضیلت باندھ لی اس لئے جیسا کہ اوپر تصریح و تاکید کے ساتھ عرض کیا گیا ہے، زندگی میں دین پیدا کرنے کے لئے تعلیم دین کے ساتھ ساتھ تربیت دین لازم بلکہ لازم ہے، کیونکہ تربیت بلا تعلیم تو دیندار بنا دیتی ہے، لیکن تعلیم بلا تربیت تو نساؤ ناوہی دین پیدا ہو سکتا ہے،

”ہم انسان ایک تو بالطبع اس عالم اسباب میں اسباب و تدابیر کا سہارا ڈھونڈتا ہے، اور اس سے تسلی پاتا ہے، دوسرے وقت کے حالات، جبکہ ہر طرف پیٹ ہی پیٹ کی بکا رہے، اور پھر ہمارے عام ایمانی و اعتقادی ضعف و انحلال کی بنا پر حضرت مجدد وقت نے تعلیم دین کے ساتھ بقدر ضرورت تحصیل معاش کے فائز ہی اسباب کا بھی جائجا مشورہ دیا ہے، اگرچہ ایسے غیر مستطیع علمائے دین کی جو اپنا سارا وقت خدمت دین میں صرف فرماتے ہوں معاشی کفالت اسلامی حکومت یا بیت المال اور انصافِ امت کے ذمہ ہے، جیسا کہ اوپر حضرت علیہ الرحمۃ للفقراء الذین احصوا فی سبیل اللہ کی تفسیر بتفصیل واضح و نہایت فرما چکے ہیں، لیکن جب نایسی اسلامی حکومت نہ بیت المال، نہ انصافِ امت کو اس کا ادراک نہ ہمت“

تو علمائے امت کی مزید مساعادت اسی جن کو گزشتہ اوقات کے بعد تدریس معاش کی خود ہی بہت فراہم اس بہت ازراہی کی مثالیں اسلامِ امت کے اکابر ائمہ میں بے شمار موجود ہیں اور غنیاتِ عشر کی تمہید کو بھی حضرت نے اس مشورہ پر ختم فرمایا کہ جو لوگ صرف اردو کتب و مینیات کے ذریعہ احکامِ دین حاصل کرنے کے بجائے اور علومِ دین حاصل کرنا چاہیں

(۱) تو صنعت و حرفت یعنی دستکاری و پیشہ سے معاش حاصل کرنے میں بہت آسانی و سلاستی ہو

(۲) اور عملی تعلیم کرنے والوں کے لئے چند صورتیں معاش کی مناسب ہیں اسکول میں نوکری

کر لینا، مطب کرنا، مفید رسالے یا حاشی تصنیف کر کے یا دسی کتابیں چھپوا کر ان کی تجارت

کاپی نویسی کرنا، کسی مطبع میں تصحیح کی نوکری کرنا، اور ان سب صورتوں میں اوقات فراغ میں مطالعہ و تدریس کا شغل رکھنا، یا کسی اسلامی مدرسہ میں مددسی کرنا بشرطیکہ چندہ کی درآمد و بیکار نہ ہو۔

باقی اصل راداعلم دین حاصل کرنے والوں کی وہی ہے کہ

”اگر غنا سے ظاہری و باطنی ثروت یا قوت توکل حاصل ہو، تو محض حبشہ نشدہ اپنے کو

دینی خدمات تدریس و تالیف و عطا و اخار وغیرہ کے لئے وقف کر دین“ (ص ۴)

اس مشورہ کے پیش نظر اور اس میں آسانی و سہولت پیدا کرنے کے لئے راقم مذاکے خیال میں

تہ سے یہ بات ہے کہ خود عربی و دینی مدارس ہی میں اور زمانہ تعلیم و تعلم ہی میں طلبہ میں صنعت و حرفت اور تجارت کی مختلف و مناسب صورتوں سے مناسبت و ذوق پیدا کر دیا جائے، جس کی تدریس یہ ہے کہ کم از کم ہر بڑے مدرسہ میں ساتھ ساتھ ایک مطبع بھی ہو، جس میں مفید درسی و غیر درسی دینی کتابیں شائع ہوں جن کے ذیل میں طلبہ کو کاپی نویسی بھی، جلد سازی وغیرہ طاعتِ انشاءت کے مختلف تعلقات سے گہا شریعت کے بقدر واقفیت کا موقع دیا جائے،

اسی طرح ایسی ضروریاتِ زندگی نہ کہ فنیاتِ زندگی جن کی صنعت کا آسانی انتظام ہو سکتا ہو

مثلاً کفّش سازی، ان کی صنعت کا بھی انتظام ہو، اور کھانے پینے کے کپڑے وغیرہ دیگر ضروریاتِ زندگی کی

بڑی چھوٹی حسب موقع محل و مکان ہو جس سے بیرونی خریداروں کے علاوہ خود طلبہ و اساتذہ وغیرہ تمام متعلقین مدرسہ کی ضروریات بھی فراہم ہوں، ادباً بری باری طلبہ اس میں تھوڑا تھوڑا دقت دے کر اس قسم کی صنعت و تجارت سے مناسبت پیدا کریں تاکہ حسب مناسبت آئندہ زندگی میں اس سے ذریعہ معاش کا کام لے سکیں،

اگر کچھ زمین دستیاب ہو سکے تو باغبانی اور غلہ اور ترکاریوں وغیرہ کی کاشت کا بھی کچھ ضرورہ انتظام ہو جس سے معاشی مشغلہ کے علاوہ ورزشی و تفریحی مشغلہ کا کام بھی لیا جاسکتا ہے،

اگر طالب علمی ہی کے زمانہ سے آئیں چیزوں کا مذاق پیدا کرادیا گیا، تو انشاء اللہ پھر ظاہری اسباب کی حد تک دین کے طلبہ و علماء کے متعلق ضروریات زندگی کے بقدر نہ یہ سوال ہوگا کہ کھائیں گے کہاں سے اور نہ انشاء اللہ مخلوق کی بندگی اور ملازمت کی ذلت سے ان کو دوچار ہونا پڑے گا،

ایک تنبیہ | نہایت ضروری اس معاملہ میں یہ ہے کہ ایک درس گاہ نے دوکان وغیرہ کی قسم کی چیزیں کچھ جاری بھی کیں جن میں احقر کے مشورہ کو بھی مصراع مذکور کی بنا پر بہت کچھ دخل تھا، لیکن ہوا یہ کہ نظر طلبہ کی معاشی تربیت کے بجائے زیادہ تر مالی منفعت پر رہنے لگی، اور آگے چل کر عربی و دینی مدرسہ کے مناسب مطبع و مکتبہ وغیرہ کی کچھ مزید مفید تر تجارتیں جو پیدا ہوئیں، ان کے نقصت میں بھی مالی منفعت کا رنگ زیادہ بھرا تھا اس کے علاوہ مزید نقص یہ تھا، کہ اصل مقصد یعنی درس و تدریس کے فرائض میں خلل واقع ہونے کا قوی اندیشہ تھا، لہذا جس طرح ایک طرف وقت کے تقاضوں کی بنا پر دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ معاشی تربیت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اُسی طرح یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے، کہ مقصود بالذات دین کے طلبہ و علماء کو ملک التجار بنانا نہیں ہے، بلکہ وہی گذشتہ اوقات کے بقدر ضروریات زندگی کے لئے جیلہ فراہم کر دینا تاکہ خدمت دین استغناء کے ساتھ کر سکیں، نہ یہ کہ ناجوازہ منفعت کی فکر و تدبیر میں دینی تعلیم و تعلم کے اصل مقصد ہی میں خلل و تہاؤن واقع ہونے لگے، ماہصل یہ کہ اہل دینی خصوصاً علمائے دین کی دنیا کا زندگی کے

ہر شعبہ میں دین اور مقاصد دین کے تابع رہنا مقدم ہے،

علاء سے متعلق تین خدمات اور تین ادعا، اور تعصیف، ان میں بھی جو
 فرد یا ضروری باتیں اصلاح طلب ہیں، ان کی طرف بھی حقوق العلم کی ایک نظر

فصل میں متوجہ فرمایا گیا ہے :-

”وَعظَمِينَ اَيْكُونَا هِي تَوْوَعْظَانَه كَمْنِي كِي هِي، اَكْثَرُ اَهْلِ عِلْمِ كُو دِيكْهَا كَر وَعْظَا كَر صَرَف تَارِ
هِي مَبْنِي، بَلْكَ اِس كِي تَحْقِيقُ كَرْتِي، اَوْر عِلْمِ كِي شَانِ مِيْنِ خِلَافِ تَحْقِيقِ هِيْنِ، اَحَالَا تَكْمِلِ عِلْمِ دِيْنِ كَا اَصْلِي قَرِ
جِس كِي لِيْ اَنْبِيَا، عِلْمِ السَّلَامِ مَبْعُوْتِ هُوْنِي، هِي وَعْظَا وَاَرْشَادِ هِي، جِس كِي ذَرِيْعَةُ تَبْلِيْغِ دِيْنِ
فَرْمَانِي تَحِي، بَاتِي مَدْرِيْسِ وَتَالِيْفِ وَغِيْرُو اِس كِي تَارِيْحِيْنِ، سَلَفِ مِيْنِ قُوْتِ حِفْظِ وَتَدْوِيْنِ
كِي بُنَا پَر بُنَانِي رَوَايَاتِ اَوْر خُطَبَاتِ عَامِ پَر مُتَعَمِّدِ وَدَوَّقِ تَحِي، بَعْدِ مِيْنِ عِلْمِ كِي حِفَاظَتِ
كِي لِيْ مَدْرِيْسِ وَتَالِيْفِ كِي ضَرُوْرَتِ هُوْنِي، اِس سِيْ بَهِ اَصْلِ مَقْصُوْدِ تَبْلِيْغِ هِي هِي جِس كِي
خُطَابِ عَامِ كِي صُوْرَتِ كُو وَعْظَا كَمَا جَاتَا هِي،

باتی جو کہ ایمان خود و عطا کئے کے متعلق ہیں وہ یہ ہیں (۱) عطا پر زندہ لینا یا پہلے سے ٹھہرنا جس کی بدولت عطا کا اثر نہیں ہوتا، دوسرے داعظ قوتِ مال کے خوف سے اٹھا رہا ہے (۲) عطا روکتا ہے، تحواہ لے کر عطا کہنا اس سے مستثنیٰ ہے جس کا اوپر مبیہ بیان ہو چکا (۳) عطا میں غیر ضروری یا عوام کے حق میں مضر معامین، مثلاً ذاتی تصوف وغیرہ بیان کرنا (۴) منقلب تقریر کرنا (۵) کسی خاص شخص پر عطا میں تفریق کرنا جس سے فتنہ کا دروازہ کھلتا ہے (۶) عطا میں کسی کی فرمائش کے تابع بنانا، ظاہر ہے کہ عطا وہی ہے جو ان شرائط کے ساتھ ہو، ورنہ عطا کی نقالی لکھنا اس کا نسخہ ہے،

افنا، میں یہ کہتا ہوں، جن حضوریہ کا اُس کو آلہ بنانا، البتہ اگر اس کی تکمیل و انتظام میں

کچھ خرچ ہوتا ہو تو اس کے بقدر وہ بھی اہل استطاعت پر کچھ بطور فیس لگا دینے میں مضائقہ نہیں، ہر سوال کے جواب میں کوشش کرنا، نہ بھی معلوم ہو تو یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتا، بلکہ کہنے میں کچھ کلمہ دینا، اسی طرح معلوم ہونے پر بھی ہر سائل کے سوال کا جواب دیدنا ضروری نہیں اس کا ان عوام پر بڑا پڑتا ہے، علماء کو اپنا تابع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لہذا جو سوال فی نفسہ یا کسی سائل کے اعتبار سے غیر ضروری ہو، صاف کہہ دیا جائے کہ یہ سوال غیر ضروری ہے یا جو سائل دلیل بخفے کی لیاقت نہ رکھتا ہو، اوّل دلیل معلوم کرنا چاہیے، اس کو بھی صاف جواب دیدینا چاہیے، سمجھانے کی کوشش نہ کرنے لگے، جب دلیل ان کی کے متعلق یہ مشورہ ہے، تو دلیل الٰہی یعنی قیامت دریافت کرنے کی عوام کو گنجائش ہی نہ دے، کہ اس کا علم تو خود علماء کو پورا پورا نہیں، الا ان شاء اللہ، مثلاً نماز کے پانچ وقت فرض ہونے کی دلیل ان کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور الٰہی اس کی وہ گتیں ہیں جن کی بنا پر نماز فرض کی گئی،

مجھے فرمائیں کرتے ہیں کہ قرآن مجید سے پانچ وقت کی نماز کا ثبوت لاؤ، اب محیب صاحب ہیں کہ قرآن مجید میں اس کی تلاش کرتے، اور دوسروں سے مدد لیتے پھرتے ہیں، حالانکہ حکم شرعی کے لئے مطلق دلیل شرعی کافی ہے، خاص دلیل کی حاجت نہیں، اور اولہ شرعہ چاہے ہیں، کتاب، سنت، اجماع و قیاس مجتہد، ان میں سے کسی ایک دلیل سے بھی جو حکم ثابت ہو جائے، وہ ثابت ہے البتہ حسب تفاوت اولہ ثبوت احکام کا درجہ متفاوت ہو گا،

بعض استغناء کرنے والے جیلے پوچھا کرتے ہیں، جو ہرگز نہ بتلانا چاہیے، بعض اوقات سوال حمل یا ناصاف ہوتا اور دو صورتوں کو نقل ہوتا ہے، وہاں اکثر اہل علم تشیق سے جواب دیدیتے ہیں، کہ یہ صحت ہو، تو یہ حکم اور وہ صورت ہو، تو وہ حکم، اس سے تجربہ کار روئے منع فرمایا ہے، کیونکہ ناخدا ترس لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق سوال تراش لینے کی گنجائش

ملتی ہے، کہ وہ مفید مطلب ہی شوق کے مدعی بناتے ہیں، اور اصل واقعہ ملتیں ہو جاتا ہے،

”تصنیف میں بھی چند کوتاہیاں ہوتی ہیں، غیر مفید فنون میں تصنیف کرنا، رد و قدح اور

مجادلہ تصنیف کا بڑا مقصود بنالینا، ایسے مباحث لکھنا جن کی ضرورت عوام کو نہ ہو یا جن سے

وہ تشویش میں پڑ جائیں، مثلاً تصوف و کلام کے نازک مسائل اور اگر خواص کی نفع رسانی

کے لئے ایسی ہی ضرورت ہو، تو خواص زبان مثلاً عربی میں لکھے، کہ عوام کی نظر تک نہ پہنچے،

تجارت کے لئے عوام کے مذاق کی کتابیں لکھ کر اس سے روپیہ کمانا یا حتیٰ تصنیف کو بیع کرنا،

یہ تصنیف و تالیف کی وہ موٹی موٹی خرابیاں یا کوتاہیاں ہیں جو دینی کتابوں تک میں سرایت

کر گئی ہیں، اور جن سے اس زمانہ میں بس اللہ کا کوئی خاص بندہ ہی محفوظ ہو سکا،

متفرق اصلاحات

سب سے آخر فصل میں کچھ متفرق اصلاحات بیان فرمائی گئی ہیں :-

”مثلاً بعض اہل علم اپنے کو خوب بناؤ سنگار سے رکھتے ہیں جو شانِ علم کے خلاف اور ضروری

خدماتِ علم سے ہٹ کر ہی کی علامت ہے، کیونکہ اس فکر کے ساتھ لباس و طعام وغیرہ کے تکلفات

کی طرف التفات نہیں ہوتا، اسی طرح مجلس میں صدر یا ممتاز جگہ پر بیٹھنے کا شوق، طے میں تقدیم کی

فکر مجمع میں امام ہونے کا خیال، یہ سب بیا دگر کے شیعے ہیں، تو اضع و بے تکلفی اور سادگی ہی

میں علم و دین کی شان ہے، حدیث میں ہے، ”البدن اذخہ من الايمان“ اس سے مسکین

کو بعد و توشہ نہیں ہوتا، اور یہی لوگ دین کے زیادہ قبول کرنے والے ہیں، البتہ سادگی کے

ساتھ طہارت و نفاذ ضروری ہے،

”اور مثلاً دوسرے موبیوں کو جو کہنا جس میں بعض اوقات معصیت کے علاوہ عوام

پر بڑا اثر ہوتا ہے، وہ سب بدگمان ہو جاتے ہیں، اگر کسی صاحبِ باطل کے شر سے بچنا ہی

ضروری ہو تو تہذیب کے ساتھ اصلاح کر دینا کافی ہے، اسی طرح دوسروں سے مولویوں کی بلکہ غیر مولویوں کی بردی سننا بھی کو کسی حالت میں جائز بھی ہو مگر عمار کی شان کے مناسب نہیں، بعض دفعہ اس کے مفاسد سے خود اپنے دین میں حرج ہونے لگتا ہے،

اور مثلاً کسی کے فیصلہ میں بڑا گونی نفعہ طاعت ہو، لیکن حسب ارشاد نبوی کہ حضرت ابو ذرؓ کو فرمایا کہ لا تقصین بین اثنين، ان علما کو جو حکام نہیں اس میں بڑا مناسب نہیں، طرہ دیکھا کاشتبہ امد بنامی ہوتی ہے، اور جو دینی نفع مسلمانوں کے ساتھ یکساں تعلق رکھنے سے ہوتا و فوت ہو جاتا ہے، البتہ ایک صورت اسلم ہے، کہ اگر فریقین درخواست کریں تو ان سے کہہ کر دونوں سوال لکھ کر اپنے اپنے دستخط کر دو، پھر بطور جواب کے اس پر حکم شرعی لکھ کر حوالہ کر دے کہ اس پر دونوں عمل کرو، یا کسی ثالث کو مقرر کر کے اس سے نافذ کرالو،

اور اسی صلت کو مناسب ہے کہ کسی شخص کے دنیوی معاملہ میں دخل نہ دے اور مالی معاملات سے بھی الگ رہے، مثلاً چند وصول کرنا اس کا تو لیدار بنایا اس کے صرف کا اہتمام لینا یہ سب صورتیں بدگمانی اور حسد کی ہیں، ایسے کام متدین رؤسا کے متعلق ہوں، البتہ ان کو چاہئے کہ جو کام کریں، علماء سے شرعی حکم دریافت کر کے کریں،

اہل دنیا اور علماء کے تعلقات | سب سے آخرین خاتمہ کے تحت ان باہمی تعلقات کا بیان ہے جو اہل دنیا اور علماء میں ہونے چاہئیں، جو مختصر آہ ہیں، کہ

”دنیا دار علماء کو مخدوم سمجھیں، وہ جو کام دین کا کر رہے ہوں بہوں ان کی اسد عا کے اس میں اعانت کریں، مالی بھی (اور غیر مالی بھی)، جو بات پوچھیں ادب سے پوچھیں، دلائل نہ دریافت کریں، اگر کوئی شبہ رہے معاذانہ سوال نہ کریں مستغیدانہ پوچھیں، ان سے کوئی نفرت ہو جائے تو ان کی مذمت نہ کریں، آخر وہ بھی بشر ہیں اور اس حال میں بھی تمہارے نفع

وہدایت کے لئے کافی ہیں تم ان کے اقوال پر عمل کرو انحال کو مت دیکھو تمہارا شبہ ایک سو محل ہو
وہ دوسرے سے حل کرو مگر ایک کا قول دوسرے کے رد پر دست نفل کرو،

اور علما کو چاہئے کہ دنیا داروں کو اپنا برابر کا بھائی سمجھیں ان کو تعلیم و خدمت کے متوقع نہ ہوں
اگر بلا توقع کچھ کر دیں تو سمجھیں کہ علم دین کی خدمت تو ہمارے ذمہ تھی ہی انھوں نے احسان کیا کہ
ہماری اعانت کی، اس میں قیل و قال نہ کرے، جیسے بعض کی عادت ہے کہ کہیں خواہ پر ہرکار ہے کہیں
ترقی کا تقاضا کہیں نذرانہ پر بحث، اگر کسی سے کچھ بے تیزی ہو جائے، صبر کریں کہ جب ان کو ہمارے
برابر علم نہیں، تو ہمارے برابر تیزی کیسے ہوگی، اگر کسی کو تو لایا فعلا شرع کے خلاف دیکھیں تو جس پر قدرت
و حکومت نہ ہو، اس پر تشدد نہ کریں، نرمی سے بہت اصلاح ہوتی ہے، اگر کامی کوئی قی بات کھٹ
قبول سے مار نہ کریں، اگر کسی مسئلہ میں اپنی غلطی ظاہر ہو، اعلان کر دیں۔"

(مختوم رجب ۱۳۳۳ ہجری)

معلم و معلمہ کا علم اس رسالہ حقوق العلم میں چونکہ معلم و معلمہ اور شریک تعلیم کے حقوق کا ذکر نہیں فرمایا گیا تھا
باجی حقوق بعد میں اصلاح انقلاب حصہ اول کے آخرین اس کی تفصیل فرمائی گئی ہے، کیونکہ
علوم دینیہ کی جس طرح تعلیم و تعلم ضروری ہے، اسی طرح اس تعلیم و تعلم کے سبب جن لوگوں کے
ساتھ تعلقات ہوتے ہیں، ان تعلقات کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے،

اور یہ تمام حقوق آیات و احادیث سے ثابت و مستنبط ہیں۔

حقوق معلم لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اَلْمَدْرَسَةُ

اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشت کے نعمت و منت ہونے کی علت تعلیم کتاب و حکمت
کو قرار دیا گیا ہے جو اس امر کی صاف دلیل ہے کہ جو شخص کسی کو دین کی تعلیم دے، وہ اس کے حق
میں نعمت الہی ہے، اور اس کی قدر و تعلیم لازم ہے، اور اس تعلیم میں نہ صرف باقاعدہ سبق پڑھانا

بلکہ مسئلہ وغیرہ بتلانا سب داخل ہیں، حتیٰ کہ کسی کی تصنیف سے انتفاع یہ بھی معصیت کے شاگردوں میں داخل ہو جاتا ہے،

"حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کا جو قصہ قرآن میں مذکور ہے، اس میں بھی استاد کے کئی آداب و حقوق ثابت ہوتے ہیں، اول یہ کہ استاد کی خدمت میں خود شاگرد جایا کرے، دوم اگر استاد کسی اعتبار سے مرتبہ میں شاگرد سے کم ہو تب بھی اس کا اتباع کرے، سوم جس بات کے بوجھے کو اسٹا منع کرے نہ بوجھے، چارم اگر غلطی سے استاد کے خلاف مزاج کوئی بات ہو جائے تو معذرت کرے، پنجم اس کے تنگ ہونے یا مرض وغیرہ کی وجہ سے کسلند ہونے کے وقت سبق بند کر دے، ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص تم پر احسان کرے، اگر اس کی محافات کر سکتے ہو تو محافات کرو، دہم دعا کرو، تعلیم دین کے احسان ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے، لہذا اس کے محافات میں ہر قسم کی جانی و مالی خدمت سے سستی کرنا چاہئے، اور جب کسی قسم کی استطاعت نہ ہو یا استاد جہادی کے بعد نہ رہے تو کم از کم دعا ہی سے یاد رکھنا چاہئے،

بعض طلبہ کی عادت ہوتی ہے کہ خواہ مخواہ احتمالات کمال کرات استاد کے سامنے بطور اعتراض پیش کیا کرتے ہیں، حالانکہ خود بھی اس کو مہل سمجھتے ہیں، مگر محض اپنی ذہانت جتانے اور استاد کا امتحان کرنے کے لئے ایسی نامعقول باتیں کرتے ہیں، جو ظاہر ہے کہ مخاطب ہے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور سے منع فرمایا ہے، کہ (نَحْيُ عَنْ اَلَا غُلُوْطَاتٍ) چہ جائے کہ اس کو مخاطب دشا نیز اس سے شاگردوں کو بھی ایک حق ثابت ہو گیا کہ بعض مدرسین کی عادت ہے کہ کسی مقام پر خود بھی شہم ہو، مگر شاگرد پر ظاہر نہیں کرنے، کچھ گڑبگڑ کے تقریر کر دیتے ہیں، گویا اس کو مخاطب میں ڈالتے ہیں۔

ایک حدیث میں انس بن مالک سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

جاتے ہو، سب زیادہ بخوبی کون ہے، انھوں نے عرض کیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ
دانا ہے حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ سب زیادہ بخوبی اللہ تعالیٰ ہے، پھر تمام نبی آدم میں سب
زیادہ دین، اور پھر وہ جس نے علم دین سکھایا، اور اس کو پھیلایا، یہ شخص قیامت میں تنہا ہنر
ایک امیر کے آدے گا،

”اس حدیث میں تمام وہ لوگ داخل ہیں جو تدیس و متیقن و عطا و تصنیف کسی طرح
بھی دین کی تعلیم و اشاعت کرتے ہوں، اور ظاہر ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ سخاوت و جود
کرے اس کا کتنا حق ہوتا ہے،

جہاں اوداع کے خطبہ کے وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر سے فرمایا کہ
لوگوں کو چپ کر دو جس سے معلوم ہو کہ اسناد کی تقریب کے وقت بالکل خاموش و متوجہ رہنا چاہیے
کسی سے بات یا کسی کی طرف التفات نہ کرے،

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کا ایک نسخہ رسول
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے، اور اس کو پڑھنا شروع کیا، جس پر جناب رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تغیر ہوا، حضرت ابو بکرؓ نے فرمایا کہ اے عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رداؤ
کو تو دیکھو کہ ناخوشی کے آثار پائے جاتے ہیں، حضرت عمرؓ نے دیکھے ہی فرمایا کہ اللہ اھل اللہ کے
رسول کے عقد سے پناہ مانگتا ہوں،

اس سے ثابت ہوا کہ اگر اسناد کسی بات پر عقد کرے تو شاگرد کو حضرت کرنا چاہیے،
وہ سراقی شاگرد کا یہ ثابت ہوا کہ اس سے کوئی امر نامناسب صادر ہو تو اس کو تنبیہ کرنا
ضرور ہے، تاکہ اس کی اصلاح ہو، اور تیسرا حق شریک علم یا رفیق سبق کا یہ ثابت ہوا کہ اگر
اس سے کوئی غلطی ہو، جس پر وہ خود مطلع نہ ہو تو خبر خواہی کے ساتھ اس کو مطلع کر دے

تاکہ تدارک کر لے،

واقعہ ہذا کے نزدیک ایک فرد ہی امر اہم بھی اس حدیث سے مستنبط ہوتا ہے، کہ اگر کسی کتاب کے متعلق شاگرد کو معلوم ہو جائے، کہ استاد کسی وجہ سے اس کے لئے اس کا پڑھنا پسند نہیں کرتا، خواہ کم استعداد یا کسی مغفرت و مصلحت کی وجہ سے تو اس سے باز رہنا چاہئے،

ایک اور حدیث میں استاد کا یہ ادب ملاحظہ مذکور ہے، کہ علم سیکھو اور اس کے لئے سکینہ و وقار اختیار کرو، اور جس سے علم سیکھو اس کے ساتھ تواضع و ادب پیش آؤ،
آگے طلبہ کی ان مختلف موٹی موٹی کوتاہیوں پر کجا تنبہ فرمایا گیا ہے، جو محتاج اصلاح ہیں
استاد کے ظاہری ادب و تنظیم و سلام کا لحاظ نہ رکھنا، اس کی پوری اطاعت نہ کرنا کوئی بات مان لی تو کسی کو بلا غرض مال دیا، خلوص میں کمی، بدنی یا مالی خدمت میں کمی، بلکہ بدنی خدمت نہ کھانا وغیرہ جھگڑے کو تو اب بہت سے شاگرد عار و ذلت سمجھنے لگے ہیں

خاص طالب علمانہ کونہیان | یہ ہیں کہ

مثلاً طالب علم نہ دیکھنا، یا کم دیکھنا، جس سے سبق سمجھنے میں دقت ہوتی ہے، اور استاد کو بار بار تفریر کرنا پڑتی ہے، یا اس کم سمجھنے کی بدولت فضول سوال کرنے سے استاد کو تنگی و پریشانی ہوتی ہے، اور مثلاً استاد کی تقریر کے وقت دوسری طرف التفات کرنا کہ استاد تو اس کی طرف متوجہ ہے، اور وہ دوسری طرف جس سے استاد کو بہت کوفت ہوتی ہے یا بعض اپنی جہالت جملانے یا استاد کا امتحان کرنے کے لئے فضول سوالات کرنا، یا مقدار سبق و کتاب وغیرہ کے معاملہ میں استاد کی رائے نہ ماننا کہ ہم تو اتنا ہی سبق پڑھیں گے، یا غفلان ہی کتاب ششم ہی کریں گے،

یہ تو زمانہ طالب علمی کی بعض کوتاہیوں کا بیان تھا، بہت سے لوگ طالب علمی کے بعد یا

یا اساتذہ جبرائی کے بعد کوئی حق نہیں سمجھتے، یا بجتے ہیں مگر ادا کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، کبھی خطا تک نہیں سمجھتے کہ اساتذہ کی خیریت ہی معلوم کر لیں، حالانکہ چاہیئے کہ اساتذہ کی وفات کے بعد بھی اس کے حقوق ٹھنڈا رکھے، جس کا خلاصہ دو باتیں ہیں، ایک اس کے لئے دعا سے حضرت ہمیشہ کرتے رہنا، دوسرے اس کے اقارب و احباب اور معاصرین کی تنظیم و خدمت کا خیال رکھنا، جیسا کہ والدین کے اس قسم کے حقوق کی حدیث میں تاکید ہے،

کچھ بد نصیب ایسے ہیں جو کسی انسانی غرض سے اساتذہ کے مخالفت ہو جاتے ہیں، اور تحریر یا تقریراً ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، حالانکہ اساتذہ وہ چیز ہے، کہ اگر دینی ضرورت سے بھی اس کے خلاف کرنا پڑے تو بھی کافر باپ کی طرح دین میں مخالفت کرنے کے باوجود ادب و احترام ترک نہ کرے،

جو اساتذہ کسی مدرسے سے تنخواہ پانے ہیں، ان کے حقوق اور بھی ضعیف سمجھے جاتے ہیں اتنا نہیں سمجھتے کہ ان حقوق کی جو بنیاد ہے وہ تنخواہ پانے سے معذور نہیں ہو گئی، کیا تنخواہ تعلیم دین جیسے احسان کا بدلہ ہو سکتی ہے، اگر اس نے محض تنخواہ یا دنیا کی نیت سے بھی تعلیم تو بھی خواہ ثواب کم ہو جائے، مگر احسان تو دیکھا ہی ہے،

بعض شاگرد اساتذہ کی تنظیم و تکریم اس کی کسی دنیوی وجاہت و عظمت کی وجہ سے کرتے ہیں، وہ بھی شاگردی کی خوبی نہیں چاہتا اگر اساتذہ جاہ و شہرت میں شاگرد سے کم ہوں تو بعض ناخلف اپنے کو اس کی طرف منسوب کرنے میں بھی عار کرتے ہیں، مبارک وہ جو ایسے اساتذہ کا بھی حق اساتذہ کی یاد کرے،

متعلم کے حقوق | اس کے بعد اب کچھ متعلم و شاگرد کے حقوق معلم و اساتذہ بھی اپنے اوپر نہیں لیں۔
 ”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي

ہی احسن، اس آیت سے نفا معلوم ہوا، کہ مستفیدین کے ساتھ اگرچہ وہ طالب نہ ہوں
 (کیونکہ آیت میں مدعوین ایسے ہی لوگ ہیں) ان کے مذاق و استعداد اور رفتی و ملاطفت
 کی رعایت ضروری ہے، ابتدائی خطاب (مثلاً کتاب کی تقریر) میں بھی جیسا کہ اُدع سے
 مراد ہے، اور سوالات کے جواب میں بھی جیسا کہ ”جاؤ لہم“ سے یہی مقادلت مراد ہے،
 اور حدیث میں تو صاف ہے کہ ”رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ہمارے
 پاس دور دراز ملکوں سے علم دین سیکھنے آؤں گے، اُن کے بارے میں میری وصیت
 ہے کہ بھلائی سے پیش آنا،“

اسی طرح حدیث میں ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری
 طرف سے کوئی بات بیان کرے اور جاننا ہو کہ وہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹا ہے جس سے
 معلوم ہوا کہ سبق میں غلط سلف یا مستفتی کو غلط فتویٰ بتلا دینا حرام ہے، جیسا کہ بعضوں کی عادت
 ہو کر اپنا جہل چھپانے کے لئے غلط سلفا تک دیتے ہیں، اتنا کہنے کی توفیق نہیں ہوتی کہ
 یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، سوچ کے بتائیں گے، یا دوسرے سے پوچھ لیں، یا طالب علم
 ہی کو پوچھنے کی اجازت دیدیں، اس سے عار آتی ہے، حالانکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 سے زیادہ کون عالم ہوگا، آپ بارہا کسی سوال کے جواب میں فرمادیتے کہ نہیں معلوم اور جب
 وحی نازل ہوتی اُس وقت بتلا دیتے، اور حدیث ہی میں ہے کہ اگر کسی نے بلا علم کے مسئلہ
 تو اس کا وبال بتانے والے پر ہوگا،“

اس میں کئی خرابیاں ہیں اگر طالب علم کو پتہ لگ گیا کہ استاد نے غلط سلفا بتلادیا،
 تو اس سے نفرت اور دل میں محاربت پیدا ہوگی، جس کے ساتھ استاد ہی کے حقوق
 ادا کرنا دشوار ہوگا، اور اگر نہ پتہ لگا تو طالب علم بھلاہ عمر بھر جہل میں مبتلا رہا جس کا سلسلہ

آگے معلوم نہیں کمان تک جائے پھر اسناد کے اخلاق اکثر شاگردوں میں سرایت کرتے ہیں تو یہ ہٹ دھرمی اور سخن پروردی کا عیب شاگردوں میں بھی پیدا ہوگا،

حضرت عبداللہ بن مسعودؓ ہر جمعہ کو کوٹھکا فرمایا کرتے تھے، کسی نے عرض کیا کہ حضرت روزانہ فرمایا کریں تو فرمایا کہ میں تم کو تھکانا نہیں چاہتا اور میں تمہارا ایسا ہی خیال رکھنا چاہتا ہوں جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال فرماتے تھے، کہ تم تھک نہ جائیں،

اس حدیث سے مستفیدین علم کا یہ حق بھی معلوم ہوا کہ ان کے شوق و نشاط کو باقی رکھنے کا بھی خیال رکھے، مثلاً اناسبتی نہ پڑھا دے یا اتنی کتابیں نہ شروع کرادے، کہ طالب علم اکتا جائیں، بعضے تعطیل میں بھی طالب علموں کی جان مارتے اور اس کو اپنی بڑی کارگزاری جانتے ہیں،

حضرت عبداللہ بن عمرؓ فرماتے ہیں، کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے پیچھے رہ گئے اور ایسے وقت آکر لے کر نماز کا وقت آگیا تھا، اور ہم دھوکہ رہے تھے، بعدی میں کسی وجہ سے پاؤں دھونے میں کچھ سوکھا رہ گیا، تو اپنے دو تین مرتبہ زور سے فرمایا کہ خبردار غلاب ہران ایلویوں کے کو جو سوکھی رہ جائیں،

اس سے تین حق شاگردوں کے ثابت ہوئے ایک تو یہ کہ صرف تعلیم ہی پر اکتفا نہ کرکے بلکہ ان اعمال کی بھی نگرانی رکھے، جس کی طرف اب بالکل ہی توجہ نہیں کی جاتی، اساتذہ و مشق سبق پڑھا دینے کو فروری سمجھتے ہیں، دوسرا حق یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے اس کا احتمال ہو کہ بڑن آواز بلند کئے آواز نہ پہنچے گی، مثلاً حلقہ درس بڑا ہو، تو تقریر بلند آواز سے کرے پھر اگر احتمال ہو کہ ایک بار کی تقریر سے طلبہ نے نہ سمجھا ہو گا تو دوسری تیسری بار بھی تقریر کر دینا مناسب ہے، اور یہ تو حضورؐ کی عام عادت تھی، کہ جب کوئی بات فہم بانسان ہوتی تو تین بار

فرماتے تاکہ لوگ غیب سے پہچان لیں۔

”بعض اہل علم کو حضرت بلا حضرت عظیم کے اظہار کا مارض تھا ہے جس سے بعض جماعتوں کو ضرر بھی ہوتا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، چنانچہ ایک مرتبہ آپ نے حضرت معاذؓ سے فرمایا کہ جو شخص مرے اور خدا سے اس حال میں ملے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو وہ جنت میں داخل ہوگا، تو حضرت معاذؓ نے عرض کیا کہ کیا لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤ آپ نے فرمایا نہ سناؤ کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اس پر تکلیف ذکر لیں“

”دیکھو یہ معنوں اپنی جگہ صحیح اور شریعت کے مقاصد غلطیہ میں سے تھا، پھر بھی آپ نے لوگوں کے ضرر کے خیال سے اس کی اشاعت ناپسند فرمائی جس سے معلوم ہوا کہ جو مسئلہ یا کتاب کسی عالم کے لئے مفید یا مناسب معلوم ہو، اس سے روک دینا بھی استاد کے ذمہ ہے، اور طالب علم کو اس میں استاد کی اطاعت لازم ہے،

”حضرت ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ خواب میں مجھے دودھ کا ایک پیالہ دیا گیا، میں نے خوب سیر ہو کر پیا کہ ناخن تک سیر الی کا اثر محسوس ہوا، پھر کچا ہوا دودھ عمر کو دیدیا، لوگوں نے عرض کیا حضور اس کی تعبیر کیا ہوئی فرمایا دودھ سے مراد علم ہے،

”اس سے دوام معلوم ہوئے ایک باعتبار صہرت لیں کے، اور ایک معنی لیں کے، اول یہ کہ شاگرد اس سے کچا کھا لے، اپنے کھانے پینے میں شریک کر لیا کرے جس سے اس کا دل بڑھتا، اور محبت قائم ہوتی ہے، اور جس قدر استاد سے محبت ہوگی، اسی قدر علم میں برکت ہوگی، دوسرا یہ کہ اگر قی قالی کسی کو کوئی باطنی برکت عطا فرمائے، تو شاگرد سے دریغ نہ کرے، غرض ظاہری و باطنی تہذیب کا کچھ حصہ اس کو بھی دے،

ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) تم نماز کی غنائ میں طبعی ہوتے ہو کہ جھکنا دیکھنا ہے کہ نہ پاسکون (یعنی بدلی ہو کر جماعت چھوڑ دوں) تو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ان پر اتنا برا فروختہ ہوئے، کہ کبھی اتنا برا فروختہ ہوتے نہ دیکھا تھا، ہر آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں کو متفرق نہ کرو جو نماز میں امامت کرے، اس کو چاہئے کہ (قرأت) میں تخفیف سے کام لے، کیونکہ نماز میں مرضی ضعیف و عاجز سب قسم کے لوگ ہوتے ہیں،

اس سے بھی دو اثرات ہوئے کہ اگرچہ اسباق اپنے شاگرد یا تحت درس کے سپرد کئے جائیں اور اس کی شکایت ہو تو شکایت سننا اور تحقیق کے بعد انتظام کرنا چاہئے، یہیں کہ شکایت کرنے والے کو محض طالب علم سمجھ کر نظر انداز کر دیا جائے، دوسرا یہ کہ اگر کسی شاگرد یا طالب علم سے کوئی نامناسب حرکت ہو، اور معلوم ہو، کہ غصہ ہو کر کہنے سے زیادہ نفع ہوگا تو اس کی مصلحت سے غصہ ہی کرنا افضل ہے،

موروثی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم پر مرد غالب آگئے ہیں، کہ آپ کا وعظ سننے کا موقع ہم کو نہیں ملتا، ہمارا بھی ایک دن مقرر کر دیا جائے، آپ نے مقرر فرما دیا، اس سے اوقات کی تعیین و تقسیم اور طلبہ کی جماعت بندی کا مصلحت ہونا معلوم ہوا، ایک عظیم مصلحت یہی ہے، کہ جن کے لئے جہاں سبق مناسب ہے، وہ ایک ہی میں کیے شریک ہوں،

اس قسم کی خاص خاص باتوں کے ساتھ شاگردوں کا ایک عام اور بڑا حق یہ ہو کہ ان کے حق میں علم کی دعا بھی کیا کرے، جیسا کہ حضرت ابن عباسؓ فرماتے ہیں، کہ جناب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) نے مجھ کو سینہ سے لٹایا اور فرمایا کہ یا اللہ اس کو قرآن کا علم عطا فرما دے،

شرکاء علم کے حقوق | آگے شرکاء علم کے حقوق کا بعد ضرورت بیان فرمایا گیا ہے، مثلاً ایک حدیث

یہ ہے کہ

حضرت عمرؓ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک انصاری بڑوسی عوالی مدینہ میں کچھ فاصلہ پر رہا کرتے تھے اور باری باری غائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے جس دن میں جاتا، جو کچھ سن کر آتا، اُن سے بیان کر دیتا، جس دن وہ جاتے، مجھ سے بیان کر دیتے۔“

”اس سے معلوم ہوا کہ اپنا شریکِ تعلیم اگر کسی سبق میں حاضر نہ ہو تو ناغہ شدہ سبق اس کو تیکڑا کر دیا جائے، اور یہ اس کا حق ہے، نیز مدرسوں میں باری باری سے پڑھنے کی بھی اس سے اصل بخلتی ہے۔“

باقی خود کلامِ مجید میں والجار الجنب اور وال صاحب بالجنب یعنی ہمسایہ و ہم صحبت یا ساتھ بیٹھے اٹھنے والوں کے ساتھ احسان کا جو حکم ہے، وہ جب موقعِ شکر کاے تعلیم کا بھی ایک دوسرے پر حق ہے، جبکہ مفسرین نے شریعتِ عظیمہ کے ساتھ اس کی تفسیر کی بھی ہے، اس کے علاوہ شکر کاے تعلیم کے باہمی حقوق کی پوری پوری تفصیل و تکمیل کے لئے حضرت صاحب کی باہمی معاشرت و طرزِ عمل کا پیشِ نظر رکھنا کافی ہو گا، اس لئے کہ صحابہ و رضوان اللہ علیہم سب جنابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہی تھے،

ضروری تنبیہات | آخر میں تین ضروری تنبیہات فرمائی گئی ہیں،

”ایک یہ کہ گو مستعمل کے مفہوم میں معارفِ استاد کی طرح بیر، داعنا اور مصنف جس سے بھی اتنا استفادہ کا تعلق ہو، سب داخل ہیں لیکن حقوقِ سب کے مساوی نہیں، بلکہ معارفِ معنی میں جس کو استاد کہا جاتا ہے، اس کا حق زیادہ ہے، اولاً تو اس لیے کہ یہ استاد دشاگردوں کے لئے جتنی مشقت برداشت کرتا ہے، دوسرے اہلِ افادہ نہیں کرتے بعض طرقِ افادہ میں چونکہ مشقت ہی نہیں اور بعض میں اگر بہ مشقت ہو، مگر وہ کسی خاص مستفید کے لئے برداشت نہیں کرتا، حالانکہ وہ حصّہ انسان بوالا دیہ حملہ امہ گڑھا و وضعہ گڑھا کی نفعِ قطعی سے مشقت کی بناء

حق کا نظم ہونا ثابت ہوتا تھا تاں شاگرد اسناد کی تابیت کا التزام کرتا ہے، اور التزام ایک دفعہ اور وفاسے عہد لازم ہے،

عام لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، کہ پیر کی تعظیم اور خدمت و اطاعت میں تو حد و سرحد سے بھی تجاوز کر جاتے ہیں لیکن اسناد کے حقوق ادا کرنے میں حد شرعی کے قریب بھی نہیں پہنچتے، اور یہ تربیت کی تفسیر کے سوا اور کیا ہے!

دوسری قابل تنبیہ بات یہ کہ اسناد اور پیر کا حق زیادہ ہے یا باپ کا اس میں بھی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیر اسناد اور روحانی مربی ہیں، اور باپ جسمانی اور روحانی مربی کا درجہ جسمانی سے بڑا ہے اس دعویٰ کی غلطی اجمالاً اس سے سمجھ لینا چاہئے کہ نفوس میں جس شد و مد سے باپ کے حقوق بتلائے گئے ہیں اسناد اور پیر کے منہیں بتلائے گئے،

دوسرا معاملہ یہ کہ باپ تراجمانی مربی ہے، حالانکہ اس کے ذمہ روحانی تربیت بھی ہے، خود نہ کر کے نوکری اسناد کے پاس یا مدد میں بھیجے، جیسا بہت سے کرتے ہیں، اتنا بھی نہ کرے، تو قابل مواخذہ ہے، جیسے کوئی باپ جسمانی تربیت یا کھلانے پلانے میں کوتاہی کرے، بہر حال باپ باپ ہی ہو، جبل کی اور بات ہو، مدد اس کی برابر جسمانی مدد روحانی اعتبار سے خیر خواہ کون ہو سکتا ہو،

پھر جسے بڑی روحانی مربی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور حق تعالیٰ تو جسم درجہ دونوں کے مربی اصیب خدا و رسول ہی نے باپ کا حق نامہ فرمادیا، تو ان کی اطاعت بڑی مربی کی چھوڑ دینی کے حق پر تعظیم و اتبہ و اجابت شریعت کی مخالفت میں نساپ کی اطاعت ہوگی نہ اسناد و پیر کی اور مباحات میں باپ کا حق مقدم ہوگا تفسیر تنبیہ یہ کہ کہ آبستحالات فارسی اور حساب وغیرہ کے اسناد بھی حقوق مذکورہ کے حصار میں یا نہیں، اسی طرح کا فرسناد بھی اس میں تو امداد سے تفصیل یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو چیزیں مضر ہیں ان کا اسناد تو خود مضر و مفضل ہے، اور اسناد کا جو کچھ حق تھا، وہ بوجہ مفید و محسن ہونے کے اور جو چیزیں

مفر نہیں ہیں، ان میں تفصیل ہے، کہ اگر علوم دینیہ میں نافع و معین ہیں تو چونکہ مقدمہ کا حکم مقصود کا ہوتا ہے، اس لئے اسے اساتذہ حقوق مذکورہ کے مستحق ہون گئے، گویا اساتذہ مقاصد کے درجہ میں نہ سہی جس طرح انارکے حقوق میں قوتِ قرابت کے تفاوت سے حقوق میں تفاوت ہو جاتا ہے، اور اگر نہ مفر ہیں نہ مفید تب بھی ایک دنیاوی احسان ہے، اور دنیوی احسان پر نیکر گزاری نصوص عامہ سے ثابت ہو اس لئے اس کا بھی حق ثابت ہو گا، گو دینی احسان کے برابر نہ

انتہا سبب بالا میں صریح نصوص سے جو استنباطات فرمائے گئے ہیں، اور ان سے طلبہ و اساتذہ کو تعلیم و تعلم کے جن حقوق و آداب کی طرف متوجہ اور جن کوتاہیوں پر متنبہ فرمایا ہے، دنیوی در سٹا ہون یا انگریزی اسکولوں کا بچوں کے اکابر و اصاغر کی خدمت میں تو اس سلسلہ میں کچھ عرض کرنا ہی عیب ہوا ان کی تو دنیا ہی الگ ہے، البتہ عربی و دینی مدارس کے اساتذہ و تلامذہ کی ان سے غفلت بلکہ اٹے انگریزی اسکولوں اور بچوں کے استادوں اور شاگردوں کی نقالی کو فرج جانے کی جو دباؤ میں بھی پھیل گئی ہے، اس کی بنا پر حضرت مجدد کی اس باب میں تجدیدیات و اصلاحات بالاک کی کچھ مزید تفصیل و تشریح کا حاجی مانتا تھا، مگر کس کس چیز کی کمان کمان تک مخرج کیجائے، ع

”تن ہمہ داغ داغ شدہ منہ کجا کجا نہم“

باقی مدارس دینیہ کے فطرس و اہل فکر حضرات کے لئے جن کو دل سے کچھ اصلاح کی فکر ہے حضرت کے یہ اجمالی اشارات و ارشادات بھی رہنمائی کے لئے کافی ہیں، ورنہ اکثر و ن سے اندیشہ تو ان باتوں کو محض اموالہ لکھنا دینے کا ہے کہ اپنے عیوب کی پردہ پوشی اور ان کی اصلاح سے بیکری کا یہ بھی ایک چلتا ہوا بہانہ بنا لگیا ہے، کہ یہ چھوٹی اور حقیر باتیں ہیں جس کا جواب وہی ہے، جو حضرت ایسے مواقع پر فرمایا کرتے تھے کہ اچھا تو ایک چھوٹی سی چنگاری اپنے کپڑوں کے صندوق میں رکھ دو۔

اشتراکی مابعد الطبیعیاتی افکار

اسلام کی روشنی میں

از جناب محمد منظر الدین صاحب مدنی بی

(۳)

جیسا کہ ابتدائیں بیان کیا جا چکا ہے مادہ کے متعلق مارکسیت کے بنیادی تصورات دو ہیں، ایک کہ مادہ ازلی ہے، اور اس کا وجود ہمارے ذہن و وقوف پر منحصر نہیں ہے، یعنی وہ بالذات موجود ہے، خواہ کوئی ذہن اس کا شعور کرنے کے لئے موجود ہو یا نہ ہو، دوسرے یہ کہ مادہ اپنی ذات سے متحرک ہو، اور کائنات کے جملہ مظاہر خواہ وہ مادی ہوں یا ذہنی مادہ کی اسی حرکت و ترقی سے وجود میں آئے ہیں یہ نظریہ درحقیقت اس دعویٰ کی تردید کرتا ہے کہ کائنات عالم کی تخلیق اور مظاہر عالم کی توجہ کے لئے کسی خلاق ذہن (Creative mind) کے فرض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مادہ کی ذاتی حرکت اور اس کے عام قوانین ارتقاء سے جملہ واقعات و مظاہر کی توجہ کی جاسکتی ہے، اس کا ناطہ سے مارکسیت تمام مذاہب عالم اور بالخصوص اسلام کی نفی ہو، کیونکہ مذہب کا سارا دار و مدار اس تصور پر ہے، کہ مادہ مخلوق اور حادث ہے، اور کائنات اور اس کے جملہ مظاہر ایک مادی طاقت کے تخلیقی عمل کا نتیجہ ہیں، جو شعور دار مادہ اور حرکت کی صفات سے متصف ہو، مارکسیت کے ان دو بنیادی تصورات پر پہلا اعتراض یہ وارد ہوتا ہے، کہ اگر مادہ ازلی ہے، یعنی ہمیشہ سے تھا، اور اس کا وجود ہمارے ذہن و وقوف پر منحصر نہیں ہے، تو ان دونوں حقیقتوں کا ادراک ہمیں کس طرح ہوا، ظاہر ہے کہ انسان نے مادہ کو اس وقت محسوس کیا جب وہ خود عالم وجود میں آیا،

یعنی جب ذہن پیدا ہوا اسی وقت مادہ کا شعور و ادراک بھی ممکن ہوا۔ انسانی ذہن شعور کے وجود سے قبل اس دنیا میں کیا تھا، اور کیا نہیں تھا، اس کا علم دو وقت حاصل کرنے والا کون تھا، ممکن ہو کہ انسان سے قبل کائنات میں مادہ موجود ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان سے پہلے اس دنیا میں کوئی شے موجود نہ ہو، لیکن یہ سب امکانات یا زیادہ سے زیادہ احتمالات ہیں، لیکن اصل حقیقت کا پتہ کیسے چلے جبکہ حقیقت کا مشاہدہ اور تجربہ کرنے والا کوئی ذہن نہ ہوا، اگر مارکیٹ کو خدا سے اس لئے نکلا رہے کہ ہمارے مشاہدات و تجربات سے اس کا وجود ثابت نہیں ہوتا ہے، یا یہ کہ وہ انسان کے حواس و درکات سے بالاتر ہے، تو یہی اعتراض مادہ کے ازلی وجود پر بھی ہو سکتا ہے، آج ہم مادہ کو محسوس کرتے ہیں، اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہمارے تجربہ میں آتا ہے، اس لئے ہم اس کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، لیکن جب ہم نہ تھے، نہ ہمارا ذہن تھا، نہ کوئی تجربہ و مشاہدہ کرنے والی ہستی تھی، اس وقت مادہ تھا یا نہیں اس کا علم کیسے ممکن ہو جس شو کا وجود تجربات و مشاہدات سے ثابت نہ ہو بلکہ یوں کہنا چاہو کہ جس شے کے وجود کا تجربہ اور مشاہدہ ممکن ہی نہ ہو کیونکہ انسان سے قبل مادہ کو تجربہ میں لانے والی کوئی ہستی نہ تھی، اسکی حقیقت کا دعویٰ ان لوگوں کو کسان تک زیب دیتا ہو جو حواس و تجربات کے علاوہ اور کسی ذریعہ علم کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، اس کے جواب میں بیروان مارکس ان جبری آثار *dogmatica determinatio* اور تجربہ برکی ان بے شمار نشانیوں سے استنہاد کریں گے جن سے انسان نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے، کہ اس سے قبل کائنات میں مادہ اور اجات دونوں موجود تھے، لیکن اس کے معنی تو یہ ہوئے، کہ حصول علم کا صرف یہی ایک ذریعہ نہیں ہے، کہ انسان براہ راست اپنے حواس و تجربات و مشاہدات سے کسی وجود کا ادراک کرے بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے، کہ کسی شے کی نشانیوں اور اس کے آثار و آیات کے مشاہدہ سے اس کے وجود کا یقین حاصل کیا جائے، خواہ وہ شے بالراست ہمارے حواس و تجربات کی رسائی سے باہر ہو، پھر اگر اسی طرح حاصل کئے ہوئے علم پر بھروسہ کیا جاسکتا ہے، اور اس سے یقین پیدا ہو سکتا ہے تو خدا کے وجود سے انکار کیونکر جائز ہے، جب کہ زمین و آسمان کی بے شمار نشانیاں اپنے خالق کے وجود

پر گواہی دے رہی ہیں،

اور کائنات کی نظم و ترتیب، مقصدیت اور معنی آخری اس امر کی دلیل ہے کہ وہ کسی ایسی قوت تخلیقی
 عمل ہے، جو ارادہ، حکمت اور غایت پسندی کی صفات سے متصف ہے، ظاہر ہے کہ خدا کا اقرار اس بنا پر
 نہیں کیا جاتا ہے، کہ اس کا وجود باوجود راست ہمارے تجربہ جو اس کی رسائی میں ہے، بلکہ اس کی ہستی کا انفا
 ہم اس لئے کرتے ہیں، کہ کائنات کی بے شمار نشانیاں اور لائقہ اذکار و آیات وجود حقیقی کی طرف اشارہ
 کرتی ہیں، دوسرا اعتراض اس نظریہ پر یہ وارد ہوتا ہے کہ مادہ اپنے ذات سے کیونکر موجود ہوا، کیا مارکس
 تبیین کسی ایسے تجربہ یا مشاہدہ کی نشاندہی کر سکتے ہیں جن سے قطعی طور پر یہ ثابت ہو جائے، کہ مادہ اپنی ذات
 سے ابتداء کائنات میں موجود تھا، یا یہ کہ اس میں اپنی ذات سے موجود اور قائم رہنے کی صلاحیت پائی
 جاتی ہے، یہ دعویٰ کہ ابتداء آفرینش سے مادہ بالذات موجود تھا، ایک زامعروضہ ہے، جس کی صداقت
 کا ثبوت تجربہ و مشاہدہ سے نہیں ملتا ہے، اور نہ مل سکتا ہے، اس لئے کہ ہر تجربہ کے لئے کسی ذہن کا موجود
 ہونا ضروری ہے، ادیان بحث یہ ہے کہ ذہن کے وجود سے قبل مادہ تھا یا نہیں، پھر اگر کسی دلیل کے بغیر
 بغیر محض احتمالات عقلی کی بنا پر ہم مادہ کے متعلق یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ بالذات ازل سے موجود تھا، اور اپنی
 ہستی کے لئے کسی اور وجود کا محتاج نہیں ہے، تو خدا کے متعلق یہ یقین کرنے میں، کونسا استعمال عقلی لازم
 آتا ہے، کہ اس کی ذات ازل ہی ہے، اور وہ اپنے وجود کے لئے کسی اور خالق کا محتاج نہیں ہے، یہ ظاہر ہے
 کہ کائنات کا مسئلہ حل کرنے کے لئے ہمیں کسی نہ کسی ذات کو ازل اور واجب الوجود - Necessary Being
 قرار دینا پڑے گا، اور اس ذات کو ان تمام صفات سے متصف کرنا پڑے گا، جن سے
 تخلیق کائنات کی توجیہ ہو سکے، مثلاً حرکت، آئین پسندی اور مقصدیت: اب سوال صرف یہ رہ جاتا ہے کہ
 وہ ذات مادے کی ہے، یا خدا کی یعنی اس میں شعور و ارادہ کی صفت پہلے ہی سے موجود تھی، یا نہیں، تاہم
 وہ خدا پرستوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ مادہ پرست ذات واجب الوجود ذاتی ازل کو شعور و ارادہ

کی صفات سے معری قرار دیتا ہے، اور خدا پرست اس سچی ازلی میں ان صفات کا اثبات کرتا ہے، ورنہ اپنے دعویٰ کا کوئی ایسا قطعی ثبوت نہیں رکھتے، جو ٹھوس تجربہ اور مشاہدہ پر مبنی ہو، ہرگز وہ احتمالات عقل سے کام لیتا ہے، اور انہی پر اپنا فیصلہ صادر کرتا ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ احتمالات کس کی طرف مذاہن، مادین کی طرف یا اہل مذہب کی طرف اس نقطہ نظر سے جب ہم غور کرتے ہیں، تو ہمیں مادین کا موقف بہت کمزور نظر آتا ہے، اس میں شک نہیں کہ مادہ کو انسان کے مقابلہ میں تقدم زمانی (Priority in time)

حاصل ہے یعنی احتمال اس کا ہے، کہ مادہ انسان سے قبل موجود تھا، لیکن اگر اس احتمال کا قطعی ثبوت بھی حاصل ہو جائے، اور یہ معلوم ہو جائے کہ مادہ زمانی حیثیت سے انسان پر مقدم ہے، تب بھی اس امر کا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ کائنات کے جملہ مظاہر جس میں انسان بھی شامل مادہ کی تخلیق حرکت و قوت کی پیداوار ہیں، کیونکہ تخلیقی قوت کے اعتبار سے انسان مادہ پر تقدم اور فضیلت رکھتا ہے، نہ کہ مادہ انسان پر غور سے دیکھئے تو مادہ انسان کی قوت تخلیق کا محتاج ہے، اگر یہ سوال کیا جائے کہ مادہ انسان پر حکمران ہے، یا انسان مادہ پر توشہات اور تجربات اور روزانہ زندگی کے بے شمار واقعات سے اس کا جواب یہی ملتا ہے، کہ انسان مادہ پر فرمانروا اور حاکم ہے، اُسے اپنے اغراض کے لئے استعمال کرتا ہے، اور جس شکل میں چاہتا ہے، اُسے ڈھالتا ہے، اس کا قاصد یہ امر قطعی اللہ لالہ ہے، کہ تخلیقی صفت میں انسان مادہ پر فضیلت رکھتا ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے، کہ وہ مادہ کی صفت تخلیق سے وجود میں آیا ہو، اگر مادہ خالی ہے اور انسان مخلوق تو یہ عجیب خالق ہے، جو اپنی مخلوق کا تابع فرمان، اس کے خواہشات و اغراض کا آلہ کار اور اس کی قوت تخلیق کے آگے عاجز اور بے بس ہے۔

در حقیقت مادین مرتن تقدم زمانی (Priority in time) کی صفت کو دیکھ کر

یہ حکم لگاتے ہیں، کہ وجود زمانی حیثیت سے مقدم ہوگا، وہی صفت تخلیق کے اعتبار سے بھی مقدم ہوگا، حالانکہ یہ امر عام مشاہدات و تجربات کے بالکل خلاف ہے، دریا، پہاڑ، جنگل، اور حیوانات کی

بے شمار اقسام طوالت عمر اور مدت حیات کے کافہ سے انسان سے بہت قدیم ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا وجود انسانی وجود سے زیادہ حقیقی ہے، یا انسان انہی کی تخلیق پیداوار ہے، کیونکہ حقیقی وجود عبارت ہر وجود مؤثر (Effective existence) سے اور یہ کافہ تاثر و اثر انسان موجودات عالم میں سب سے زیادہ برتر اور قافی ہے یعنی دیگر اشیاء مادی کے مقابلہ میں سب سے زیادہ مؤثر وجود انسان کا ہے اس لئے اس کا وجود زیادہ حقیقی بھی ہے، اگر ایک جاہل کسان ایک سو بیس سال کی زندگی پاتا ہے، اور ایک مصلح شاعر یا انقلابی لیڈر صرف پچاس سال زندہ رہتا ہے، تو کیا اس کے معنی یہ ہیں کہ کسان کا وجود اس مصلح، شاعر یا انقلابی لیڈر کے وجود سے زیادہ حقیقی ہے، اس کا جواب یقیناً نفی میں ہے، کیونکہ وجود دراصل نام ہے تاثر و اثر آفرینی کا، نہ کہ مدت حیات کی کمی و زیادتی کا، اس لئے محض تقدم زمانی سے مادہ کو خالقیت کا مرتبہ نہیں حاصل ہو سکتا، اب اگر عالم اور اس کے واقعات و مظاہر مادہ کی حرکت و تخلیق سے وجود میں نہیں آتے، تو پھر خدا کو خالق تسلیم کرنے کے سوا، اور کوئی چارہ نہیں ہے، بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مادیین نے مادہ کا جو یہ تصور پیش کیا ہے یعنی یہ کہ وہ ایک قائم بالذات متحرک اور ازلی ہے، جو اپنے باطنی قوانین کا پابند ہر اور خدا کے اس عام تصور میں کہ وہ قائم بالذات ہے، ازلی ہے، فاعل ہے، متحرک ہے اور اپنی مقررہ سنتوں میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ مادیین ہستی ازلی کو، ارادہ، شعور، غایت پسندی اور حرکت یعنی فی الجملہ ان صفات سے عاری کر دیتے ہیں، جن سے شخصیت (Personality) کا مادہ پود تیار ہوتا ہے، اور خدا پرست اسی وجود ازلی میں شخص کا اثبات کرتے ہیں یعنی اسے ارادہ، شعور اور حکمت کی صفات سے محقق قرار دیتے ہیں، لیکن درحقیقت ان دونوں تصورات کے کلی مضمرات میں زمین و آسمان کا فرق ہے، پہلا تصور صرف ہستی ازلی کے اقراء پر ختم ہو جاتا ہے، اور انسان پر اوس کے اقرار سے کوئی ذمہ دار کا مادہ نہیں ہوتی، دوسرا تصور صرف زبانی اقراء کا مطالبہ نہیں کرتا، بلکہ زندگی میں عملی تغیرات و انقلابات یعنی تکمیل عبودیت چاہتا ہے، یہاں یہ شبہ ضرور پیدا ہوتا ہے، کہ اگر خدا خالق کائنات ہے اور اسی کا وجود وجود حقیقی ہے تو

پھر وہ ہمارے حواس و درکات اور تجربات و مشاہدات کی رسائی سے کیونکہ باہر ہے، اس شبہ کا جواب بھی ہمیں روزمرہ زندگی کے تجربات سے حاصل ہو سکتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ مراتب وجود میں جو تہ جنی زیا^۱ ارفع اور بلند ہے، اسی نسبت سے وہ زیادہ لطیف اور حواس و تجربات کی رسائی سے بعید بھی ہے انسان کی ظاہری وجاہت اس کے اعضا، کا موزون تناسب یا اس کی جسمانی قوت ایسی صفات ہیں، جو دیگر افراد کو ایک نظر میں محسوس ہوتی ہیں، اور اس پر فوراً اپنا اثر مرتب کرتی ہیں، ہم ایک طاقتور یا حسین شخص کو دیکھتے ہیں تو اس کی جسمانی قوت یا حسن صورت سے متاثر ہو جاتے ہیں لیکن کسی شخص کی دماغی صلاحیتوں، اور ذہنی قوتوں کا علم و احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا ہے، جب تک کہ ہم کچھ دیر اس کی صحبت میں نہ بیٹھ لیں^۲ اور روزمرہ کی عام گفتگو کے علاوہ کسی سیاسی، مذہبی یا علمی مسئلہ پر اسے اظہار خیال کرتے ہوئے نہ دیکھ لیں، ظاہر ہے کہ انسان کی ذہنی قوتیں اس کی جسمانی قوتوں کے مقابلہ میں زیادہ موثر اور زیادہ حقیقی ہیں، اور مرتبہ وجود میں، انسان کا ذہن اس کے جسم سے اعلیٰ تر مقام رکھتا ہے، اس کے باوجود ہم جسمانی صفات کو فوراً محسوس کر لیتے ہیں، اور ذہنی صفات کے احساس میں اول تو کچھ وقت لگتا ہے، دوسرے چند مخصوص حالات و شرائط کی تکمیل کے بغیر انسان کی صفات ذہنی کا اظہار نہیں ہوتا، ایک ایسے شخص کی مثال لیجئے، جو نہ تو جسمانی حیثیت سے ممتاز ہے، اور نہ عقل و ذہن کی جودت کے اعتبار سے لیکن اعلیٰ ترین صفات اخلاقی سے متصف اور سیرت و کردار کے بہترین فضائل سے آراستہ ہو، کیا ایسے شخص کی اخلاقی قوت اول نظر میں ہم پر متکشف ہو سکتی ہے، یا محض دو ایک صحبتوں میں ہم اس کی سیرت کا کوئی صحیح اندازہ لگا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ ایک طویل عرصہ تک اس کی صحبت میں رہنے کے بعد ہی ہم مختلف حقیقات سے اس کے کردار کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور اس گہرے مطالعہ کے بعد ہی اس کے حسن اخلاق اور جمال سیرت کا حال ہم پر متکشف ہو سکتا ہے، اس کے معنی یہ ہونے، کہ اخلاقی قوت جو مرتبہ وجود میں جسمانی اور ذہنی قوتوں سے بلند ہے، اتنی آسانی سے احساس و ادراک کے دائرہ میں نہیں آ سکتی، کیونکہ مدارج ہستی میں اس کا مرتبہ جتنا زیادہ بلند ہے، اسی نسبت سوائے

لطافت بھی زیادہ پائی جاتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجود جتنا زیادہ حقیقی ہوگا، اتنا ہی زیادہ لطیف بھی ہوگا، اور حقیقت جتنی زیادہ بلند و ارفع ہوگی، اسی نسبت سے وہ احساس و تجربات کی رسائی سے دور ہوتی جائے گی، اسی پر قیاس کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ جو مراتب وجود میں سب سے زیادہ بلند اور کائنات کی اعلیٰ ترین حقیقت اپنی لطافت ذات کے باعث عام احساس و ادراک کی رسائی سے کس قدر باہر ہوگا،

نہن ماز لطافت نہ پذیرد و تحریر

نہ شود گر دنیا یان ز درم توں ما

اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی حال میں ذات الہی کا عرفان و ادراک نہیں ہو سکتا البتہ وجود حقیقی کے ادراک کے ٹوچہ مخصوص حالات و شرائط ضروری ہیں، اسی طرح جس طرح انسان کی صفات ذہنی و اخلاقی کا علم احساس چند شرائط کے ساتھ مشروط ہے،

وحی و امام کی حقیقت | ماریت حسی و لہام کی حقیقت سے اس بنا پر انکار کرتی ہے کہ خارجی تجربات
ابدی مدائن کا شہد | علاوہ انسان کے معلومات و تصورات کا کوئی اور ذریعہ نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض

ہم یہ مان لیں کہ انسان کو اپنے معلومات و افکار کا سارا ذخیرہ کائنات خارجی سے حاصل ہوتا ہے، تب بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا تجربہ کرنے والا ذہن اس ذخیرہ معلومات کی تفصیل و ترتیب میں کوئی حصہ نہیں لیتا؟ بالفاظ دیگر ذہن انسانی کو خارج سے جو مواد علم ملتا ہے، کیا وہ اسے بلا تبدیلی صحت اور تغیر بہتیت جو ان تون قبول کر لیتا ہے، یعنی اصل مسئلہ جو کہ خارج سے مواد علم حاصل کرنے میں ذہن کا حصہ محض انفعالی ہے، یا وہ فاعلانہ حیثیت سے اس مواد علم کی صورت گری کرتا ہے اگر ذہن کی حیثیت محض ایک آلہ وصولی (Receiving)

device) کی ہے، جو سراسر انفعال و تاثر ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی

وقت و ایک ہی ماحول میں جتنے انسان پر مشن پائیں ان کے افکار و نظریات یکساں ہوں گے کیونکہ سب کے تجربات بھی یکساں ہیں، حالانکہ ایک ہی ماحول ایک ہی عمر اور ایک ہی خاندان کے افراد اکثر اوقات یا محض جدا

بلکہ متضاد نظریات و مقاصد رکھتے ہیں، کیا اس کا سبب بجز اس کے اور کچھ ہے، کہ ہمارا ذہن ایک قائم بالذات (Independent) تشکیلی قوت ہی جو خارج سے مواد علم تو وہی حاصل کرتا ہے، جو ہماری عمر اور ہمارے ماحول کے دوسرے انفرادے کہتے ہیں، لیکن اس مواد کی تشکیلی وحدت گری اپنے طور پر کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ انسان کے افکار و تصورات اور اس کے نظریات و مقاصد کا اطلاق مواد علمی کی اس بختہ حالت پر کیا جاتا ہے، جب ذہن کا فاعلانہ حیثیت سے مواد خارجی کی ترکیب و تشکیل کر چکا ہے، نہ کہ اس مواد خام پر جو خارج کا فراہم کردہ ہوتا ہے، اس کا اس سے انسان کے افکار و تصورات کا خالق و حقیقت اس کا ذہن بجز کہ تجربات خارجی، کیونکہ خارجی تجربات بغیر عمل ذہنی (Mental process) کے مددکات کا ایک بے معنی طومار ہیں اس میں جو شے معنی پیدا کرتی ہے، وہ وہی انسان کا فاعلانہ ذہن ہے، اس نے کسی فرد کی دماغی ساخت اور اس کے ذہن کی فاعلانہ قوت ایک مستقل قدر ہے، اب دماغی والہام کی حقیقت پر غور کیجئے، ایک پیغمبر کا دماغ جو اپنی مخصوص ساخت اور لطافت ذہنی اور فیضانِ بانی کی بنا پر فلسفیوں، مفکرین و دانشمندان سے کہیں زیادہ بالغ نظر ہے، اسی مواد خام کو جو وہ تجربات خارجی سے حاصل کرتا ہے، اپنے ذہن کی مخصوص فاعلانہ قوت سے ایک معین صورت اختیار کرتا ہے، اہم پھر دنیا کے سامنے اسے ایک صداقت کی شکل میں پیش کرتا ہے، یوں تو کائنات عالم کا ہر ذرہ حقیقت کی پردہ کشائی کر رہا ہے، اور خدا کے قانون سعادت و شقاوت کا ظہور اسی دنیا کے ہر واقعہ سے ہوتا ہے، لیکن صرف ایک پیغمبر کا ذہن اپنی مخصوص ذہنی لطافت اور فاعلانہ قوت کے باعث ان اشارات و کنایات کو سمجھ سکتا ہے، جن میں فطرت اپنے خالق کا اظہار و انکشاف کرتی ہے، حالانکہ ہم اور آپ (انہی) اشارات و کنایات سے بے خبری کی حالت میں گنبد جاتے ہیں، اپنی کثافت ذہنی کی وجہ سے ان کا مفہوم اخذ نہیں کرتے ہیں :-

اس کا منشا یہ نہیں ہو، کہ مذاہبِ نوذہا اللہ پیغمبروں کے دلائل کی پیداوار ہیں، وہ سب بنیائے اللہ ہیں یہ طریقہ تعبیر متکبر مذہبِ دین کے لیے اختیار کیا گیا ہے اس کی تفصیل آئندہ آتی ہے،

وَأَن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يَسْبِغَ بِحَمَلِهِ
وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ
اور دنیا کی کوئی ایسی شے نہیں ہے جو
اس کی حمد و ثنا کی تسبیح خوانی نہ کرتی
ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ
نہیں سکتے ہو،

درحقیقت وحی والہام کی صداقت کو تسلیم کرنے سے مادیین اس لئے تامل کرتے ہیں کہ ان کے سائے
اہل مذہب نے خدا کا عرف اور الٰہی تصور پیش کیا، یعنی ہستی باری تعالیٰ اس کائنات سے مادہ ای اور مادی
ہی، حالانکہ اسلام نے خدا کے مادی تصور (Immanent) کے ساتھ ساتھ اس کے سرعہ
تصور (Transcendent) پر بھی زور دیا یعنی اس کی ذات عالم کائنات سے مادی ہونے کے سائے
کائنات انفس و افاق میں جاری و ساری بھی ہے،

وَهُوَ مَعَكُمْ أَلَيْسَ أَلَدًا كُذِّبَتْ
وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو،

اور یہ روح یعنی ذات باری تعالیٰ محض مخصوص افراد انسانی سے اپنی پیغام رسانی کا کام لے لیتی ہے،
اور پیغمبر کے لطیف ذہن و دماغ کا خالق اور صورتگر بھی وہی ہے، جو خارجی واقعات کا پیدا کرنے والا
اس طرح خارج اور باطن دونوں کی تشکیل وہی کرتا ہے، اَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ،
خارجی تجربہ اور انسان کا مواد علم بھی خدا کے احکام اور اس کے مصاحف کا تابع ہے، اور انسانی شخصیت کی تعمیر
و تخلیق میں بھی اسی کا پوشیدہ ہاتھ کام کرتا ہے،

هُوَ الَّذِي يَصُوِّرُ كُنتَ فِي الْأَرْحَامِ
کیفَ يَشَاءُ،
وہی ہے جو رحم مادر میں تمہیں جی صورت
صورت چاہتا ہے، عطا کرتا ہے،

راہِ دعویٰ کہ دنیا میں کسی ابدی صداقت کا وجود نہیں ہے، بلکہ ہر صداقت اپنے وقت اور زمانہ
کے لحاظ سے اخلاقی ہے، اس کے متعلق ہم مارکس اور اس کے پیروں سے صحت اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر

عالم خارجی کے احوال و واقعات کی تبدیلیاں اس امر کی دلیل ہیں کہ ان قوانین میں بھی تغیر ہوتا ہے، جن کے مطابق یہ تبدیلیاں عمل میں آتی ہیں، تو پھر کائنات ایک بالکل ناقابل فہم وجود ہے، اور اس کے متعلق سائنس نے جس قدر نظریات پیش کئے ہیں، وہ سب غلط اور ناقابل اعتماد ہیں، ہم کائنات کو صرف عمومی قوانین

(General laws) کے ذریعہ سمجھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ قوانین خود ناپائیدار اور تغیر پذیر ہیں تو پھر واقعات

عالم کی توجہ کیسے ہو سکتی ہے، مثلاً آئین سٹین کے نظریہ اضافیت کو لیجئے، اگر ہم قوانین فطرت کو تغیر پذیر

مان لیں، تو اضافیت پر کس طرح بھروسہ کیا جاسکتا ہے، کیا معلوم کہ آئین سٹین کی تحقیقات کے بعد یہ قانون

بدل گیا ہو، اور اب فطرت کسی اور قانون کے مطابق کام کرتی ہو، پھر اگر اضافیت کے قانون کی جگہ

اس دوسرے قانون کی تحقیق شروع کی جائے جس نے اس کی جگہ لی ہے، تو بہت ممکن ہے کہ ہمارے تحقیق

وجوہ کے دوران میں ہی یہ قانون بھی باطل ہو جائے اور اشیاء فطرت کسی تیسرے قانون کی پابندی

کرنے لگیں، اس میں شک نہیں کہ آئن سٹین کے نظریہ اضافیت میں آئندہ بہت سی ترمیمات ہو سکتی ہیں لیکن

یہ اس کا ثبوت نہیں ہے، کہ اضافیت کا قانون بدل گیا ہے، بلکہ اس سے صرف یہ ظاہر ہو گا، کہ انسان

اپنی کوتاہی نظر کے باعث قوانین فطرت کو سمجھنے میں غلطی کرتا ہے، ورنہ یہ تو بالکل بدیہی ہے، کہ حرکت اشیاء

کا جو قانون آج ہے، وہی ہزار برس پہلے بھی تھا، اور ہزار برس بعد بھی ہو گا، اس سے معلوم ہوتا ہے

کہ تغیرات صرف حالات و واقعات میں ہوتے ہیں، نہ کہ ان قوانین میں جو حالات کی تہ میں کار فرما

ہیں، بلکہ اس معنی میں فطرت کا دوام و استمرار اٹل ہے، اشیاء کے خواص میں ابتداء سے آفرینش سے اس

وقت تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، جو شے انسان کی جسمانی صحت کے لئے آج مضر ہے، وہی ہزار برس

قبل بھی نقصان رسان تھی، اور وہی ہزار برس بعد بھی رہے گی،

طبیعی دنیا کی طرح یہ بات اخلاقیات میں بھی صحیح ہے، جس طرح عالم طبیعی میں قوانین فطرت

تبدیل پذیر نہیں ہیں، اسی طرح اخلاقی دنیا میں بھی قوانین اخلاق کی یکسانی میں کوئی فرق نہیں آتا،

یہ اور بات ہے کہ ہم ان قوانین کو سمجھنے میں غلطی کریں، اور جب غلطی کا احساس ہو جائے، تو اپنے نظریات و تصورات میں تبدیلی کرنے پر مجبور ہو جائیں لیکن یہ تبدیلی اصل قانون میں نہ ہوگی بلکہ قانون کی بابت ہم نے جو تصور قائم کیا تھا، اس کی ترمیم و اصلاح ہوگی، جو اخلاق و عادات اور جو طرز فکر و طریق عمل انسان کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی کے لئے پہلے ملک تھے، وہی اس زمانہ میں بھی ملک ہیں، شراب خواری، زنا، نسوانی بے پردگی، اور پیش پرستارہ طرز زندگی سے اس ترقی یافتہ دور میں بھی وہی نتائج پیدا ہو رہے ہیں، جو گذشتہ زمانوں میں پیدا ہوئے تھے، قوموں کے عروج و زوال جماعتوں کے ضعف و انحطاط اور اجتماعی سود و ہوس کا قانون آج بھی وہی ہے، جو صد برس پیشتر تھا، تاریخ بدلتی ہے، اس کے حالات بدلتے ہیں، لیکن اس کے قوانین نہیں بدلتے، البتہ حالات و اشکال کی تبدیلی سے اس قانون کے اطلاق میں بھی تبدیلی ضروری ہو جاتی ہے،

جو لوگ تغیر اور محض تغیر کے قائل ہیں، کیا وہ اس بات کا تصور کر سکتے ہیں، کہ قانون ارتقاء جو ابتداء سے آفرینش سے کائنات اور اس کے جملہ تغیرات میں کار فرما ہے، دفعتاً باطل ہو جائے اور اس بجائے دنیا قانون ارتداد (*Law of Retrogression*) کے مطابق حرکت کرنے لگے، اگر اس

سے چونکہ قوموں کے عروج و زوال میں متعدد عوامل (*Factors*) کار فرما ہوتے ہیں اور آخری نتیجہ انہیں عوامل کے مجموعی اثر سے مترب ہوتا ہے، اس لئے ممکن ہے کہ چند عوامل قوم کو بربادی کی طرف لجاؤں لیکن دوسرے عوامل کے درمیان میں آجانے سے ان کا اثر پورے طور پر ظاہر نہ ہو سکے، مثلاً امریکا اور انگلستان میں شراب خواری اور فحش کاری بہت بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے ہلاکت اثرات جو ہونا چاہئے تھے، ہو رہے ہیں مگر ان اقوام کی بعض اعلیٰ تر صفات نے ان کے مضر اثرات کو دبا رکھا ہے جو ان اعلیٰ تر صفات کے اثر و قوت میں کمی ہوگی، ان عادات و عیال کا سیلاب پوری قوم کو قعر بربادی میں ڈھکیل دیا،

طرح قوانین عالم ایک دوسرے کا ابطال کرنے لگیں تو کائنات یا تو بالکل برباد ہو جائے گی، یا اس کے ایک دائمی جمود و سکون پیدا ہو جائے گا، پھر کیا یہی اصول انسان کے اخلاقی وجود پر صادق نہیں آتا؟ اگر ہم یہ مان لیں کہ قوانین اخلاق اسی طرح بدل کر ایک دوسرے کے اثرات کو بالکل مٹا دیتے ہیں، تو جن یہ بھی ماننا پڑے گا، کہ انسان کا اخلاقی ارتقاء غیر ممکن، اور اس کی روحانی زندگی کیسے بڑھتی ہے، پھر کیا بات ہو کہ مارکس اور اس کے پیرو عالم طبعی میں قوانین کے دوام و استمرار سے تو انکار نہیں کرتے جن لیکن اخلاق و معاشرت اور انسان کی اجتماعی فلاح کے قوانین کا دائمی ہونا ان پر متاثر نہ گذرتا ہے اگر فطرت اپنے کسی ایک شعبہ میں دوام و استمرار رکھتی ہے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کے دوسرے شعبوں میں دوام و استمرار عدم تغیر نہ ہو یا کائنات کے مختلف شعبے متضاد قوانین کے تابع ہیں، اگر ایسا تو پھر اس میں کوئی اندرونی وحدت نہیں ہو سکتی، حالانکہ مارکسیت ایک طرف تو اصول تضاد کی علمبردار ہے، اور اس کو تسلیم کرتی ہے، کہ دنیا میں متضاد حقیقتیں پہلو پہلو کام کرتی ہیں، اور دوسری طرف اس واقعہ کا انکار کرتی ہے، کہ عالم میں بیک وقت تغیر بھی کار فرما ہے، اور ثبات و دوام بھی، یعنی تغیر اور عدم تغیر کی دو متضاد صفات ایک ساتھ کام کر رہی ہیں، خارجی حالات و واقعات میں ہر دم تغیر و تبدل ہوتا ہے، لیکن قوانین تغیر اپنی جگہ دائم و قائم ہیں، اگر اس پر بھی پیروان مارکس یہ دعویٰ کریں کہ قوانین حیات خود تغیر پذیر ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ جدیدیات اور تاریخ کے جو قوانین تم نے سو سال پہلے مرتب کئے تھے، وہ اب تبدیل ہو گئے ہیں، اس لئے تمہیں اپنے تمام اصول و نظریات پر نظر ثانی کر کے مارکسیت کا ایک جدید فلسفہ مرتب کرنا چاہئے، تاہم یہی حادثہ اور انسانی

امدادوں کی ناکامی

ظاہر ہوتا ہے کہ مارکسیت اس امر کو تسلیم کرتی ہے، کہ انسان کی انفرادی امداد و اجتماعی کوششوں کے نتائج وہ نہیں ہوتے جن جس توقع سے ان کوششوں کا آغاز کیا جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فرد جماعت کی خواہشات، ارادے اور کوششیں دوسرے افراد و جماعتوں کے امدادوں سے

مقاصد سے متصادم ہوتی ہیں، اس تصادم کا نتیجہ اکثر و بیشتر متوقع نتائج سے بہت مختلف ہوتا ہے، اسی طرح انسان اگرچہ شعوری مقاصد کے ساتھ کام شروع کرتا ہے، لیکن اس کی کوششوں کے نتائج شعوری نہیں ہوتے، اسی طرح انسانی تاریخ میں بھی انسان کے ظاہری اختیارات و ارادہ کی کار فرمائی کے باوجود حقیقت اس کے ارادوں کو بہت کم دخل ہے، غرض تاریخ اور فطرت دونوں میں شعور کے بجائے بے شعوری پائی جاتی ہے، اب سوال یہ ہے کہ پھر تاریخ کے واقعات میں ربط و تسلسل کیوں پایا جاتا ہے، اور یہ واقعات نہ تو بے معنی ہوتے ہیں، اور نہ بے قاعدگی کے ساتھ پیش آتے ہیں، بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے، کہ ان میں کوئی شعوری مقصد کام کر رہا ہے، اگر دیانت سے اس پر غور کیا جائے، تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہو سکتا ہے کہ تاریخی واقعات کی تسلسل و رفتار ایک بالاتر ہستی کے ارادہ سے متعین ہوتی ہے، جو ذی شعور ہوا اور نہ صرف خود صاحب ارادہ ہے، بلکہ انسانی ارادہ کی خالق بھی ہے، لیکن مادیت کی اندھیلوں کی طرح مارکیٹ بھی خدا کے قریب پہنچکر اور اس کے آثار و جود کو محسوس کر کے اس سے قصد اگر بے اختیار کرنا چاہتی ہے، اسی لئے انہیں کسی ایسے نظریہ کی جستجو ہوتی جس سے خدا کا اقرار کئے بغیر وہ تاریخی واقعات کے ربط و تسلسل اور تاریخ کی نظم و رفتار کی توجیہ و تشریح کر سکے، اور اس نے تاریخ کے مستورہ قوانین کو اس نظم و مقصدیت کا سبب قرار دیا جو واقعات میں پائی جاتی ہے، یعنی جس طرح عالم فطرت کے واقعات ارادہ کے قوانین حرکت کا نتیجہ ہیں، اسی طرح واقعات تاریخ کے قوانین مستورہ کا نتیجہ ہیں، سوال یہ ہے کہ انہیں اور مارکس کے پیروؤں کو ان قوانین مستورہ کا علم کیسے ہوا، جب کہ وہ ہمارے مشاہدات و تجربات میں نہیں آئے اور ہماری نگاہ سے مستور ہیں، کیا یہ محض ادعائیت نہیں ہے، کہ ہم ایک ایسے اصول و قانون کا اثبات کریں، جو ہم سے مخفی اور پوشیدہ ہے، اور جسے دیکھنے اور محسوس کرنے کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہیں ہے، اگر اس کے جواب میں انہیں اور اس کے متبعین یہ کہتے ہیں، (ہم اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہے) کہ اس قانون کے نتائج و اثرات اور اس کے آثار و مشاہدات کے دھند کی دلیل ہیں، تو ہم ان سے عرض کریں گے کہ بالآخر تم نے بھی غافل تجربات و مشاہدات

کے علاوہ حصول علم کا ایک اور ذریعہ تسلیم کر لیا یعنی کسی شے کے آثار و آیات سے اس کے وجود کا بخوت خواہ وہ بالزات ہمارے حواس و مددکات کی رسائی سے باہر ہو، بعینہ اسی طریقہ سے ہم خدا کے وجود کا اثبات و اقرار کرتے ہیں، یعنی تاریخ اور فطرت جاری میں بے شعوری سے شعور کا پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے، کہ کوئی شعوری قوت ان کے پس پشت کار فرما ہے، پھر خدا کے تسلیم و اقرار میں آخر کیون تاں ہے جب کہ اس کا وجود تھا تو انہیں مستور سے زیادہ قریب متصل اور قابل فہم ہے، اس کے علاوہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کہ اگر انفرادی اور اجتماعی زندگی میں انسانی امدادوں اور کوششوں کے نتائج لازمی و نہین ہوتے ہیں، جن کے حصول کے لئے وہ کوشش کرتا ہے، تو پھر مارکس اور اس کے پیرو کیسے یقین رکھتے ہیں، کہ اشتیاقیت کے قیام کی جہد و جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ وہی ہوگا، جو ان کے پیش نظر ہے، انہیں کے.....

نظر کی دوسری امر بالکل یقینی ہے کہ اشتیاقیوں کی جدوجہد کے واقعی نتائج ان متوقع نتائج سے بہت مختلف ہون گے جنہیں پیش نظر حکمرانہ تحریک شروع کی گئی تھی، یعنی اشتیاقی تحریک بالآخر اشتیاقیت کے قیام پر نہیں، بلکہ کسی ایسے نظام کے قیام پر مبنی ہوگی، جو مارکس اور انگلس کے تصور کردہ نظام سے بہت مختلف ہوگا، اگر ایسا ہے، اور انگلس کے نظریہ کی بنا پر اسی کا امکان ہے، تو پھر اشتراکی نظام قائم کرنے کی یہ ساری جدوجہد لاعاقل ہے، جب کہ بہن پہلے ہی سے یہ معلوم ہے، کہ اس کا نتیجہ پیش نظر مقصد سے بہت مختلف ہوگا، عجیب بات یہ ہو کر انگلس کے اس صاف بیان کے باوجود انسانی تاریخ میں متوقع نتائج کبھی برآمد نہیں ہوتے ہیں، مارکسیت اس امر کا دعویٰ کرتی ہے، کہ اشتیاقیت کی کامیابی ایک ناگزیر تاریخی وجہ ہے، یعنی اشتیاقی نظام بہر حال دنیا میں قائم ہو کر رہے گا، کیونکہ تاریخی حالات و اوقات کا ناگزیر تقاضا یہی ہے، اس کے علاوہ چونکہ نظام سرمایہ داری اپنے عروج و فتنی کو پہنچ چکا ہے، اس لئے یہ ضروری ہے کہ اس نظام کے اندر سے اس کی ضد پیدا ہو کر ان کو برباد کر ڈالے، غرض ایک طرف یہ کہنا جاتا ہے، کہ مختلف افراد

اور جاعتون کی خواہشات اور ارادوں کے تضادم کی وجہ سے وہ نتائج کبھی برا کبھی ہوتے ہیں جن کا حصول انڈر اور جاعتون کے پیش نظر ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم جن ارادوں اور مقاصد کو نیکو سمجھتے ہیں وہ بہر حال کامیاب ہو کر رہیں گے، تضاد بیان اور خیالات کے ابھار کی اس سے زیادہ سبکی ہوئی اگر کوئی مثال جو سکتی ہے۔

مارکیٹ کے بالمقابل تاریخ کے تغیرات و انقلابات کا اسلامی نقطہ نظر اس قسم کے تضادات سے پاک ہے، اسلام نے یہ دعویٰ کبھی نہیں کیا کہ اس کا نظام ہی ایسا ہے، کہ وہ تاریخی واقعات کی ناگزیر رفتار سے خود بخود دنیا کے دیگر ارباب پر غالب آجائے گا، گو یا کہ اس کی کامیابی تاریخ انسانی کے ارتقائی عمل کا ناگزیر نتیجہ یا ایک تاریخی وجہ (Historical necessity) ہے، اسلامی نقطہ نظر سے انسان کے افعال انفرادی و جماعی میں جبر کا کوئی عنصر نہیں ہے، یعنی انسان کسی خاص دو یا کسی عہد میں کسی خاص طریق فکر اور طریق عمل کو اختیار کرنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے جس عقیدہ اور جس عمل کو چاہے اپنے پسند کرے، لیکن اس کے اثرات لازمی طور پر اس پر مرتب ہوں گے، اور اس کی کامیابی یا ناکامی کا تعین کر سکتے ہیں۔ وہ کائنات کو کسی عمل کا ایک وسیع میدان قرار دیتا ہے، اور کامیابی کے لئے سعی و تدبیر کو شرط قرار دیتا ہے۔

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ
انسان کے لئے بجز اس کے اور کچھ نہیں ہے،

جس کی وہ کوشش کرے۔

دنیا میں ہر عقیدہ کے لئے خواہ وہ حق ہو یا باطل اس میں اس کے پیش نظر کامیابی کی راہیں کھلی ہوئی ہیں جن کی جو شخص نگرانی اور فساد کی راہ اختیار کرتا ہے، وہ بھی اپنی ہی سعی و عمل کے مطابق ان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، اور کائنات کی کوئی قوت اس کی مادی مزاحمت نہیں ہوتی، خواہ وہ مقصد اور غیر صالح اور غلط ہو کیونکہ ہر کائنات میں کسی حرکت اور کسی عمل کے لئے مزاحمت نہیں پائی جاتی، عدم مزاحمت اس کا بنیادی قانون ہے، ہاں کسی ایسے فرد یا گروہ کو جو خود قدم نہ اٹھائے، کائنات آپ ہی آپ کامیابی نہیں عطا کرتی، اور

محض خلوص نیت و عاقلانہ اور آرزوئیں خواہ وہ عوام کی ہوں یا کافر کی اُسے کامیاب نہیں کر سکتی ہیں جب تک عمل کی طاقت اس کے پس پشت نہ ہو لیکن اہل ایمان اور صالحین کے ساتھ خالق کائنات کی مدد شامل ہوتی ہے جب وہ سعی و عمل کے قانون کے مطابق کام کریں اور اپنے مقصد کے لئے ابتدائی قدم در (۱۵۷۷: ۱۵۷۸) اٹھائیں تو کائنات کی تمام قوتیں ان کی مساعدت کرتی ہیں مگر یہ مساعدت بھی عمل کی مشروط ہے، یعنی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی صانع گرد و زمین پر حق کے لئے جدوجہد نہ کرے، اور پھر بھی کائنات کی قوتیں محض اس لئے اس کا ساتھ دین کہ وہ صانع ہے، بلکہ جدوجہد کی ابتدا اہل ایمان کی طرف سے ہونا ضروری ہے، اس وقت قدرت اُن کی امداد پر آمادہ ہوتی ہے،

اِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ۝ اَلَا تَعْلَمُونَ
اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری

مدد کرے گا،

اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کائنات اس امر کی متغنی ہے کہ کوئی گردہ قیام حق کے لئے کھڑا ہو اور جب ایسا کوئی گردہ پیدا ہوتا ہے، تو فطرت اس کے لئے کامیابی کا سامان بہم پہنچاتی ہے، آیت کا مفہوم یہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مافوق الفطرت ذرائع سے اُن لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو اُس کے قوانین کے مطابق دنیا کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے لئے اپنے جان و مال کی بازی لگا دیتے ہیں، اور مافوق الفطرت ذرائع کی امداد بھی مل اور جدوجہد پر نفع ہے، اس کے بغیر کوئی امداد حاصل نہیں ہو سکتی، خالق کائنات نے اس کی فطرت کچھ ایسی بنائی ہے، کہ وہ انسان کے اخلاق و مقاصد اور اس کی روحانی متاعوں کے ساتھ محض غیر جانبداری بنے تعلقی اور عدم فراموشی کا رویہ نہیں اختیار کرتی، بلکہ ان مقاصد اور متاعوں میں انکی شریک ہوتی، اور ہر قدم پر اس کی امداد و اعانت کرتی ہے، گویا کائنات کی تمام قوتیں اخلاقی مقاصد کی تکمیل میں دن رات لگی ہوئی ہیں، اور جب اس کام میں ان کو انسان کی طرف سے کوئی امداد ملتی ہے تو وہ اپنے کام میں اور زیادہ تیزی اور سرگرمی سے منہمک ہو جاتی ہیں، اپنے مددگار انسانوں کو قوت بہم

پہنچاتی ہیں، کائنات اور انسان دونوں کا مقصد حیات ایک ہے فرق صرف یہ ہے کہ کائنات مجید ہے اور وہ اُس مقررہ مقصد کے سوا کوئی دوسرا مقصد نہیں اختیار کر سکتی ہے، اس کے برخلاف انسان آزاد ہے بسا اوقات اپنی آزادی سے غلط مقاصد کا انتخاب کرتا ہے، مگر جب وہ اپنی غلطی محسوس کر کے صحیح مقصد کو پالیتا ہے، تو انسان اور کائنات روحانی حیثیت سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور باہمی تعاون کے ساتھ اُن قوتوں کے خلاف جنگ کرتے ہیں، جو غلط مقاصد کے لئے سرگرم عمل ہیں، مگر جب اہل ایمان کا گروہ مقصد حق کے لئے جان نثاری نہیں کرتا، اور مقصد باطل کے لئے سرگرم عمل گروہ کے لئے میدان چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے قانون سعی و عمل کے مطابق اس غیر صالح گروہ کو کامیابی حاصل ہو جاتی ہے، جو اپنے مقصد کے لئے سعی و جہد کرتا ہے، ایسی صورت میں کائنات کی قوتیں اس گروہ کی فراغت تو نہیں کرتیں، اگر ان کا بنیادی قانون عدم فراغت ہے لیکن ایسا با اس کی کوئی سادہ بھی نہیں کرتی ہیں، خدا کا قانون یہی ہے کہ جو گروہ جس مقصد کے لئے جہد و جہد کرے گا، اس کے لئے کامیابی کی راہ کھلی ہوئی ہے، خواہ اس کا مقصد خالص نبوی اور غیر اخلاقی ہو،

مَنْ كَانَ يُرِيدِ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا
لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ
جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَوْءَا
مَدَّ حُودًا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى
لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ
كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

جو شخص دنیا کے مانع کے لئے جلد بازی
کرتا ہو تو ہم بھی اس کے لئے جلدی کر رہے ہیں
جہان تک ہم چاہتے ہیں اور جس کیلئے ہم چاہتے ہیں پھر ہم
اس کے لئے جہنم کی آگ تیار کرتے ہیں
جس میں وہ ذلیل و خوار ہو کر جلتا ہے
اور جو شخص آخرت چاہتا ہے اور اس

کے لئے کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب
ہوتا ہے بشرطیکہ وہ مومن بھی ہو،

لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وحدت میں کامیابی کسے حاصل ہوگی، جب کہ دنیا میں دو گروہ مسادہ قوت اور مسادہ قتل و شہور کے ساتھ اپنے اپنے مقصد کے لئے جدوجہد کر رہے ہوں جن میں سے ایک گروہ کا مقصد ایمان و اخلاق کے بالکل منافی اور دوسرے کا مقصد عین مقصداۓ ایمان و اخلاق ہو، مارکیت کے اصولوں کے مطابق ان دونوں کے تصادم کے نتیجہ کی کوئی پیشین گوئی نہیں کی جاسکتی، وقتی حالات اسباب کی مسامتت اور مادی قوت آخری نتیجہ پر موثر ہوں گے، کیونکہ جب دو گروہ متضاد اغراض کو لے کر اٹھیں گے، تو ان کے تصادم کا نتیجہ تاریخی اتفاقات و حوادث پر موقوف ہوگا، لیکن اسلام قطعی طور پر دعویٰ کرتا ہے کہ جب مومنین صاحبین کی جماعت لوہہ اللہ نظام حق کے قیام کی جدوجہد کرے گی، تو اس کی کامیابی بالکل یقینی ہے، اور محض طبعی اسباب عوامل یا مادی سرسماں اس کی کامیابی یا ناکامی پر موثر نہ ہوں گے،

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا	ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور جنہوں نے
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَسْتَخْلِفُونَهُمْ	نیک عمل کئے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرمایا ہے
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ	کہ وہ انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائے گا
مِنْ قَبْلِهِمْ	جس طرح ان سے قبل کے لوگوں کو اس نے

اپنا خلیفہ بنایا تھا،

اس آیت میں اہل ایمان سے اللہ کا وعدہ قطعی اور غیر مشتبہ ہے، یعنی اگر کوئی جماعت ایمان اُ عمل صالح کے ساتھ اپنی طرف سے سعی و تدبیر میں کوتاہی نہ کرے تو اس کی کامیابی محض اس بنا پر مشتبہ نہ ہوگی کہ اسباب مادی یا کثرت تعداد کے لحاظ سے اس کی مقابل جماعتیں اس پر فوقیت رکھتی ہیں یہ مخالفت تو تین کتے ہی مادی اسباب و آلات سے مسلح ہوں، کامیابی بہر حال اسی گروہ کو ہوگی جو اپنے ذاتی قومی، ملّاتی اور دنیوی مفاد کے لئے نہیں بلکہ عالم انسانی کی اخلاقی فلاح کے لئے مصروف ہے۔

ہو گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے جو کہ کائنات اپنے ظاہری طبعی وجود کے باوجود قوانین اخلاق کی حکوم اور فطرت انسانی کے اخلاقی مقصدات اور روحانی معاملات سے ہم آہنگ ہے اور اس میں جو ظاہر اور مخفی قوانین کار فرما ہیں وہ سب اس کی منتظر رہتی ہیں کہ جب کوئی گروہ اخلاقی اور روحانی مقاصد کو لے کر اٹھے، تو وہ اس کی طرف دستِ تعاون دراز کر دیں لیکن جب وہ اس سے مایوس ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ اپنی طبیعت و فطرت کے مطابق مجبور ہو کر ان جماعتوں کے سامنے جو بڑی اغراض اور دنیا کی سرمداری و پیشوائی کے لئے جدوجہد کرتی ہیں، کامل غیر جانبداری کے ساتھ کامیابی کی راہ کھول دیتی ہیں، اور آخر میں وہ جماعت کا میاب ہوتی ہے، جو طبعی اسباب مادی وسائل اور اہلیت کار کے لحاظ سے برتر ہوتی ہے،

ہماری بادشاہی

مولانا سید ابوظفر صاحب ندوی

ہمارے چھوٹے بچوں کے نصاب میں کوئی ایسی کتاب نہ تھی، جو ان کو تیرہ سو برس کی قومی تاریخ سے باخبر کر سکے، یہ کتاب اسی ضرورت کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے، اس کی زبان بچوں کے لائق و سچ اور پسندیدہ ہے، یہ ان تمام بڑی بڑی سلطنتوں کی مختصر اور آسان تاریخ ہے، جو گذشتہ صدیوں میں مسلمانوں نے دنیا کے مختلف حصوں میں قائم کیں، قیمت عارضیات ۲۰۰ صفحے،

سیر انصار جلد دوم

جس میں بقیہ انصار کرام کے حالات زندگی، امدان کے اخلاقی و مذہبی کارنامے درج ہیں

قیمت: ۱۰۰ عارضیات: ۲۰۰ صفحے،

منہج

نزہۃ القلوب حمد اللہ مستونی

کے

بعض مسامحات

از

لیفٹیننٹ کرنل خباب خواجہ عبدالرشید صاحب لی ایم ایچ ہیمپو برما،

اس مضمون میں حمد اللہ مستونی کی جو غلطیاں دکھائی گئی ہیں، ان میں کچھ صحیح ہیں، اور اس کا سبب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے ان مقامات کو خود نہیں دیکھا تھا، بلکہ دوسرے جغرافیہ نویسوں کے بیانات نقل کر دیے ہیں، اور یہ کوئی بعید بات نہیں، اس لئے کہ ایک جغرافیہ نویس کے لئے ہر مقام کا خود دیکھنا ضروری نہیں ہے، لیکن بعض بیانات کے متعلق جن کا تعلق جغرافیہ تغیرات سے یہ کہا جاسکتا ہے کہ جس زمانہ میں مستونی ان کو لکھا ہے، اس زمانہ میں ان کا بیان صحیح تھا، بعد میں جغرافیہ تغیرات نے ان حالات کو بدل دیا، مستونی کی وفات ۱۳۶۰ھ میں دیکھا ہے، اور ان دونوں کے درمیان سات صدیوں

کا فاصلہ یعنی ۱۹۲۰ سال ہے، جو جغرافیہ تغیرات کے لئے بہت کافی ہے۔ ”م“

حمد اللہ مستونی کی نزہۃ القلوب کے جغرافیہ حصہ کا ترجمہ گب سمیدیل سیرنیک کی جانب سے ۱۹۱۹ء میں شائع

ہوا ہے، گذشتہ سال یہ ترجمہ میری نظر سے گذرا، یہ کتاب آٹھویں صدی ہجری کی تصنیف ہرودوانی مطالعہ میں اندازاً ہوا کہ کتاب کا کچھ حصہ افلاک پر مبنی ہے، اور بعض بعض مقامات کی تفصیل صحیح نہیں ہے، اس لئے میں ان کے نوٹس

یت گیا، کہ جب کبھی موقع ملے گا، تو انھیں یکا کر دیا گا، ائمہ شہ آج شمالی برما کے قیام میں اس کا موقع مل گیا اور انھیں نوٹس کو ذرا پھیلا کر تائین کرام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے،

جن مقامات اور علاقوں کا ذکر میں ذیل میں کروں گا ان میں خود مجھے سیاح کا اتفاق ہوا ہے اور تمام جگہیں میری دیکھی بھالی ہیں، اسی لئے مجھے اور زیادہ تعجب ہوا کہ مصنف نے غلط کیوں لکھ دیا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مصنف نے جن مقاموں کا ذکر کیا ہے، ان میں سے اکثر کو خود دیکھنے کی رحمت گوارا نہیں کیا اور بعض ناخوش غلطی نرزد ہوئیں، اس مضمون میں ان اغلاط کے علاوہ بعض ایسے معلومات بھی ہیں جن کا تعلق تاریخ قرآن کی جدیت تحقیق سے ہے،

(۱) صفت، حدیثہ :- مصنف نے اس مقام کو وجہ کے کنارے بتایا ہے، اور اسی مقام کے محل وقوع کے متعلق ص ۲۸ پر دوبارہ دریا کے زاب کے ذکر میں ابھی کچھ بیان ملتا ہے، مصنف کا بیان ہے کہ ان میں سے ایک دریا کو زاب بزرگ کہتے ہیں، اور یہ آرمینیا کے پہاڑوں سے نکل کر دیا بکر کے علاقہ سے بہتا ہوا مقام حدیثہ پر درجہ میں گرتا ہے، ان دونوں اقباسوں سے ظاہر ہوتا ہے، کہ حدیثہ لب جلہ واقع ہے، جو صحیح نہیں ہے، مجھے حدیثہ کے گرد و نواح میں تقریباً پانچ فیصد رہنے کا اتفاق ہوا ہے، حدیثہ ایک مختصر سا نصیب ہے جو جہاں آدنا کے وسط میں دریا سے فرات پر واقع ہے، یہاں سے عراقی پٹرولیم کمپنی (I.P.C.) کا ایک اسٹیشن ہے (J.K.) کہا جاتا ہے، پانچ میل پر واقع ہے، اس قصبہ کا کچھ دریا کے اندر ایک جزیرہ پر واقع ہے، یہ مقام نہایت خوبصورت ہے، ۱۹۲۲ء میں جب میں وہاں تھا تو اس وقت اس کی آبادی ڈھائی ہزار کے قریب تھی، اور مدینہ ناحیہ کا علاقہ تھا، ۱۹۲۲ء میں واسم عبد المجید جو بغدادی یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے، مدینہ ناحیہ تھے، جو اکثر مریضوں کو دیکھنے سے جایا کرتے تھے،

(۲) اسی طرح مستوفی نے ذابین کا ذکر بھی غلط کیا ہے، یہ دو دریا میں جو شمال کی طرف سے دریا ہوتا ہے، ان اگر گرتے ہیں، ایک کو دریا سے زاب بزرگ یا پر (J.K.) زاب کہتے ہیں، اور دوسرے کو زاب

اس قسم کے مجھے کثیر تعداد میں ہلال خصب میں مل چکے ہیں، اور یہ ثابت ہو چکا ہے، کہ یہ آشوری جیلوں کے مجھے ہیں جو بطور دیوتا پوجے جاتے تھے، ان پر اکثر خطی نسخے لکھے ہوئے کہتے بھی ملے ہیں، یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ یہ مجھے رسول کریم ﷺ سے بہت پیشتر کے زمانہ کے ہیں، جب لوگوں کو براق کی اہمیت سے واقفیت بھی نہ تھی، بعد اذ کے آثار قدیمہ کے نگار نے اس قسم کے مجھے حال ہی میں موطا القطار کے بالکل متصل ایک بڑے دروازے کے اندر چھ دیئے ہیں، اور اس دروازے کا نام آشوری دروازہ رکھ دیا ہے، یہ مجھے فورس آباد سے لائے گئے تھے،

(۴) ص ۱۴۹ پر ایک جگہ مصنف نے بیان کیا ہے، کہ طوس کے مشرق میں امام غزالی کا مزار ہے، امام موصوف کا مزار بہت سے مقامات کے ساتھ منسوب ہے، یہ عجیب اتفاق ہے کہ پیغبر دن اور اماموں کے مزاروں کو ایک نہیں بلکہ متعدد مقامات سے منسوب کیا جاتا ہے، غالباً یہ مزار دن کے ڈھکوسلے ہیں، تاکہ نذر کا روپیہ فراوانی سے آتا رہے، بعد ازیں مجھے امام غزالی کا مزار دیکھنے کا اتفاق ہوا، یہ مزار ایک محقر سے قبرستان میں واقع ہے، جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے متصل ہے، اس قبرستان کے احاطہ کے اندر ایک بوسیدہ سی جھوٹی اینٹ کی کوٹھڑی ہے، جس میں آپ کی قبر ہے، دروازے کی کھٹ کے اوپر ایک مختصر سا سنگ مرمر کا کتبہ آپ کے پورے نام کے ساتھ لگا ہے،

(۵) اسی صفحہ پر مستوفی نے لکھا ہے، کہ طوس کے جنوب مغربی حصے میں ایک دروازہ ہے جس کے قریب

تین ہزار ادیس کے گرم فون ہیں جن میں سے ہر ایک کا نام ابو بکر تھا،

(۶) ص ۱۵۹ پر تمام رشت کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے :-

یہ بہت گرم مقام ہے، اور بہانِ رطوبت زیادہ ہے،

ملہ معارف امام غزالی کا مزار بروایت صحیح طوس کے قریب ایک قصبہ طاہران میں ہے، یہاں امام موصوف کا انتقال ہوا تھا، اور یہاں دفن ہوئے اس لئے اس بارہ میں مستوفی کا بیان صحیح ہے، بعد اذ کا مزار جلی ہے،

تعب ہو کہ اگر رشت گرم ہے تو پھر ایران میں ٹھنڈا مقام کو تیار کر سکتا ہے، رشت دریائے خضر سے کچھ ہی دُور ہو گا، بلکہ ساحل ہی پر کمنا زیادہ درست ہے، اگر مومنین برسات کی وجہ سے ہوائیں رطوبت ضرور دیتی ہیں مگر اتنی نہیں کہ اسے زیادہ کہا جائے رشت سے قزوین تقریباً ۱۳۰ میل کے فاصلہ پر ہے، قزوین مستوفی کا مولد و مگر رشت سے بدجہا گرم اور خشک ہے، موسم گرما میں رشت اور پہلوی ایران کے صحت افزا مقام ہیں، اور اکثر لوگ گرمیاں یہاں اگر گزارتے ہیں، مجھے ۱۹۴۲ء میں گرمی کے موسم میں ہندو پہلوی میں رہنے کا اتفاق ہوا، یہاں سے رشت صرف بیس میل ہے، اس لئے اکثر آنا جانا ہوتا رہتا تھا، آج کل رشت ایک جدید شہر ہے، اور پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے، مناظر نہایت دلکش اور صفائی کا بہت زیادہ اہتمام ہے، البتہ میرا ضرور زیادہ ہے، باغات جگہ جگہ موجود ہیں، لوگوں کو سیر و تفریح کا بہت شوق ہے، باشندے خوش ہیں اور صاف رنگ کے ہیں، ٹیکسٹائل، کالج اور ہسپتال بھی موجود ہیں، کچھ عرصہ مجھے قزوین میں بھی رہنا پڑا، یہاں میں نے نصف کے مزار کی بھی زیارت کی، ۱۹۴۲ء کے وسط میں اس کی نئی نئی مرمت ہوئی تھی، محضو علی ساخت کی مقصد سی قبر، جو مسجد بنجیدہ کے قریب واقع ہے، اس مسجد کے متعلق مشہور ہے کہ سب اماموں نے یہاں نماز ادا کی ہے واللہ اعلم

(۷) ص ۲۳۱ پر دریائے خضر کا ذکر شروع ہوتا ہے، مصنف لکھتے ہیں، کہ دریائے خضر کی تہ میں کچھ لکے سوا اور کچھ نہیں، جس کی وجہ سے اس کا پانی ہمیشہ گدلا اور سیاہ رہتا ہے، اور دوسرے دریاؤں کی طرح جن کی تہ میں ریت ہوتی ہے، اس کا پانی صاف نہیں لیکن ان کا پانی ایسا شفاف ہوتا ہے، کہ ان کی تہ نظر آتی ہے،

یہ بیان بھی غلطی پر مبنی ہے کسی دریا کی تہ خواہ اس میں ریت، ٹیلے یا کچری کیوں نہ ہو، کبھی نظر نہیں آتی، دریائے خضر کا پانی اسی طرح صاف ہے جس طرح دوسرے سمندروں کا ہوتا ہے، پانی کے گدلا نظر آنے کا سبب جس کی طرف مستوفی نے اشارہ کیا ہے، غالباً وہ تیل کی جھلی ہے، جو سطح پر اکثر برسات کے موسم میں نظر آتی ہے،

مجھے خود اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا ہے، مجھے بھی پہلے دیکھ کر تعجب ہوا، کہ یہ کیا ہے، مگر ایک بار نہانے کے بعد جب بن پر چلنا ہٹ سی محسوس ہوئی تو معلوم ہوا کہ تیل چپک گیا ہے، میرا قیاس ہے کہ باد کو با (باکو) سے تیل پانی کی لہروں کے ساتھ پھیل جاتا ہے، یہ بھی ممکن ہو کہ دریائے خضر کے گرد و نواح میں تیل کے کنوئین بکثرت ہیں، اس لئے زمین سے تیل خود بخود نکل آتا ہو، اور پانی میں مل جاتا ہو، چونکہ تیل پانی سے ہلکا ہوتا ہے، اس لئے سطح پر تیرا آتا ہے، اور اسے گدلا کر دیتا ہے، دریائے خضر کا کنارہ شمار ہی کے لئے بہت موزوں ہوگا اور گرمیوں میں اچھی خاصی رونق رہتی ہے، کچر کا کسین نام نہیں، کنارے سے پانی میں بڑھتے جائے، جب تک پاؤں زمین کے ساتھ لگتے رہیں گے، ریت ہی ریت محسوس ہوگی،

ان افلاک کے علاوہ مستوفی نے سدیا جوج و ماجوج سے متعلق نہایت سیر حاصل بحث کی ہے، اور بہت سی مفید باتیں لکھی ہیں، اس بحث سے چند اہم پہلو نکلتے ہیں جنہیں ناظرین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اس سلسلہ میں سکھانڈیا ضروری ہے کہ اس موضوع پر مولانا ابوالکلام آزاد نے جو تحقیق کی ہے، وہ اپنی نوعیت میں واحد تحقیق ہے، مولانا نے تاریخ قدیم کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر ایک خاص نتیجہ نکالا ہے، جو ترجمان القرآن میں سورہ کاف کے تحت نوٹوں میں مفصل درج ہے، جس سے یہ مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، اور مزید تحقیق کی ضرورت نہیں رہتی، مولانا ابوالکلام کی تحقیق سے بیشتر جابجا اس مسئلہ میں تمھاری نزدیک اسکا تین وجوہ تھے،

اول، یہ بڑی غلط فہمی تھی، کہ سدیا جوج و ماجوج چین کی بڑی دیوار تھی، (Great wall)

(of china)

دوئم، یہ کہ ذوالقرنین سکندر مقدونی تھا،

سوئم، یہ بڑی غلط فہمی تھی کہ ایران کے قدیم بادشاہوں کے ناموں میں جو نقل (Metathesis)

واقع ہو گیا تھا، اس نے معاملہ کو اور بھی الجھا دیا تھا، پہلی غلطی کی وجہ میری سمجھ میں نہیں آتی تھی، کہ یہ کس بنا پر

پر واقع ہوئی، دیوار چین کی موجودگی مورخین کو معلوم تھی، اور ساتھ ہی سد باب الابواب کا بھی علم لوگوں کو تھا، پھر کیا وجہ ہوئی کہ بیشتر مورخین کی نگاہ دیوار چین کی جانب اٹھی، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بیشتر مورخین نے اس تحقیق میں دھچپی سے کام لیا، اور اگر لیا ہے تو اقصیا مابین برقی اور ایک دو مقامات پر لاپرواہی کے غمخیز نظر آتے ہیں، تعنیف زیر بحث کے ص ۳۳۶ پر ترجمہ نے ایک فٹ نوٹ میں اسی قسم کی غلط فہمی پیدا کر دی ہے، مترجم کہتا ہے،

"The wall of gog and - "سد یا جودج و ما جوج دیوار چین ہے"

- mogog is the great wall of china)"

حالانکہ مستوفی نے جس دیوار کا ذکر کیا ہے، جس پر فٹ نوٹ ہے، وہ دیوار چین نہیں، بلکہ مستوفی نے صاف طور پر لکھ دیا ہے، کہ یہ دیوار سد باب الابواب میں ہے، جسے در بند بھی کہتے ہیں، اس لئے یقیناً یہ دیوار چین نہیں ہو سکتی، مترجم نے اپنے بیان کو تقویت دینے کے لئے (M. J. De gorges - De muur van gog and magog) کا حوالہ دیا ہے، معلوم نہیں مترجم کو یہ الجھاؤ پیدا کرنے سے کیا حاصل ہوا، اس سے بیشتر بھی مجھے ایسی دید و دانستہ غلطیاں پھیلانے والوں کا تجربہ ہوا ہے، اس کی ایک نہایت اہم مثال جو کئی برس سے میری نگاہ میں ہے، عجیب نوعیت کی ہے، اس ضمن میں اگر اس کا ذکر نہ کیا گیا تو اندیشہ ہے، کہ کمین حافظہ سے اوجھل نہ ہو جائے، اس لئے اس موقع پر اسے بیان کر دیا جاتا ہے،

ڈاکٹر سخا (Dr. Sacha) جنھوں نے البیرونی کی کتاب السنک کا ترجمہ کیا ہے، انھوں نے کتاب کے آخرین ایک تنقیدی ضمیمے کا بھی اضافہ کیا ہے، اس ضمیمے میں انھوں نے ایک مقام پر بڑی غلطیابی سے کام لیا ہے، جو کسی طرح بھی اُن کے علم کے شایان شان نہیں ہے، البیرونی کے ہمہ گیر علم کا اس وقت دنیا میں کون قائل نہیں، علم تو ایک طرف رہا، اس کی زبان دانی کا ثانی آج تک دنانے

پیدا نہیں کیا، اتنا خود اپنے دیباچہ میں لگتے ہیں کہ البیرونی کو چھ زبانون میں ملامت تھی، اور وہ ہر زبان میں نامہ فرسائی کیا کرتا تھا، ترکی، فارسی اور عربی تو خیر اس کے لئے آسان بھی جاسکتی ہیں، مگر وہ یونانی، لاطینی اور سنسکرت کا بھی ماہر تھا، اور کتاب الہند لکھ کر اُس نے ہم لوگوں پر جو حسان کیا ہے، وہ بیان سے باہر ہے، مادیہ و وثوق سے کہا جاسکتا ہے، کہ اگر آج کتاب الہند ناپید ہوتی، تو ہندوستان کے قدیم علوم اس کا تمدن اور پکڑ قلم ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے، ڈاکٹر سخاؤ متعید بن فرماتے ہیں کہ

”یہ جو اقتباسات البیرونی نے دیئے ہیں یہ ہرگز بھگوت گیتا کے نہیں ہو سکتے، ایسا

معلوم ہوتا ہے، کہ البیرونی نے بھگوت گیتا کا کوئی ایسا نسخہ استعمال کیا ہے جو ہمارے

پاس آج کل موجود نہیں، یا جو ہمارے نسخوں سے بالکل مختلف تھا، اور یا پھر غالباً وہ

ہندوستان میں واحد نسخہ تھا، جو اُن کی نظر سے گذرا“

یہ بیرونی پر کتنا بڑا الزام ہے، گو یا اس نے من گھڑت باتیں لکھ دی ہیں، ہم کو بعض تاریخ نگے

طلب سے سُننے کا اتفاق ہوا ہے، کہ البیرونی گپیں بہت ہانکتا ہے، اور حقیقت کم لکھتا ہے لیکن خیر

البیرونی کا مطالعہ کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ سراسر غلط ہے، لوگ بغیر غور کے ہوسے محض دوسروں

کی داسے پر اپنے خیالات کو بچنے کر لیتے ہیں، جو ریسرچ کے منافی ہے، سخت تعجب ہے کہ ڈاکٹر سخاؤ کے پاس

کا آدمی جس نے کتاب الہند کے ترجمہ پیشگی کام انجام دیا کیا، اس حقیقت سے آگاہ نہیں تھا، کہ بھگوت گیتا

کے علاوہ ایک درجن گیتاؤں ہندوستان میں رائج تھیں، ان تمام گیتاؤں کے ناموں میں اختلاف تھا، جنک

میں سے کتاب الہند کا مطالعہ کیا ہے، وہ توں سے کہہ سکتا ہوں کہ البیرونی نے کسی ایک جگہ بھی بھگوت گیتا

کا نام نہیں لیا ہے، وہ محض گیتا ہی لکھتا ہے، منہں معلوم مطلق گیتا سے ڈاکٹر سخاؤ نے یہ کس طرح سمجھ لیا،

کہ اس سے مراد بھگوت گیتا ہی ہوگی، ابال گنگا دھر ملک اپنی گیتا راسیا میں رقمطراز ہیں، کہ

”تمام گیتاؤں میں بھگوت گیتا کے بعد کی لکھی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بعد میں شہرت حاصل

اور مقبول ہوئیں، البتہ یہ بھی کہا جاسکتا ہے، کہ باقی گیتائیں جو جو دین آئیں، اس کا بابت ہوا کہ ہر فرقہ یہی سمجھتا تھا کہ جب تک ہمارے پاس جھگڑت گیتا کی مانند ایک گیت نہ ہوگی، اس وقت تک ہمارا مذہب ناقص اور نامکمل رہے گا۔

اس کے بعد ناظرین خود غور فرمائیں کہ ڈاکٹر سخاؤ کا اعتراف البیرونی پر کتنا تنک درست ہے، ڈاکٹر نے ان گیتاؤں کی ایک فہرست بھی دی ہے جن کی تعداد بارہ ہے، ان میں سے دو گیتاؤں کے نام یہ ہیں، ۱۰ وائی گیتا اور رام گیتا، جن اصحاب کو فرید مطالعو کا شوق ہو، وہ گیتا را سیا مطالعو فرمائیں، اسی طرح مستونی کے مترجم نے بھی سید یا جوج (داجوج سے متعلق غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی ہو، پہلے مستونی کا بیان بلا غلط ہو، پھر اس کا مقابلہ مترجم کے راشیہ سے کیجئے، اور دیکھیے کہ مترجم نے کتنا تنک یا انداز سے کام لیا ہے، مستونی لکھتا ہے :-

نصف بیانات کے مطابق اس دیوا کو تعمیر کرنے والا ذو القرنین اعظم تھا،

غالب اس سے کلام مجید کی طرف اشارہ ہے، یعنی ذو القرنین بن رومی بن لانتی، بن جانت (مرہ ۹۰۷۱) بن نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور بعض بیانات کے مطابق یہ ذو القرنین سکندر بن دارا، بن ارتخش (مرہ ۹۰۷۱) بن ہامس (مرہ ۹۰۷۱) بن اسفندیار تھا،

ابن خرداد بہ اس دیوار کے متعلق لکھتا ہے :-

”حلیفہ واثق باللہ نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ دیوار میں شکاف ہو گیا ہے تو ۲۲۳ھ میں اس نے سلام کو جو اس کا ترجمان تھا، اس کی تحقیق کے لئے بھیجا، اور پچاس مسلح سوار اور مکمل رسد اس کے ساتھ کی، شخص ”متر من را (سمرہ) سے ہوتا ہوا، آرمینیا اور ایزد کے گے گزروں کے پاس گیا، اور یہاں سے فلان شاہ اور شر دان کے بادشاہوں سے ملتا ہوا آلاں اور صریر پہنچا، صریر کا بادشاہ اس وقت باب الابواب (در بند) پر بھی مکران تھا،

یہاں سے وہ ترخان ملک کے پاس پہنچا، جو خضر پر حکومت کرتا تھا، ترخان ملک نے سلام کو دیوار تک پہنچا دیا، سلام نے دیکھا کہ ایک خشک پہاڑ، ایک درے کے اوپر چھایا ہوا ہے..... اس درے کے نیچے اُسے دو مینار نظر آئے، جو لوہے کی اینٹوں سے بنے ہوئے تھے، اور ان کے جوڑوں میں سکہ پلایا ہوا تھا، اس دیوار کے وسط میں ایک دروازہ تھا، جو دوسرے لوہے کی چادروں سے بنایا گیا تھا،..... دیوار بھی میناروں اور دروازہ کی طرح لوہے کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھی، اور اس کے بھی جوڑوں میں سکہ پلایا تھا،

اس تفصیل سے ناظرین خود اندازہ کر سکتے ہیں، کہ مستوفی نے ستر یا جوج دما جوج کا جو در بند میں واقع ہے، ذکر کیا ہے یا دیوار چین کا!

اس دیوار کی تفصیل ایک اور نامور مصنف کے قلم سے بھی سن لیجئے، مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی اس کتاب کا حوالہ ترجمان القرآن میں دیا ہے،

دیم جیکسن (William Jackson) نے یہ کتاب (from console) (nlinophle To the home of Omar Khayyam) عرصہ ہوا بطور سفر نامے کے لکھی تھی، وہ لکھتا ہے،...

در بند..... اس کی بلند دیواریں فولاد کے مسدے ہیں؟!..... جو کہ متصل سمتوں میں بڑھتے

چلے جاتے ہیں، اور مغرب کی طرف چالیس میل تک تغناز کے اندر تک چلے گئے ہیں،.....

اب اس دیوار کے بعض حصے کہیں کہیں ملتے ہیں، جو بحرہ اسود تک چلے گئے ہیں، یہ عظیم

دیوار ستر یا جوج دما جوج ہی ہے..... اس میں چند انقبض کی بات نہیں کہ مر و نہ مانہ سے

اس کی بوسیدہ حالت ہو گئی ہے، قدیم زمانہ میں اسے مدآہنی (دور کہو) یا (Gate of

Gate) (باب الابواب) کہا جاتا تھا، در بند کی بنیاد کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ

یہ دو بادشاہوں نے تعمیر کی، ایک سکندر مقدونی (۳۳۳ قبل مسیح) اور دوسرا ساسانی
شاہنشاہ خسرو (افشیروان عادل) جسے اکثر کینسر واول (۵۳۱-۵۰۹ء قبل مسیح)
بھی کہتے ہیں، آخر الذکر سے اس دیوار کی مناسبت زیادہ ہے، کیونکہ بیان کیا گیا ہے کہ کینسر
نے اس دیوار کا بشیر حصہ تعمیر کروایا۔

ان دونوں بیانون سے یہ عمارت ظاہر ہے کہ مستونی اور ولیم جیکسن جس دیوار کے متعلق ذکر کرتے ہیں
وہ سید یا جوج و ماجوج ہی ہے، جو رہندین واقع ہے، اور ان کا اشارہ ہرگز ہرگز دیوار چین کی
طرف نہیں ہے، واللہ اعلم، مترجم نزمۂ القلوب نے دیوار چین کا مسئلہ کہاں سے پیدا کر لیا؟
اس بات کا کہ سکندر مقدونی کو ذوالقرنین کیون تصور کیا گیا ہے، میری دانست میں صرف
ایک جواب ہے، وہ یہ کہ قرون وسطیٰ کے مورخین نے سکندر مقدونی کی شخصیت سے متاثر ہو کر اس پر
اس قدر زور دیا، کہ اصل حقیقت نکال کر تحقیق سے اوجھل ہو گئی، یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس وقت تک
جدید آخری انکشافات پائیکل کو نہ پہنچے تھے، مگر کینسر وکانام تو موجود تھا، اظہری نے بھی اس پر زور دیا تھا
کہ سکندر مقدونی ہی نے سید یا جوج و ماجوج تعمیر کرائی تھی،

اد پر جو انتہا س نزمۂ القلوب سے دیا گیا ہے، اس سے بھی کچھ مغالطہ کا امکان ہے، گو اس
کی نوعیت دوسری ہے، اس بیان کے مختلف اجزاء میں مطابقت پیدا کرنا مشکل نظر آتا ہے، خصوصاً
جان مستونی سکندر کا ذکر کیا ہے، اس نے سکندر کو دارا کا لڑکا بیان کیا ہے، مگر مولانا ابوالکلام
آزاد کی تحقیق سے پتہ چلتا ہے، کہ سائرس (کینسر و) گورنش تھا، ادیرہ ایکمینیر - *adira* (۵۴۵
) *me me* - خاندان سے تعلق رکھتا تھا، نہ کہ ساسانی خاندان سے، ولیم جیکسن نے خسرو
(افشیروان عادل) کو ساسانی بتایا ہے، میرا خیال ہے کہ اُس نے دونوں خسروں کے بیان
میں غلطی سے کام لیا ہے، بہر حال مستونی خسرو کا نسب ایکمینیری بتاتا ہے، مگر مولانا آزاد نے اس

تمام ابجھاؤ کو صاف کر دیا ہے، اور اس کی تصریح کر رہا ہے، کہ کغیر و سائرس تھا، اور یہی ذوالقرنین ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، اور اُسی نے سدا یا جوج و ماجوج تعمیر کرائی تھی، اب بات صرف اس قدر رہ گئی، کہ جس سکندر کا ذکر مستوفی کرتا ہے، اور جسے وہ دارا کا لڑکا بیان کرتا ہے، یہ کون شخصیت تھی اس کی وضاحت خود مستوفی کے ایک بیان سے ہو جاتی ہے، ص ۲۲۹ پر دیکھتا ہے کہ

”یہ سکندر بن دارا (Darius) بن ہامی (Bahaman) بن

اسفندیار نے تعمیر کرائی“

اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ مستوفی کا سکندر، سکندر مقدونی نہیں، بلکہ کوئی اور ایرانی سکندر ہے

عرب کی موجودہ حکومتیں

جزیرۃ العرب کے ساتھ مذہبی تعلق و عقیدت کے باوجود ہندوستان کے مسلمانوں کو نجد و حجاز کے علاوہ عرب کے دوسرے حصوں اور حکومتوں کے حالات سے بہت کم واقف ہے، اس لئے اس کتاب میں عرب کی تفصیلی جغرافیہ اور تمام قابل ذکر حکومتوں نجد و حجاز، عیردین، نجد، نواحی قسم، بحرین، کویت، اور فلسطین و شام کے مختصر حالات جمع کر دیئے گئے ہیں، ضخامت ۱۰، صفحے، قیمت :- پیر

چینی مسلمان

ایک ہر مند صاحب قلم چینی مسلمان نے چین کے مسلمانوں کے مذہبی اخلاقی، تمدنی، سیاسی اقتصاد

اور تعلیمی حالات ہندوستانی زبان میں لکھے ہیں،

ضخامت :- ۲۲۲ صفحے، قیمت :- پیر

منیجر

استفسار

ہندوستان کے عہد اسلامی میں زکوٰۃ کا نظام

جناب شیخ عطاء اللہ ام آ [میں نے العشر والزکوٰۃ پر معارف میں آپ کا مبسوط
استاذ شعبہ معاشیات مسلم یونیورسٹی علی گڑھ [مقالہ پڑھا، دو ماہ سے اُس کتاب کی تلاش میں ہوں
جس پر یہ مقالہ ایک تبصرہ ہے، کل پھر پھلوری شریف لکھا ہے، اگر کتاب دستیاب نہ ہوئی،
تو آپ کے ہاں سے عاریتہً حاصل کروں گا،

فی الحال یہ درخواست ہو کہ اذرا و کرم مجھے تاریخ ہند کی کسی کتاب کا حوالہ دیجئے جس سے
آپ کے اس دعویٰ کی تصدیق ہو سکے، کہ ہندوستان کے عہد اسلامی میں بھی نظام زکوٰۃ قائم تھا،
اور زیر بیت المال کی آمدنی سے متعلق کچھ معلومات حاصل ہو سکیں،

اذرا و کرم اگر معلوم ہو تو یہ بھی ارشاد فرمادیں کہ اس وقت کن کن اسلامی ممالک میں نظام
زکوٰۃ زیر عمل ہے، اور اُس سے کس قدر سالانہ آمدنی حاصل ہوتی ہے، امید ہے کہ آپ اس مسئلہ کے سمجھنے
میں میری اعانت فرمادیں گے،

معارف: :- گرامی نامہ ملا، کتاب الشر کے لئے مکتوب گرامی ملتے ہی پھلوری خط لکھ دیا تھا،

امید ہے کہ کتاب آپ کو مل گئی ہوگی،

ہندوستان کے عہد اسلامی میں زکوٰۃ کے نظام کے قائل رہنے کا تذکرہ آپ کو اس عہد کی تاریخوں

اس دور کے متعلق یہ تصریح معلوم ہے کہ اس میں زکوٰۃ کا نظام قائم تھا، لیکن سلطان کے فوجی ہموں میں مصروف رہنے کی وجہ سے حکومت کے نظام میں ابتری پیدا ہو گئی تھی، جب اُس نے سلطنت کی اصلاح کی طرف توجہ کی، اور خصوصاً مسلمانوں کے خلاف لشکر کشی سے جو نقصانات متصور ہوئے، اور سامنے آئے، ان میں ذیل کی دو باتیں بھی تھیں،

”دوم آنست کہ اموال بیت المال برائے آن جمع میکنند تا وقت در اسلام زیادت گردد
ثالثاً کہ بیت المال خرج کنند برائے قلع مسلمانان روز“

”ششم آنست اموال باطل و نامشروع در بیت المال جمع می شود“ (ص ۲۶۵)

اسی طرح اسلامی ملکوں کے مالی نظام میں دو علیٰ طریق کار کے جاری ہونے کا جو تذکرہ اوپر گذرا وہی طریقہ اس دور میں ہندوستان میں بھی جاری تھا، فیروز شاہ نے اس کو ختم کرنا چاہا، اور ان تمام سبکسوں اور محصولوں کو جو غیر شرعی طریق سے وصول کئے جاتے تھے، معاف کر دیا، اور حکومت کے مالی نظام کو خالص شرعی حدود میں لانا چاہا، غم اس سرائے ضعیف لکھتا ہے،

”سلطان فیروز شاہ بنایت الاحسانیت و حمایت اللہ فی بلاد ممالک نامشروعات بود برخلاف شرع
ردی می نمود تمام از محصول بلاد مملکت دور کنانید، و آن مقدار رویشا کہ در قسم مکی وضع بود
و آن رویشا مخالفت شرع می نمود ہمہ مانع گردانید

اس کے بعد علماء نے نامشروع محصولوں کی فہرست تیار کی، اور فیروز شاہ نے ان سب کو موقوف کر دیا، لکھتا ہے :-

”علمائے درگاہ شہنشاہی از آثار خوف حضرت الہی جل جلالہ و علم فائدہ چند چیز از قسم نامشروع
پیش حضرت شہنشاہ پیش جات باز نمودند کہ در عدد سلاطین ماضیہ وضع کردہ بود“

یہ خوبایان دو قسم کی تھیں، ایک تو جائز محصول زکوٰۃ کی وصول میں غیر شرعی طریق اختیار کیا

جاتا تھا، دوسرے سرے سے ناروا ٹیکس ماڈ کئے جاتے تھے، علماء نے ان دونوں کے تدارک کرنے کا مطالبہ پیش کیا تھا، چنانچہ فیروز شاہ نے ان کے متعلق تحقیقات کرنے کا حکم دیا، پھر شروع کے مطابق اپنے فیصلے صادر کئے، ہمیں سراج عقیق ان تفصیلات کو لکھ کر آخرین کتاب ہے،

الغرض جلد علماء باعفاء و تمام مشائخ مستثنیٰ و صاحبان دیوان نقلاً بحضرت شاہ طلبہ و اذ ایشان استفتاء طلبیدہ، جمیع علماء و مشائخ متفق اللفظاً و المعنی فتویٰ دادند و از کتب مہترہ و ایات راجع بہ رن آوردند، کہ متون این وجہات در علم شریعت یکے از مشرعات است چون علماء شریعت و مشائخ طریقت فتویٰ بحقیقت تحقیق مرادہ درین محل حضرت شہنشاہ اکمل فرمان فرمود تا این جمیع چیز با دور گردانند،

اس کے بعد ایک شاہی فرمان تیار کیا گیا، جس میں مشروع محصولات کی تفصیل درج تھی اور آخرین مذکور تھا،

”اگرچہ سلاطین پیش از سبب مصلحتے این چنین خواہا گر نهند، و یا پیش ایشان دستور مشہد بمستور باز نہ نمودند چون از روی شرع گرفتن این چنین چیز با جائز نبودن در عہد دولت خویش از آثار خوف پیش این جمیع چیز با دور گردانیدم“

اس شاہی فرمان کو سننے کے لئے شاہی لشکر کے مفتی قاضی نصر اللہ ہاتھی پر سوار ہوئے اس کے سننے کے لئے عوام و خواص بڑی تعداد میں کجا ہوئے، اور غیر معمولی خوشی سے اس فرمان کا مزہ مقدم کیا گیا، اس فرمان کے جاری ہونے کے بعد حکومت کی آمدنی میں تیس لاکھ تنکہ کی کمی ہو گئی، یہ محصل سنہ میں بند کئے گئے تھے، (تاریخ فیروز شاہی، ص ۳۵، ۳۶، ۳۷)

دوسری طرف جو شرعی محصول وصول نہیں کئے جاتے تھے، ان کی وصولی کا حکم جاری کیا، اور غیر معمولی پنہاج کے باوجود مسوخ نہیں کیا، اس سلسلہ میں جزیہ کی وصولی کا خاص اہتمام کیا گیا،

عقیف لکھتا ہے :-

”بمجمین برورش دین آئین (شرع محمدی) از ظائف زمار داران جز یہ ستمہ (۳۸۲ ص)

اسی طرح اس نے اپنی ذاتی املاک میں بھی شرعی حدود و قیود کا لحاظ رکھا، اور اپنی بنوائی ہوئی نہروں سے سیرابی کے معاونین و مددگاروں کو حق وصول کرتا، اور اس زمینوں کو آباد کرتا، ان املاک سے دو لاکھ تنکے وصول ہوتے تھے، اور یہ آمدنی بیت المال سے غلط نہ رہتی تھی (۱۳۰ ص)

بیت المال کی مجموعی آمدنی اس زمانہ میں کیا تھی، اس کے دریافت کرنے میں کسی قدر وقت صرف ہوگا، افسوس کہ اتنی فرصت نہیں کہ بعد و شمار کیجئے جاسکیں، اگر آپ اس دور کی تاریخوں سے کجا کرنا چاہیں تو وہ فراہم ہو سکتے ہیں، مثلاً ایک جگہ باغون کے محصول کی مجموعی آمدنی کا ذکر آیا ہے، وہ ایک لاکھ انتی تہ تنکے تھی، اسی طرح درآب کا محصول انتی لاکھ تنکے وصول ہوتا تھا، اور دہلی کے جواہر سے ۶ کروڑ پچاس لاکھ کی آمدنی تھی، عقیف لکھتا ہے :-

”در عمید دوست آن خسرو جہات، یک لاکھ و ہشتاد ہزار تنکے حقہ دیوانی، خارج حصہ املاک

باغبانان محصول میان درآب در آن ایام ہشتاد لک تنکے بود، بمجمین از بسیارے استمالت آن

طالب دین شش کروڑ ہشتاد و پنج لک تنکے محصول بلاد و ممالک دارالملک دہلی بود (۲۹۶ ص)

غیر در شاہ نے زکوٰۃ کے مصارف کو ان کے جائزہ و مدد میں صرف کرنے کا اہتمام بھی رکھا تھا، لاکھ تنکے امدادی وظائف میں دئے جاتے تھے، اور چار ہزار دو سو اشخاص منقل طور پر وظیفہ یاب تھے، خیرات قائم تھے، اور ناداروں کو ان کی لڑکیوں کی شادی کے مصارف دئے جاتے تھے، نیز عام صدقات و خیرات کا وسیع سلسلہ قائم تھا، (۳۵۰، ۳۰۹، ۳۶۰ ص)

آئین اکبری کی تصریح کے مطابق اکبر کے زمانہ تک ہندوستان میں زمینوں کی تقسیم شرعی اصطلاحوں کے مطابق تھی، اور اسی لحاظ سے اُن پر محصول واجب الادا تھا، چنانچہ ابوالفضل نے زمین کی عشری خراجی اولہ

مصلحتی قسم اور ان کی نوعیت بیان کی ہے، پھر محصولوں کے لئے جو اصطلاحیں ہیں، ان کو درج کیا ہے، اور ان محصولوں کا بھی ذکر آیا ہے جن کو سلاطین نے واجب الادا قرار دیا تھا، اور آخر میں بیان کیا ہے، کہ اکبر نے اس نظام کو بدل دیا تھا، (آئین اکبری ج ۱ ص ۲۰۴)

بائیں ہمہ بعض تصریحات سے معلوم ہوتا ہے، کہ زمین کی خراجی و عشری تقسیم اس دور میں بھی کچھ نہ کچھ قائم تھی چنانچہ ایک جگہ ذکر آیا ہے،

”ہر کہ اراضی خراجی را نہارد و بخت علف فرق گرداند از گادیش شش دانہ گاو سدہ دام
سالیانہ بازیافت کند، (آئین اکبری ج ۱ ص ۱۹۹) آئین علفدار“

اس کے بعد جب مالگیر کا دور آیا، تو فیروز شاہ کے زمانہ کی طرح نئے سرے سے اسلامی احکام کے بموجب حکومت کا نظام بال تیار کیا گیا، مستعد خان لکھتا ہے،

”تجارت پناہنے فرمان مبارک صادر فرمایا، کہ تمام ممالک خروستہ میں محال موافق احکام ہمت
رد و صل کے جائیں، (آئین مالگیری ترجمہ اردو ص ۷۷)

اسی طرح غیر شرعی محال کی منسوخی کا اعلان کیا گیا، (آئین مالگیری ص ۷۷)

”بادشاہ رعیت فراز نے نئے اڈاناج اور وجود داہدار می و محصول اسباب و دیگر احوال

سائر خاص کہ محصول مہاکو کو جو بے حد کثیر رقم تھی، اور علف کردار گیری جس کے دہل

کرنے میں تیار کو بے حد تنگ اور پریشان کرتا تھا، خاص کر مسلمانوں کے لئے اور دیگر محال

مذکورہ کو تمام مہایا کے لئے معاف فرمایا، اور موروٹی و تعلیمات میں جو رقم مناصب

میں سے بندہ تاج بھری ہو کر خزانہ سلطنت کا حصہ بنیں ہر سال و ان کی جاتی تھی،

اور جن کی وجہ سے جزائے میں سالانہ معقول رقم داخل ہوتی تھی، ایک قلم معاف و نفی

اسی طرح کا دیگر کا نظام بھی وسیع پیمانہ پر کما گیا تھا جس کی تفصیل اس عہد کی مادیوں میں عام طور پر ملتی ہے،

امید ہے کہ یہ اشارات ہندوستان میں مسلمانوں کے عہد میں نظام زکوٰۃ کو سمجھنے اور اسی سلسلہ میں مزید معلومات فراہم کرنے کے لئے کافی ہوں گے،

موجودہ اسلامی ملکوں میں سے زکوٰۃ کا نظام کمان اور کس طور پر قائم ہے، اگر اس سلسلہ میں سفرائے ممالک اسلامیہ مقیم ہند خصوصاً سنیر حجاز و افغانستان وغیرہ کی طرف رجوع کیا جائے تو شاید مناسب معلومات تیار ہو سکیں، والسلام

"س"

نوائے حیات

جانبِ کجیِ اعظمی کے کلام سے صاحبِ ذوق طبقہ پوری طرح واقف ہے، اُن کی پرورش مذہبی و ملی، قومی و سیاسی اور مختلف النوع دلکش و دلپذیر نظموں اور پرکیف غزلوں کا مجموعہ نوائے حیات کے نام سے چھپ گیا ہے، دیوان کے شروع میں مولانا سید سلیمان ندوی مدظلہ کے قلم سے مبصرانہ مقدمہ ہے، ضخامت ۵۵، صفحہ، قلمب:۔ للہ جلد، نئے کاپتہ:۔ دارالمنین اعظم کدہ

رقعاتِ عالمگیر

اورنگزیب عالمگیر کے خطا و رقعات جو زمانہ نثر ادب سے براہِ اندازہ جگہ تک اعزہ کے انہم کلمے کو اس جلد میں جمع کئے گئے ہیں، اور ان سے علم ادب، سیاست اور تاریخ کے بیسیوں حقائق کا انکشاف ہوتا ہے، قیمت:۔ ۵۰ روپے

ضخامت:۔ ۵۵، صفحہ،

از حبیب

سرودِ روحانی

از جناب مولوی محمد عزیز صاحب ایم اے پکھرار اردو مسلم یونیورسٹی

طارِ فکّر کی پرافتخانی	بن گئی یوں سرودِ روحانی
نفسِ مدحِ خواں کی موجوں میں	اہتر از نسیمِ رضوانی
کلمہِ رحمتِ سرا کی جنبشِ مین	پر بلبل کی بالِ جنبانی
کیون نہ ہو آج دل کو غنفلہ	وصفِ حسنِ حبیبِ یزدانی
نعت ہے ایسے مرا نور کی	متغی جس سے ماہِ کفانی
جس کی ہر آن جانِ فدا سے خلق	جس کی ہر شانِ لطیفِ حمّانی
جس کا ہر فصلِ آیہ رحمت	جس کا ہر قولِ نطقِ حقّانی
یا د جس کی ہے دل کو وہ سکون	بھونا باعثِ پریشانی
نور جس کا فردغِ صبحِ ازل	ذاتِ مکیں صفاتِ سبحانی
مردمِ چشمِ آدم و حوا	مایہِ نازِ نوعِ انسانی
آرزو سے غلیلِ دجالِ ذبیح	مقتدا سے یلیمِ عمرانی
فرود گاہ جس کی آمد آمد کے	ابنِ مریمِ مسیحِ ربّانی
درجِ قدت کا گوہر یکتا	بزمِ فطرت کی شمعِ لاثانی

نہ بہا در صدیقہ اخلاق
 مولا پاک کی سعادت سے
 اور نقش قدم کی برکت سے
 گو ہر شب چراغ کان قریش
 آمنہ کے صدف کا دُرِ یتیم
 جس کا بچن بہا در حسن کی صبح
 جس گل تر کی تازگی پہ خدا
 شرف بے مثال خلقِ عظیم
 صادق القول اور امین ایسا
 علم اس کا تھا جو ہر ذاتی
 نہ لیا انتقام دشمن سے
 اعدا قوی زبان پہ روزِ احد
 فتح مکہ کے طر نہ منظر سے
 بدر کا وہ شجاع بے ہمتا
 پیکرِ دل پذیر شرم و عفاف
 وہ شبہ ملکِ فقر جس کا گدا
 جس کے سائل کے دوبرو بے قدر
 جس کے بیت الشرف کا کٹنہ حیر
 قیصری جس کے در کی جا رو بہی
 نگہ بستانِ رحمانی
 ارضِ مکہ سپہرِ نبیانی
 خاکِ یثرب شفا سے روحانی
 تاجِ ہاشم کا لعلِ رمانی
 نازشِ قلزمی و عثمانی
 وجہ تزیینِ باغِ رضوانی
 صد بہا درِ ریاضِ دینیانی
 ہوا خالق سے جس کو ارزانی
 جس کے قائل تھے دشمنِ جانی
 عفو اس کی تھی فطرتِ ثانی
 تھی مظلوم کی گرہ چھٹنیانی
 جذبِ لطف کی نہ ادائی
 چشمِ افلاک وقفِ حیرانی
 وہ احد کا دلیر لائمانی
 جس پہ قربان حیا سے نوانی
 نہ کرے آرزو سے سلطانی
 شوکتِ قیصری دختانی
 رشکِ نایاب چھائے کاشانی
 خسروی جس کے گھر کی درمائی

اپنے کاموں میں اپنا فادہ آپ
 قائم الیل وہ کہ جس کی جبین
 قائم ایسا کہ جس کی خشک لہجہ
 رحم و رافت پر اس کے ہیں شاہ
 رزم میں وہ مثال تیغ و دم
 بزم میں ایسا ابرگر ہر بار
 شہرِ لولاک صاحبِ معراج
 موجبِ نداد کہ جس کا وجود
 گفتگو جس کی ذکرِ ربِ جلیل
 قانعِ کفر و ماحی اکاد
 وہ سرِ اعجازِ منیرِ مفضلِ قدس
 نیک و بد کے لئے بشیر و نذیر
 خیر میں ہم سے مایہوں کے لئے
 اس کے اوصاف کے چھنے سے
 اس کے اخلاق کی سند کے لئے
 مفضلِ حق کا شاہِ ہرِ زیبا
 وہ کہ جس کا جمالِ دلِ افروز
 وہ کہ جس کی نسیمِ الفت سے
 اے پیرِ عطا کے قمرِ منیر
 باوجودِ شک و سلبانی
 ظلمتِ شب میں شمعِ نورانی
 صوم کے حق میں آبِ حیوانی
 بصراحتِ نصوصِ قرآنی
 جس کی بُرشِ تفساے یزدانی
 جس کی بخشش سے ہم کو جبرانی
 جس کا طغرا ہے لوحِ قرآنی
 ہے پناہ و عذابِ یزدانی
 غامضی جس کی سنکر پہنانی
 دورِ ظلمت میں نورِ ایمانی
 جس سے روشنِ جہانِ ظلمانی
 رہنا بہرِ انسی و جانی
 پیشِ خالقِ شفیقِ اذعانِ
 نقشِ حیرتِ مرتعِ مانی
 حرفِ آخرِ کلامِ ربّانی
 بزمِ گیتی کی شمعِ نورانی
 کاشعِ پردہ ہاے ظلمانی
 نقشِ باطل ہو اے نفسانی
 ذرّہ ذرّہ پر جس کی سلطانی

اے کہ تیرے سحاب بخش سے پانی پانی ہے ابر نیسانی
مجھ پہ بھی رشتہ کرم جس سے دور ہو بحر غم کی طغیانی
اے نگاہ و کرم ادھر شاہا میں بھی ہوں قید غم کا زندانی
اس سے آگے سخن کی تاب نہیں حیرتِ مطلب کی شرح طولانی
تجہ پہ روشن ہے میرا بخت سیاہ تجھ پہ ظاہر ہے حالی پنهانی
کیا عجب ہے طفیل میں تیرے نور کو ہو عطا سیلانی

غزل

از جناب شفیق جو پوری

مجازِ مرکز ہے اپنی ملت کا منزلِ رہگذر نہیں
تصور اپنا ہی کائناتی وطنِ مجد سفر نہیں ہو
بدل دے عذیبِ نعم جو مژدے میں انہیں
گران ہو کانونِ بچنِ نغمہ تو کیوں نواخ تو نہیں ہو
تعمیرِ غیر پر گلاتا تھا کہ راستہ بے خطر نہیں ہو
ادراجِ منزل ہوئی ہو اپنی تو قافلہ گزین ہو
ستم ہے اسے بد نصیب مالی کہ تو نے ایک صلیب پایا
کما لہ از میں جن کی مٹی ترے پینے سے تر نہیں ہو
کلی کلی کو تار ہا ہو تار ز آفتاب کا نور
مٹی گلستان سے شب کی ظلمت تو اعتبار نہیں ہو
خود اپنی شاخیں کو قطع کرنا خود اپنی پھول چکانا
جہی پہ چل ہوا ہر قابو تو فنا کا نقطہ سر نہیں ہو
جانِ طہر نے مدح چھوٹی زمینِ مادہ جگہ کی
ضمیر و ریش کا اجالا اسیر دیوار و دین ہو
نہ نگاہِ خود جلا آفتاب ہو تو وہی زریہ چو چو
ہمارے بھی موسمِ خزاں ہے اگر بہارِ نظر نہیں ہو

شفیق کوئی جدِ پرستِ ظہر کرنے کو نہیں ہو

کہ آج تند سیرِ ہاشمی پر چاروں کی نظر نہیں ہو

مطبوعات جدید

متفرقات غالب مرتبہ جناب مسعود حسن صاحب رضوی صدر شعبہ اردو و فارسی لکھنؤ یونیورسٹی
تقطیع چھوٹی نجات ۸۵ صفحہ کاغذ سپید، نایب روشن، قیمت مجلد کا، پتہ:۔ کتب خانہ رباب
راپور سے ملے گی،

مرزا غالب کی نظم و شعر کا تمام معلوم حصہ اور ان کے قلم سے نکلی ہوئی ہر سطر شائع ہو چکی ہے، مگر اب
بھی ان کے بعض غیر مطبوعہ نوادر مل جاتے ہیں، متفرقات غالب بھی انہی میں ہیں، جو مرتب کو ایک قلمی مباحث
سے دستیاب ہوئے ہیں، اس میں فارسی کے اڑتالیس خطوط، دو قطعے، دو مثنویاں، اردو کی ایک غزل اور
ایک سلام ہے، ضمیمہ میں رقمہ مآثر بنام غالب اور غالب کی مذکورہ بالا مثنویوں میں سے جس کی تفصیل آگے
آئی ہے، ایک مثنوی کے بعض حصوں کا جواب ہے، مقدمہ میں لائق مرتب نے ان متفرقات کے متعلق
جملہ ضروری معلومات تحریر کر دیے ہیں، مکتبہ میں جن وہ خطوط بھی ہیں، جو غالب کے مجموعہ مکتبہ پنج سنگ
میں شائع ہو چکے ہیں، انھیں اس لئے اس مجموعہ میں شامل کیا گیا، جو کہ مرتب کے بیان کے مطابق پنج سنگ
میں یہ مکتبہ بہت غلط چھپے ہیں، اسی طریقہ سے دو مثنویوں میں سے ایک مثنوی باوجود غلطی بھی کلیات
غالب میں موجود ہے، یہ مثنوی غالب نے قیام کلکتہ کے زمانہ میں وہاں کے مشہور ادیب ہنگامہ میں لکھی
تھی، اس کی اشاعت کا سبب مرتب نے یہ بیان کیا ہے، ”کہ کلیات کی مثنوی میں کہیں تفسلی ترجمہ لکھی ہے
کہیں کوئی شعر گھٹایا بڑھا دیا گیا، جو کہیں شعر دن کی ترتیب بدل دی گئی ہے، اور اس کتاب
میں اس کی وہی شکل ہے جس میں وہ کلکتہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی“ مرتب کا یہ بیان صحیح ہے

لیکن اس کی تصریح کر دینا چاہئے تھا، کہ برہمین اور تبدیلیاں خود غالب کے قلم کی ہیں، اس اجمال سے دھوکا ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کی ترمیمیں ہیں، مرتب کی شائع کردہ نمنوی کے متعلق اُن کا خود بیان ہے کہ ”اس کی وہی شکل ہے جس میں وہ کلمہ والوں کے سامنے پیش کی گئی تھی“ اس نے اس کی ترمیمات یقیناً بعد کی ہیں، اور نکلیات ہی کی نمنوی آخری اصلاح شدہ ہے، تاہم مرتب کی شائع کردہ نمنوی سے یہ فائدہ ضرور ہوا کہ اس کی دونوں نکلیں سامنے آئیں اور دوسری بے نام نمنوی بہادر شاہ کے حکم اور حکیم حسن اللہ خان کی ہدایت کے مطابق بہادر شاہ پر شیعیت کے الزام کی معافی میں غالب نے لکھی تھی، خواجہ حالی نے یاگو میں اور مرتب نے مقدمہ میں اس واقعہ کی پوری تفصیل لکھی ہے، یہ نمنوی غالباً غیر مطبوعہ ہے، اس سلسلہ میں مرتب نے خواجہ حالی کی اس نمایان غلطی کی تردید کی ہے کہ انھوں نے اس نمنوی کا نام ”دفعہ ابطال“ تحریر کیا ہے حالانکہ انھوں نے وثوق کے ساتھ نہیں بلکہ غالباً کر کے لکھا ہے، اور موضوع بحث کی مناسبت سے اس زمانہ کے مذاق کے مطابق نام کے متعلق اس قسم کا اشتباہ ہو جانا کوئی بعید از قیاس نہیں تھا، کتب کے آخرین اس نمنوی کے جواب میں لکھنؤ میں جو نمنوی لکھی گئی تھی، اس کے کچھ اشعار نقل کئے ہیں ابہر حال غالب کے فرد و اولوں کے یہ تفروقات نا درتفع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اُن سے بعض نئے معلومات حاصل ہوتے ہیں، اس لئے مرتب کی یہ ادبی خدمت قابلِ قدر ہے،

کیبنٹ مشن اور اس کے بعد (انگریزی) مرتبہ جناب شیخ محمد اشرف صاحب قلع اوسط،

صفحات ۳۱ صفحہ کاغذ بہتر قیمت چھ روپے، پرنٹنگ محمد اشرف کثیر ہی دروازہ لاہور،

ہندوستان اور پاکستان کی آزادی اور دونوں ریاستوں کے قیام کے سلسلہ میں ۱۹۴۷ء سے لے کر

۱۹۴۷ء تک جو ایٹمی مراحل پیش آئے، اُن کی پوری روداد اس کتاب میں درج کر دی گئی ہے، اور وزیر اعظم

برطانیہ کے ۵ اگست ۱۹۴۷ء کے اعلان کے بعد سے اکتوبر ۱۹۴۷ء تک اس سلسلہ میں برطانیہ نے ہندوستان

کے سامنے جو تجویزیں پیش کیں، اور لیگ اور کانگریس نے اس سے جو اختلافات کئے، اور جو ترمیمیں چاہیں اور

ان دونوں میں جو کشمکش ہوئی اور ہندوستان کے مدبرین نے جو بیان دیئے ان سب کو بغیر کسی تنقید اور ناظرانہ رائے کے جمع کر دیا ہے اور ان کے حق و ناقی ہونے اور فائدہ و نقصان کا فیصلہ ناظرین کی رائے پر چھوڑ دیا ہے، اس حیثیت سے یہ کتاب گویا ہندوستان دہاکستان کی اپنی آزادی کی تاریخ و توحی الملتہ والدین مولتہ جناب عون احمد صاحب قادری قطع بڑی ضخامت ۲۶۲ صفحے کاغذ کتابت و طباعت سیرتیمت، پرنٹر مولوی محبوب عالم صاحب خانقاہ ممبئی پھلوری فلیچ پٹنہ مولوی مقبول احمد صاحب مدنی مدرسہ جدیدہ قلعہ گھاٹ دہلی لکھا۔

مولانا محمد علی الدین مرحوم دہلوی خانقاہ ممبئی پھلوری و سابق امیر شریعت صوبہ بہار جامع شریعت و طریقت اور صاحب ارشاد و ہدایت بزرگ تھے، مذہبی اور فنی کاموں میں بھی ان کا حقہ رہتا تھا، اس حیثیت سے ان کی ذات نہ صرف بہار بلکہ دوسرے صوبوں کی مشائخ و سجادہ نشینوں میں ممتاز تھی تھی ان کی سہ انجمنی ہے، اس میں ان کے خاندانی حالات، سوانح زندگی، مذہبی و فنی خدمات علمی کمالات، ارشاد و ہدایت، اطلاق و سیرت وغیرہ زندگی کے مختلف پہلوؤں کو تحریر کیا گیا ہے، کتاب کے شروع میں مولانا سید مناظر احسن صاحب گیلانی کے قلم سے صوبہ بہار میں علم و ارشاد اور صوفیہ و مشائخ اور خانقاہ ممبئی کی مختصر تاریخ ہے، یہ کتاب سلسلہ مجیبیہ کے متوالین کے علاوہ خانقاہی سجادہ نشینوں اور پیرزادوں کے بھی مطالعہ کے لائق ہے،

اردو ہندی رسم الخط مولتہ جناب مولوی محمد الیاس برنی صاحب سابق پروفیسر جامعہ عثمانیہ قلعہ چوٹی ضخامت ۱۰۰ صفحے کاغذ کتابت و طباعت بہتر، محمولہ ڈاک کے لئے سر کے ٹکٹ بمحکمہ مفت سے مفت ملے گی، پتہ: بیت الاسلام سیف آباد حیدرآباد دکن،

اردو کی مخالفت میں غصہ سے ایک پروپگنڈا یہ بھی جاری ہے، کہ اس کا رسم الخط ناقص اور اس کی مطالبہ میں ہندی کا زیادہ جامع اور مکمل ہے، جس سے اردو کے بعض ناواقف حامی بھی متاثر ہو گئے ہیں،

یہ کتاب اس پروجیکٹ کے اجراء پر فاضل معتمد نے اس میں دو نون رسم الخط کے حروف کی قلت و کثرت، حروف صحیح و حروف غلط، مفرد و مرکب اور متشابہ حروف، اعراب و آوازوں کے تلفظ، غریب و کتب کے سن و نقائص اور اس کی طوالت و اختصار اور دوسری لسانی اور صوتی خصوصیات تفصیل سے بحث کر کے دکھایا ہے کہ ان تمام حیثیتوں سے ہندی رسم الخط کے مقابلہ میں اردو کا رسم الخط زیادہ جامع اور مکمل ہے۔ اس میں جو خفیت ہی خامیاں ہیں، اس کی اصلاح کی تجویزیں پیش کی ہیں، یہ کتاب اردو رسم الخط کے خلاف جھوٹے پروپگنڈے کا نہایت مدلل اور شافی جواب ہے جس کا اندازہ اس کے مطالعہ ہی سے ہو سکتا ہے، اس کی مام اشاعت کے خیال سے منفع نے اس کی کوئی قیمت نہیں رکھی ہے، اور جیسا کہ انھوں نے مقدمہ میں لکھا ہے، اس کا انگریزی ترجمہ بھی شائع کرنا ضروری ہے،

زجر العوام و انذار العشائر و نجات المسلمین
مؤلفہ جناب مولانا محمد شفیع صاحب مفتی دارالعلوم دیوبند متبوعہ چوٹی
مفتاح بالترتیب ۶۴ و ۶۵ صفحے کا نذر کتاب و طباعت معمولی قیمت
دیوبند دارالانشاعت دیوبند ضلع سہارنپور

آج کل عام ذرے مسلمانوں کو دینی احکام سے اتنی واقفیت اور ان کی جانب سے اتنی بے وفائی ہو گئی ہے کہ وہ بہتے جھوٹے جھوٹے معاملات میں محض لاپرواہی کی وجہ سے دانستہ یا نادانستہ بے لوث گناہوں میں مبتلا ہوتے رہتے ہیں، جن سے کسی قسم کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا، اور اس کو ان کو احساس بھی نہیں ہوتا جن سے وہ آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں، مصنف نے اس کی اصلاح کے لئے یہ رسالہ تصنیف فرمائے ہیں، پہلے رسالہ زجر العوام میں اس قسم کے صغیر و کبیرہ گناہوں کی ممانعت اور ان پر وعید کی حدیثوں کا ترجمہ کر دیا ہے، اور جا بجا ان کی تشریح اور فوائد بھی تحریر کر دئے ہیں، اس کے آخر میں انذار العشائر کے نام سے علامہ زین العابدین ابن نجیم مصری کے ایک رسالہ کا ترجمہ میں صغیر و کبیرہ گناہوں کی فہرست ہے، بطور ضمیمہ شامل کر دیا ہے، تیسرے رسالہ نجات المسلمین میں ان اعمال کو

جمع کر دیا ہے، جنہیں صحیح احادیث میں گناہوں کا کفارہ اور ان سے بچنے کا ذریعہ بتایا گیا ہے، اور اس کی ضروری تشریح اور ان سے متعلق فوائد و نکات بھی بیان کر دیئے ہیں، لیکن ان اعمال کا آج کل کے اہل ملاحی عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ سب اعمال عبادات دینی احکام و تعلیمات پر مشتمل ہیں، اس زمانہ میں جب کہ عوام گناہوں کا احساس بھی بہت کم باقی رہ گیا ہے، ان رسالوں کا مطالعہ مفید ہے،

المیس کا روزنامہ از جناب نعیم صدیقی نئی دہلی، صفحہ ۸، کا نذر کتاب و طباعت بہتر قیمت ۸ روپے مکتبہ نشارۃ النامہ نئی دہلی گوڑہ حیدر آباد دکن،

’رہو وہ تہذیب کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ اس نے عیب کو بھی ہنسر کی شکل دیدی ہے، اور خود غرضی اور ہوا پرستی کے چہرہ پر ایسی دلنغزب نقاب ڈال دی ہے، کہ اس کی اصلی شکل پہچاننا مشکل ہے، چنانچہ اس کی تعلیم، تہذیب، معاشرت، سیاست کوئی چیز بھی اس گندم نمائی اور جو فروشی سے خالی نہیں، دوسری طرف اس دور کے مسلمانوں کا یہ حال ہے، کہ ان کی زبانوں پر تو اسلام کا نعرہ ہے، لیکن ان کے دل اور ان کے اعمال دونوں ان سے خالی ہیں، لائق مصنف نے اس کتاب میں ان دونوں امور کو شیطان کی ڈاڑھی کی شکل میں دکش انداز میں دکھا دیا ہے، کہ شیطان کیسے کیسے خوبصورت ناموں اور دکن کن پُر فریب طریقوں سے انسانوں کو دھوکا دیتا ہے، یہ طرز تبلیغ نوجوانوں کی اصلاح کے لئے زیادہ موثر ہے،

چمنستان فصاحت جناب سید ہمایون مرزا مرحوم ہر طر حیدر آباد و نئی دہلی فصاحت ۱۰ روپے قیمت تحریر نہیں، پتہ:۔ صفحہ منزل ہمایون نگر حیدر آباد دکن،

مصنف مرحوم کا نام علی حلقہ میں بے شک نہ نہیں وہ متعدد کتابوں کے مصنف تھے شعر و ادب کا ذوق ان کو اپنے نامہ مدار صاحب کمال باپ شاہ الفت حسین فرمایا، عظیم آبادی سے ورنہ میں ملا تھا، چمنستان فصاحت ان کا دیوان ہے، ان کی شاعری اس دور کی یادگار ہے، جب حیدر آباد میں داغ و امیر کا رنگ چھایا ہوا تھا، اس نے ہی دنگ ان کے کلام کا بھل ہے، زبان صاف و سلیس اور شستہ ہے، ”م“

